

۳۶۳
۹۲۳

میری کہانی

۹۲۳.۲

پنڈت جواہر لال نہرو

حصہ دوم

مکتبہ جامعہ دہلی

ایجنٹ برائے پنجاب: مکتبہ پنجاب لاہور

قیمت چھ سو روپے

باراول

فہرست مضامین

صفحہ	باب
۹	(۳۸) گول میسنز کانفرنس
۲۴	(۳۹) صوبہ متحدہ کے کسانوں کی پریشانیاں
۴۰	(۴۰) عارضی صلح کا خاتمہ
۶۶	(۴۱) گرفتار یاں۔ تعزیری قوانین اور ضبطیاں
۷۴	(۴۲) بازاری پروپگنڈا
۹۴	(۴۳) بریلی اور دہرہ دون کے جیلوں میں
۱۱۱	(۴۴) ایک قیدی کی نفسی کیفیتیں
۱۲۳	(۴۵) قید خانے کے خانور
۱۳۶	(۴۶) جدوجہد
۱۵۲	(۴۷) مذہب کیا ہے ؟
۱۷۳	(۴۸) برطانوی حکومت کی دورخی پالیسی
۱۹۴	(۴۹) طویل سسز کا خاتمہ
۲۰۱	(۵۰) گاندھی جی سے ملاقات
۲۱۷	(۵۱) لبرل ذہنیت
۲۳۱	(۵۲) درجہ نوآبادی اور کامل آزادی
۲۴۹	(۵۳) میرانا اور نیامندوستان
۲۶۱	(۵۴) انگریزی حکومت کی کارگزاری

۲۹۲	(۵۵)	سول میرج اور سم الخط کا مسئلہ
۳۰۷	(۵۶)	فرقہ پرستی اور رجعت پسندی
۳۳۸	(۵۷)	تعطل
۳۵۳	(۵۸)	زلزلہ
۳۷۰	(۵۹)	علی پور حبیل
۳۷۹	(۶۰)	مشرقی اور مغربی جمہوریت کا مقابلہ
۳۸۸	(۶۱)	اُداسی
۴۰۵	(۶۲)	متضاد باتیں
۴۲۵	(۶۳)	خیالات پر از ڈالنا بہتر ہے یا جبر سے کام لینا
۴۷۲	(۶۴)	پھر دہرہ جبل میں
۴۸۴	(۶۵)	گیارہ دن
۴۹۱	(۶۶)	پھر وہی کنج قفس پھر وہی صیاد کا گھر
۵۰۰	(۶۷)	حال کے چند واقعات
۵۲۲	(۶۸)	خاتمہ
۵۳۷		تمتہ
۵۳۹		ضمیمہ الف
۵۴۲		ضمیمہ ب
۵۴۷		ضمیمہ ج

فہرست تصاویر

سرورق	۱۔ جواہر لال نہرو (عمل اویاما)
۵۰	۲۔ جواہر لال نہرو۔ تصدق احمد خاں شیروانی۔ کلانہرو
۹۲	۳۔ سروپ رائی نہرو
۳۷۵	۴۔ اندرا پرکاش
۴۸۶	۵۔ کلانہرو۔ جواہر لال نہرو۔ اندانہرو
-

(۱۳۳)

گول میز کانفرنس

حال ہی میں ایک انگریز اخبار نویس نے ایک کتاب شائع کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان میں بھی 'اور لندن میں گول میز کانفرنس کے وقت بھی' انہیں گاندھی جی سے خوب ملنے بٹلنے کا موقع ملا۔ اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں: "ملتان جہاز پر جو لیڈر سفر کر رہے تھے وہ سب جانتے تھے کہ خود کانگریس کی مجلس عاملہ میں مسٹر گاندھی کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہ جانتے تھے کہ جب وقت آئے گا تو کانگریس مسٹر گاندھی کو نکال باہر کرے گی۔ لیکن کانگریس نے انہیں نکالا تو ساتھ ہی غالباً اپنے آدمے مہر دل کو بھی نکالنا ہو گا۔ اور یہی وہ نصف تھا جسے سر نیچ بہادر سپرو اور مسٹر جیکر اپنے بیل مسلک کا ساتھی بنانا چاہتے تھے۔ یہ لوگ اس بات کو کبھی نہیں چھپاتے کہ مسٹر گاندھی (خود ان کے الفاظ میں) ذرا ابھی دماغ کے آدمی ہیں۔ لیکن جو ابھی کھوپڑی والا لیڈر اسے ساتھ کوئی دس لاکھ ابھی کھوپڑی کے پیرو بھی لاسکے اس کو اپنی طرف ملانے کی کوشش تو بہر حال کرنے کی چیز ہے۔"

۱۴ گورنی بولٹن کی کتاب *The tragedy of Gandhi* سے مقبس۔ میں نے یہ اقتباس اس کتاب کی ایک تنقید سے لیا ہے۔ اصل کتاب پڑھنے کا مجھے موقع نہیں ملا مجھے امید ہے کہ اس اقتباس کو پیش کر کے میں مصنف کے ساتھ اور ان اصحاب کے ساتھ جن کا نام اس میں آیا ہے کوئی نا انصافی نہ کرتا ہوں گا۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ اس اقتباس سے سرخچ بہادر سپرد اور مسٹر جیکر کے خیالات کی صحیح ترجمانی ہوتی ہے یا نہیں یا گول میز کانفرنس کے ان اراکین کے خیالات کی جو ۱۹۳۱ء میں لندن نشر پرف لے جا رہے تھے۔ البتہ مجھے اس پر حیرت ضرور ہے کہ کوئی شخص بھی اخبار نویس ہو کہ ”لیڈر جو ہندوستانی سیاست سے ذرا بھی واقف

(صفحہ ۹ کا بقیہ نوٹ) یہ لکھ چکنے کے بعد میں نے اصل کتاب بھی پڑھ لی۔ بہت سی باتیں جو مسٹر بولٹن نے لکھی ہیں اور بہت سے نتیجے جو انھوں نے نکالے ہیں، میری رائے میں ناقابلِ حرج ہیں۔ بات بات میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں، خصوصاً اس سلسلہ میں کہ دہلی کے معاہدہ کی بات حیثیت کے زمانہ میں اور اس کے بعد کانگریس کی مجلسِ عاملہ نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا ان کا ایک عجیب سا مفروضہ یہ بھی ہے کہ مسٹر دلہ بھائی ٹیل کو ۱۹۳۱ء میں کانگریس کی صدارت اور یوں اس کی قیادت جوئی تو وہ گاندھی جی کے مقابل کی حیثیت سے احوال نامہ واقعہ یہ ہے کہ پچھلے پندرہ سال میں گاندھی جی کی حیثیت کانگریس میں اور ظاہر ہے کہ ملک میں بھی اس سے کہیں بلند رہی ہے جتنی کانگریس کے کسی صدر کی ہونی ممکن ہے۔ وہ صدر گر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہمیشہ مانا گیا ہے۔ بار بار انھوں نے خود صدارت کرنے سے انکار کیا ہے اور اسے ترجیح دی ہے کہ ان کا کوئی دوسرا ساتھی یا چیلر صدر ہو جائے۔ میں جو کانگریس کا صدر ہوا تو تا مگر ان کی ہی وجہ سے دراصل انتخاب گاندھی جی کا ہوا تھا۔ مگر انھوں نے اپنا نام واپس لے لیا اور میرے انتخاب پر لوگوں کو مجبور کیا۔ دلہ بھائی ٹیل کا انتخاب ذرا خلاف معمول تھا۔ اس لئے کہ ہم لوگ اس وقت قید سے چھوٹے تھے اور کانگریس کمیٹیاں اس وقت تک خلافِ قانون جماعتیں تھیں اور معمولی طور پر کام نہیں کر سکتی تھیں۔ اس وجہ سے مجلسِ عاملہ نے کراچی کانگریس کے صدر کا انتخاب اپنے ذمہ لے لیا۔ ساری مجلس نے جس میں دلہ بھائی ٹیل بھی تھے (بقیہ صفحہ ۱۱ پر)

ہو وہ اس قسم کی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ میں تو اسے پڑھ کر ششدر رہ گیا۔ پہلے کبھی اس کا ذکر کبھی میں نے نہ سنا تھا۔ مگر اس لاعلمی کا سمجھنا تو یوں مشکل نہیں کہ اس وقت کے بعد سے میں زیادہ تر قید میں رہا ہوں۔

یہ سازش کرنے والے آخر تھے کون اور ان کا ارادہ کیا تھا؟ کبھی یہ بھی

گاندھی جی سے انتہا کی کہ وہ صدارت قبول فرمائیں۔ کہ واقعی طور پر تو وہ سردار تھے ہی اس مشکل کے سال میں نام کے لحاظ سے بھی کانگریس کے سردار وہی ہوں۔ لیکن وہ نہ مانے اور اصرار کیا کہ دلچسپ بھائی پٹیل صدارت قبول کریں۔ مجھے یاد ہے کہ اس موقع پر کسی نے گاندھی جی سے کہا تھا کہ آپ خود ہمیشہ مسولینی کی طرح رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو عارضی طور پر بادشاہ اور دکھاوے کا سردار بناتے رہتے ہیں !

یوں تو مسٹر پوٹن کی بہتری اور غلط فہمیوں سے اس حاشیہ میں بحث کرنی ممکن نہیں۔ لیکن ایک ذرا شخصی معاملہ ہے اس کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ میرے والد صاحب کی سیاسی زندگی میں جو غصہ ہوا تھا اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ ایک یورپین کلب میں ان کا انتخاب نہ ہو سکا تھا۔ اور اس وجہ سے وہ مایوس ہی میں انتہا پسند نہیں ہو گئے تھے بلکہ انگریزوں کی محبت سے بھی پرہیز کر کے لگے تھے۔ یہ قصہ بار بار بیان ہو چکا ہے، مگر سرسرا سرفلظ۔ اصلی واقعات کی چنداں اہمیت نہیں لیکن یہاں ان کا ذکر اس لیے کیے دیتا ہوں کہ بات صاف ہو جائے۔ بیرسٹری کے ابتدائی زمانہ میں سر جان راج بھاس وقت الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے والد صاحب کو بہت چاہنے لگے تھے۔ ایک دفعہ سر جان نے والد سے کہا کہ الہ آباد (یورپین) کلب میں شریک ہو جاؤ میں خود تمہارا نام رکنیت کے لیے پیش کروں گا۔ والد صاحب نے ان کی مہربانی کا شکریہ ادا کیا۔ ابقیہ صفحہ دیگر

کہا گیا ہے کہ صدر ولیم بھائی ٹیل اور میں مجلس عاملہ کے انتہا پسندوں میں تھے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہونہ ہو ضرور ہم ہی کو اس سازش کے سرغروں میں گنا گیا ہو گا حالانکہ شاید ہی سارے ہندوستان بھر میں گاندھی جی کا کوئی اور ساتھی ولیم بھائی جیسا وفادار ہو۔ ولیم بھائی اپنے کام میں ضرور مضبوط اور نہ دبنے والے آدمی ہیں مگر شخصی جذبات

لیکن یہ بتلادیا کہ اس میں لازمی طور پر بڑی دقت ہوگی۔ بہت سے انگریزوں کے ہندوستانی ہونے کی وجہ سے اعتراض کریں گے اور ممکن ہے مخالفت میں رائے دیں فوج کا کوئی بھی پھوٹا موٹا افسر اسے دینے کے دقت ان کی مخالفت کر سکتا ہے۔ ان حالات میں بہتر یہی ہوگا کہ وہ اپنا نام انتخاب کے لیے پیش نہ کرائیں۔ سر جان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ والد کے نام کی تائید الہ آباد کے فوجی حلقہ کے برگڈیر جنرل سے کرائیں گے۔ مگر آخر میں یہ معاملہ یوں ہی چھوڑ دیا گیا اور نام اس لیے پیش نہیں ہوا کہ والد نے صاف کہہ دیا کہ میں اس سلسلہ میں اپنی کوئی ہنک کرانے کو تیار نہیں ہوں۔ اس واقعہ سے ان کے دل میں انگریزوں کی طرف سے تمہنی تو کیا پیدا ہوتی۔ ہوا یہ کہ سر جان سے ان کے تعلقات اور گہرے ہو گئے اور اس کے بعد کے زمانہ ہی میں اکثر انگریزوں سے ان کی دوستی ہوئی اور تعلقات بڑھے یہ کوئی نسخہ کے قریب کی بات تھی اور وہ انتہا پسند سیاسی اور تارک موالات ہونے کوئی چوتھائی صدی گزرنے کے بعد جا کر۔ یہ ضرور ہے کہ یہ تبدیلی یکایک پیدا نہیں ہوئی تھی البتہ پنجاب کے مارشل لانے اس میں ذرا جلدی کرادی اور ٹھیک وقت پر گاندھی جی کے اثر نے بھی فرق پیدا کیا۔ مگر پھر بھی ان کا یہ ارادہ کبھی نہ تھا کہ وہ انگریزوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ البتہ یہاں انگریز زیادہ تر سرکاری عہدہ دار ہی ہوں وہاں ترک موالات اور رسول نافرمانی سے لازمی طور پر ان تعلقات میں رکاوٹ پیدا ہوتی۔

وہ گاندھی جی کے اور ان کے خیالات اور طریقہ کار کے دلدادہ بھی ہیں۔ میں اپنے متعلق یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے بھی گاندھی جی کے خیالات کو انھیں کی طرح قبول کیا ہو لیکن گاندھی جی کے ساتھ نہایت قریبی طور پر مل جل کر کام کرنے کا شرف مجھے بھی حاصل رہا ہے اور ان کے خلاف سازش کرنے کا خیال بھی میرے لیے ہر حال میں ناممکن اور لغو ہے۔ اور میں کیا ساری مجلس عاملہ کلہی حال ہے۔ یہ مجلس عملاً انھیں کی بنائی ہوئی ہو انھیں نے چند ساتھیوں کے مشورہ سے اسے نامزد کیا تھا، انتخاب تو بس ایک ضابطہ کی کارروائی تھی۔ اس مجلس کا بڑا اور با اثر حصہ تو ان اراکین پر مشتمل تھا جو اس میں بڑوں سے کام کر رہے تھے۔ اور اب مستقل سے ممبر سمجھے جانے لگے تھے۔ بے شک ان میں بھی سیاسی اختلافات تھے، نقطہ نظر کے اختلاف تھے، طبیعتوں کے اختلاف تھے، لیکن انھوں نے برسوں ایک ساتھ کام کیا تھا، مل کر بوجھ اٹھا کے تھے، بل کر خظروں کو انگیرا تھا اور ان باتوں نے انھیں باہم جوڑا دیا تھا۔ ان میں دوستی، رفاقت، اور ایک دوسرے کی عزت کے شے پیدا ہو گئے تھے۔ اور اب یہ مجلس مختلف انجیال لوگوں کا محض ایک مجموعہ نہ تھی بلکہ ایک نامی وحدت بن گئی تھی۔ اور یہ بات وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی کسی دوسرے کے خلاف سازش کرے گا۔ گاندھی جی اس مجلس پر بوری طرح حاوی تھے اور ہر شخص ہدایت کے لیے بس انھیں کی طرف دیکھتا تھا یہ صورت حال کئی سال سے یونہی تھی اور مسئلہ کی عظیم الشان کامیابی کے بعد ۱۹۳۱ء میں تو یہ بات اور بھی صاف دکھائی دیتی تھی۔

اچھا، گاندھی جی کو نکال باہر کرنے کی کوشش سے مجلس عاملہ کے ان اتہا پسندوں کی غرض کیا ہو سکتی تھی؟ شاید یہ سمجھا جاتا ہو کہ گاندھی جی چونکہ سمجھوتہ کرنے والے آدمی ہیں اس لیے یہ لوگ انھیں راہ میں حائل جانتے ہوں گے۔ لیکن گاندھی جی کے بغیر یہ تحریک ہی کہاں ہوتی، سول نافرمانی کا پتہ کہاں ہوتا، اور ستیاگرہ کا

نشان کہاں ملتا؟ وہ تو خود اس زندہ تحریک کا ایک جزو تھے۔ نہیں، سچ تو یہ ہے کہ تحریک ہی وہ تھے۔ جہاں تک اس تحریک کا تعلق تھا سب کچھ ان پر منحصر تھا۔ یہ ضرور ہے کہ قومی تحریک ان کی آفریدہ نہیں تھی، نہ وہ کسی ایک شخص پر منحصر ہو سکتی ہے۔ اس کی جڑیں تو اس سے کہیں زیادہ گہری ہیں۔ مگر تحریک کی یہ خاص شکل جس کا عظیم سول نافرمانی ہی خصوصیت کے ساتھ ان سے وابستہ تھی۔ ان سے جدا ہونے کے معنی یہ تھے کہ اس تحریک کی ساری بساط ہی تہ کر دی جائے اور نئے سرے سے نئی بنیادوں پر کوئی نئی عمارت کھڑی کی جائے۔ یہ تجویز کسی وقت بھی کی جائے تو خاصی دشوار ہے۔ ۱۹۳۱ء میں تو اس کا خیال بھی کسی کو نہیں آ سکتا تھا۔

یہ خیال کر کے بھی ہنسی آتی ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک ہم میں سے چند ۱۹۳۱ء میں گاندھی جی کو کانگریس سے نکال باہر کرنے کی سازش کر رہے تھے! بھلا ہمیں اس سازش کی ضرورت ہی کیا تھی جب ایک ذرا سا اشارہ ہی کافی ہوتا؟۔ گاندھی جی کی طرف سے جب بھی ذرا یہ ظاہر ہوا ہے کہ وہ سیاست سے کنڈاکش ہوتا چاہتے ہیں تو مجلس عاملہ اور سائے ملک میں تہلکہ مچا گیا ہے۔ وہ تو ہمارے جیسے آزاد کا ایسا جزو بن گئے ہیں کہ یہ خیال تک برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہم سے الگ ہو جائیں گے۔ ہم تو انھیں لندن بھیجتے بھی جھکتے تھے کہ ان کی غیر حاضری میں مارا بوجھ ہم پر آن پڑے گا اور اس کا خیال بھی ہمیں بھلا نہ لگتا تھا۔ ہم لوگ تو اپنے بوجھ کو ان کے کندھوں پر منتقل کر دینے کے ایسے عادی ہو گئے تھے۔ ہم میں سے بہتوں کیلئے مجلس عاملہ کے اند اور اس کے باہر گاندھی جی سے وابستگی کے رشتے کچھ ایسے تھے کہ ہم اسے ترجیح دیتے تھے کہ ان کے ساتھ رہ کر بار جائیں یہ نسبت اس کے کہ ان سے الگ ہو کر کوئی عارضی کامیابی حاصل کر لیں۔

اس بات کا فیصلہ کہ گاندھی جی اُبھے دماغ کے آدمی ہیں یا نہیں ہم اپنے لبرل

دوستوں ہی پر چھوڑتے ہیں۔ بے شک یہ سچ ہے کہ ان کی سیاست کبھی کبھی بہت ہی فلسفیانہ اور حقایق سے دور ہو جاتی ہے اور اس کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ مگر انہوں نے اپنے کو ایک نہایت ہی عملی آدمی ثابت کیا ہے، غیر معمولی ہمت اور جرات کا آدمی اور ایسا آدمی کہ جو کچھ کہتا ہے اسے کر بھی دکھاتا ہے۔ پھر اگر اچھے ہوئے دماغ کے ایسے عملی نتائج شکل دے سکتے ہوں تو یہ ابھاد اس عمل سیاست سے کیا بڑا ہے جو مطالعہ کے کمروں اور خواص کے حلقوں میں شروع ہوتی ہے اور وہیں ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ان کے لاکھوں پیرو بھی ابھے دماغ کے لوگ ہیں وہ نہ سیاست کو سمجھتے ہیں، نہ قانون دستور سے آشنا ہیں، وہ سوچتے ہیں تو بس اپنی انسانی ضرورتوں کے اعتبار سے، یعنی کھانے پینے، گھر در، کپڑے لٹے، اور زمین کا اعتبار سے مجھے ہمیشہ اس پر تعجب ہوتا ہے کہ متنازع پر دہی اخبار نویس جنھیں فطرت انسانی کے مشاہدہ کی خوب مشق ہوتی ہے، یہاں ہندوستان میں آگ کیوں غلطی کر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کہیں ان کے بچپن کا یہ امٹ خیال تو نہیں کہ مشرق میں دنیا ہی نرالی ہے اسے معمولی معیاروں سے جانچا ہی نہیں جاسکتا۔ یا انگریزوں کے معاملہ میں کہیں یہ بات تو نہیں ہے کہ سامراج سے ان کی نظر میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے اور نظارہ کو مسخ کر دیتی ہے۔ کوئی بات ہو کیسی ہی بعید از قیاس، وہ اسے بلا تعجب کے یقین کر لیتے ہیں اس لیے کہ مشرق کے اسرارستان میں ہر چیز ممکن ہے۔ وہ کتابیں شائع کرتے ہیں جن میں نہایت اچھے تبصرے اور نہایت گہرے مشاہدے بھی ملتے ہیں لیکن سچ سچ میں ایسی غلطیاں بھی ہوتی ہیں کہ بس حیرت ہو جاتی ہے۔

مجھے یاد ہے کہ ۱۹۱۷ء میں جب گاندھی جی یورپ جا رہے تھے تو میں نے لندن کے ایک اخبار میں اس کے پیرس کے نامہ نگار کا ایک مضمون پڑھا تھا۔ یہ مضمون ہندوستان کے متعلق تھا۔ اس میں نامہ نگار نے ایک واقعہ کا ذکر کیا تھا جو

کوئی حصہ خفیہ نہیں رہا ہے سوائے سول تافرمانی کے زمانہ میں جب کہ کانگریس کو خلاف قانون جماعت قرار دیا گیا تھا۔

کاندھی جی لندن کی گول میز کانفرنس میں کانگریس کے تہا ناماندہ کی حیثیت سے گئے تھے۔ بہت کچھ بحث مباحثہ کے بعد ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی اور ناماندہ نہ بھیجا جائے۔ کچھ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے بہترین آدمیوں کو اس کٹھن زمانہ میں ہندوستان ہی میں رکھنا چاہتے تھے کہ اس زمانہ میں نہایت ہوشیاری سے ساری تحریک کو ہاتھ میں رکھنا تھا۔ ہم محسوس کرتے تھے کہ گول میز کانفرنس کے باوجود اصل مرکز ثقل ہندوستان ہی میں ہے اور ہندوستان میں جو صورت حال پیدا ہوگی اس کا اثر لازمی طور پر لندن میں پڑے گا۔ ہم چاہتے تھے کہ ناموافق حالات کو پیدا ہونے سے روکیں اور اپنی تنظیم کو درست حالت میں برقرار رکھیں۔ لیکن صرف ایک ناماندہ بھیجنے کی اصل وجہ یہ نہ تھی۔ اگر ہم ضرورت سمجھتے اور قیامت جانتے تو ضرور اور ناماندے بھی بھیجتے مگر ہم نے قصداً ایسا نہیں کیا۔

ہم گول میز کانفرنس میں کچھ اس لئے تو شرکت کر نہیں رہے تھے کہ جاگروستور ملکی کی ضمنی تفصیلات سے متعلق وہ بحثیں چھیڑیں جو کبھی ختم ہی ہونے میں نہ آئیں۔ اس وقت ان تفصیلات میں ہمیں ذرا دلچسپی نہ تھی، ان پر تو غور اسی وقت ہو سکتا تھا کہ برطانوی حکومت سے بنیادی معاملات پر کوئی سمجھوتا ہو جاتا۔ اصل سوال یہ تھا کہ جمہوری ہند کو کتنی طاقت منتقل کرنی ہے۔ تفصیلات کو طے کرنے اور انہیں قلمبند کرنے کا کام تو کوئی بھی قانون داں بعد کو کر سکتا تھا۔ ان بنیادی امور میں کانگریس مسلک صاف اور سیدھا تھا اور اس میں بحث اور دلیل کی زیادہ گنجائش نہ تھی۔ ہم نے سوچا کہ ہمارے لیے باوقار طریقہ یہی ہے کہ ہمارا بس ایک ناماندہ اور وہ خود ہمارا قائد جائے اور ہمارے مسلک کی پیش کر کے بتا دے کہ وہ کس قدر معقول ہے اور کس قدر

اٹل۔ اور ہو سکے تو اس مسئلہ کے لئے برطانوی حکومت کی حمایت حاصل کرے۔ کام مشکل تھا، یہ ہم خوب جانتے تھے: اور معاملات کی جو صورت اس وقت تھی اس میں مشکل ہی سے اس کے کرنے کا امکان تھا۔ مگر کیا کرتے، کوئی دوسری صورت بھی ہمارے سامنے نہ تھی۔ ہم اپنے مسلک کو اپنے اصول کو اپنے مطلع نظر کو تو چھوڑ نہیں سکتے تھے، ہم ان کے پابند تھے اور ان پر پکا یقین رکھتے تھے۔ اگر حسن اتفاق سے ان بنیادی اصولوں پر سمجھوتہ کی صورت نکل آتی تو پھر باقی کام بہت سہل تھا بلکہ ہم میں یہ طے ہی ہو چکا تھا کہ اگر سمجھوتہ ہو گیا تو گاندھی جی فوراً مجلس عاملہ کے چند یا سب اراکین کو لندن بلائیں مگر تاکہ تفصیلات پر بات چیت میں سب شریک ہو سکیں ہمیں ہدایت تھی کہ کم تیلویں اور ضرورت ہو تو ہوائی جہاز سے سفر کریں۔ یوں گویا ہمارے کے دس دن کے اندر ہم لوگ گاندھی جی کے پاس پہنچ سکتے تھے۔

لیکن اگر بنیادی باتوں پر سمجھوتہ نہ ہو تو پھر مزید گفتگو کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ کانگریس کو ضرورت ہوتی کہ گول میز کانفرنس میں اور نمائندے بھیجے۔ لہذا فیصلہ ہی ہوا کہ اکیلے گاندھی جی کو بھیجیں۔ مجلس عاملہ کے ایک اور رکن، یعنی مسز سر جوینی ٹانڈون نے بھی گول میز کانفرنس میں شرکت کی، مگر کانگریس کے نمائندے کی حیثیت سے تھیں۔ انھیں ہندوستانی عورتوں کی نمائندہ کی حیثیت سے دعوت دی گئی تھی اور مجلس عاملہ نے انھیں جانے کی اجازت دیدی تھی۔

مگر برطانوی حکومت اس معاملہ میں ہماری خواہشوں کو پورا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ان کی تدبیر یہ تھی کہ بنیادی امور پر غور و بحث کو برابر بٹالیں تاکہ کانفرنس کم و بیش ضمنی اور غیر اہم باتوں پر بحث کر کر کے تھک جائے۔ کہیں کوئی اہم معاملہ سامنے آہی گیا تو حکومت رُک رُک رہی رہی اپنے کو کسی بات پر قطعی طور سے پابند نہ کیا، اور بس یہی وعدہ کر دیا کہ مزید غور و غوض کر کے بعد کو اپنی رائے ظاہر کرے گی۔

ان کا ٹرپ کا پتہ فرقہ دارانہ مسئلہ تھا اور اسے انہوں نے خوب کھینچا ہی
کا نفرس پر ایک ہی مسئلہ عادی رہا۔

کانفرنس کے ہندوستانی ممبروں میں سے بڑی اکثریت زیادہ تر ارادہ
کچھ بے ارادہ، اس سرکاری چال کا ساتھ دے رہی تھی۔ اور یہ مجمع تھا بھی نہ
ان میں کون تھا جو اپنی ذات کے سوا اور کسی کا ناسندہ ہو۔ بعض ان میں سے
ضرور قابل اور معزز لوگ تھے، اور بہت سے ایسے تھے جن کے متعلق یہ بھی
نہیں کہا جاسکتا۔ سیاسی اور معاشرتی اعتبار سے یہ لوگ بر حیثیت جمہوری ہندوستان
کے سب سے زیادہ ترقی دشمن عناصر کے ناسندہ تھے، اور ایسے رجعت پسند
اور تغیر دشمن کہ ہمارے ہندوستانی لبرل تک، جو یہاں اس درجہ محتاط اور معتدل
لوگ سمجھے جاتے ہیں، وہاں ان کے مقابلہ میں ترقی خواہ کی حیثیت سے چمکتے رہے!
یہ لوگ ہمارے ملک کے ان اہل غرض گرد ہوں کی نمائندگی کر رہے تھے جن کا مفاد
برطانوی سامراج سے وابستہ ہے اور اپنی غرضوں کی تکمیل اور تحفظ کے لیے یہ
اسی سامراج کا منہ مکتے ہیں۔ سب سے متنازع نمائندگی مختلف اقلیتوں، اور اکثریتوں
کی طرف سے فرقہ دارانہ مسئلہ کے متعلق تھی، ان میں اپنے طبقہ کے کچھ لوگ تھے جو
کسی کی بات نہیں مانتے اور جن کے متعلق مشہور تھا کہ آپس میں بھی متفق نہیں
ہو سکتے تھے۔ سیاسی لحاظ سے یہ سب کٹر ترقی دشمن تھے اور ان کا مقصد بس
یہ تھا کہ کچھ فرقہ داری فائدہ حاصل کر لیں، چاہے اس میں ملک کی سیاسی ترقی کو
یکسر ہاتھ سے دینا ہی کیوں نہ پڑے۔ چنانچہ انہوں نے صاف اعلان ہی کر دیا
تھا کہ کسی ایسی کارروائی پر جس سے ملک کو کچھ اور سیاسی آزادی ملے یہ اس وقت
تک راضی نہ ہوں گے جب تک ان کے فرقہ دارانہ مطالبات پورے نہ ہو جائیں۔
کیسا نرالا نظارہ تھا! اور کیسی تکلیف دہ وضاحت سے یہ بات روشن ہوتی تھی

کہ ایک محکوم قوم کس قدر نیچے جاسکتی ہے اور کس طرح اسے سامراجی بساط کا ہر بنایا جاسکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ راجوں، جاہل راجوں، لاٹ صاحبوں، سردوں اور مالقاہم کا یہ انجود ہندوستانی قوم کا نائنڈہ نہیں کہا جاسکتا تھا، یہ بھی سچ ہے کہ گول میز کانفرنس کے اراکین کو برطانوی حکومت نے نامزد کیا تھا اور اپنے نقطہ نظر سے اقمی خوب انتخاب کیا تھا۔ یہ سب صبح، مگر پھر بھی اس بات سے کہ برطانوی حکام ہمیں یوں برت سکتے اور اپنے کام میں لا سکتے ہیں، ہماری قوم کی کمزوری ظاہر ہوتی تھی۔ اور پتہ چلتا تھا کہ ہمیں کس آسانی سے ہسکایا جاسکتا ہے اور ایک سے دوسرے کی کوششوں کا کیسے کاٹ کرایا جاسکتا ہے۔ ہمارے اونچے طبقہ کے لوگ ابھی تک سامراجی حکمرانوں کی ذہنیت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انھیں کام کرتے ہیں۔ کیا انھیں اس کی حقیقت نہیں دکھائی دیتی؟ یا یہ بات ہے کہ اس کی حقیقت کو جانتے ہیں اور جان بوجھ کر اس لیے اسے قبول کرتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور آزادی کے قیام سے انھیں ڈر لگتا ہے۔

بہت ہی ٹھیک بات تھی کہ اغراض کے اس ہجوم میں، سامراجی، منصوبہ بازی، مالیاتی، صنعتی، مذہبی، فرقہ داری اغراض کے اس جگمگ میں، برطانوی ہند کے نمائندوں کی سرداری عموماً آقا خاں کے حصہ میں آئی تھی۔ اس لیے کہ اغراض کچھ نہ کچھ سب ہی ان کی ذات میں یکجا جمع ہیں ایک نسل سے زیادہ عرصہ سے یہ برطانوی سامراج اور برطانوی حکمران طبقہ کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، رہتے بہتے بھی زیادہ تر انگلستان ہی میں ہیں۔ یہ ہمارے حکمرانوں کے مفاد اور ان کے نقطہ نظر کو دائمی خوب سمجھ سکتے ہیں۔ اگر گول میز کانفرنس میں سامراجی انگلستان کی طرف سے یہ کہتے تو اس کے نہایت ہی قابل نمائندہ ثابت ہوتے۔ مگر ستم ظریفی یہ تھی کہ یہ ہندوستان کی نمائندگی فرما رہے تھے۔!

کا نفرنس میں ہمارا مقابلہ بہت بھاری تھا اور ہمیں اس سے کوئی
 زیادہ توقع بھی نہ تھی۔ پھر بھی اس کی کارروائی کو دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی اور گہن
 آتی تھی۔ ہم قومی اور معاشی مسائل کی بھی سطح کو کھرچنے کی لغو اور جھوٹ موٹ کی
 کوششوں کو دیکھتے تھے، معاہدوں اور سازشوں اور پالوں کو دیکھتے تھے جڑوں
 کنزرویٹو پارٹی کے قرقی دشمن حصہ سے اپنے بعض اہل وطن کا ساز باز دیکھتے تھے چھوٹے
 چھوٹے معاملات پر لاف مٹا ہی بک بک مسنفتے تھے، دیکھتے تھے کہ اہلی معاملات کو کیسے
 جان بوجھ کر ٹالاجا رہا ہے اور ہمارے ہی آدمی برابر کس طرح اہل غرض اور خصوصاً برطانوی
 سامراج کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، آپس کی جھک جھک دیکھتے تھے اور اسی کے
 ساتھ ساتھ جشن اور دعوتیں اور باہمی مدح و ثنا کا طوفان شروع سے آخر تک خدمتوں
 کی تلاش تھی، بڑی ہوں کہ چھوٹی، ہندوؤں کے لیے خدمتیں اور نشستیں، مسلمانوں
 کے لیے خدمتیں ہوں اور نشستیں، سکھوں کے لیے بھی ہوں، ایٹھلو انڈین جماعت
 کے لیے بھی اور یورپین گروہ کے لیے بھی۔ مگر ہوں خدمتیں سب اعلیٰ طبقہ کے لیے چاہے
 عوام کو ان میں زرا دخل نہ ہو۔ ابن الوقتی کا دور دورہ تھا اور مختلف گروہ بھوکے
 بھڑکیوں کی طرح شکار کی گھات میں تھے، بس یہی فکر تھی کہ نئے دستور سیاسی میں کچھ
 لے مرے۔ خود آزادی کے تصور نے بڑے پیمانہ پر خدمت طلبی کی شکل اختیار کر لی
 تھی، جسے مختلف منہ منہ یا 'ہندیا نا' کہتے تھے، یعنی فوج میں ہندوستانیوں
 کو زیادہ خدمتیں ملیں، سول سروس میں بھی زیادہ ملیں، وغیرہ وغیرہ۔ خود مختاری
 حقیقی آزادی، جمہوری ہند کو طاقت اور اختیار کی منتقلی، یا ہندوستانی قوم کے
 کسی اہم اور ضروری معاشی مسئلہ کے حل کا وہاں ذکر ہی نہ تھا۔ کیا اسی کے لیے
 ہندوستان نے یوں مردانہ وار جدوجہد کی تھی؟ اور کیا اشارہ و قربانی کی اس
 لطیف فضا کو کانفرنس کی کیفیت ہوا سے بدلنا ضروری تھا؟

اس سنہرے اور بھرے ہوئے ہال میں گاندھی جی بیٹھتے تھے، یکہ و تنہا ان کا لباس، یا بے لباسی، انہیں اوروں سے ممتاز کرتی تھی مگر ان میں اور ان کے خوش لباس ہم نشینوں میں انکار اور نقطہ نظر کا فرق اس سے بھی زیادہ تھا۔ اس کا نفرض میں ان کی حیثیت بڑی ہی مشکل کی تھی۔ اور ہم یہاں دور سے بیٹھے حیرت کرتے تھے کہ یہ اسے کس طرح برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن وہ حیرت انگیز صبر کے ساتھ اپنا کام کئے گئے اور ہم کو شش کرتے رہے کہ سجموئہ کی کوئی صورت پیدا ہو انہوں نے ایک خاص بات کی جس نے ایک مرتبہ یہ راز فاش کر دیا کہ فرقہ پروری کے پردہ میں دراصل ترقی دشمنی تھا ہی ہے۔ کانفرنس کے مسلمان نمائندوں نے جو فرقہ دارانہ مطالبات پیش کئے تھے گاندھی جی ان میں سے بہتوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا اور ان کے مسلمان قوم پرور ساتھیوں کا بھی یہی خیال تھا کہ ان مطالبات میں سے بعض آزادی اور جمہوریت کی راہ میں حائل ہوں گے۔ پھر بھی انہوں نے کہہ دیا کہ میں بلا پوچھے ٹھہرے اور بے دلیل و بحث ان سب مطالبوں کو مان لوں گا اگر مسلمان نمائندے سیاسی مطالبہ یعنی خود مختاری کے مطالبہ میں میرے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ مل جائیں۔

یہ بات انہوں نے بالکل شخصی طور پر کہی تھی اس لیے کہ وہ اس وقت تو کانگریس کو اس کا باندہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کانگریس کو اس کے تسلیم کرنے پر آمادہ کروں گا اور کوئی شخص جو کانگریس میں ان کی حیثیت کو جانتا ہو شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کانگریس سے اس بات کو منوانے میں ضرور کامیاب ہو جاتے۔ لیکن ان کی بات کسی نے نہ مانی اور سچ بھی ہے، آغا خاں کو آزادی ہند کی حمایت میں کمر بستہ تصور کرنا بھی ذرا مشکل ہے۔ غرض اس سے ظاہر ہو گیا کہ چاہے فرقہ دارانہ مسائل ہی کانفرنس پر چھائے

ہوئے معلوم ہوں مگر اصل وقت فرقہ پروری نہیں ہے۔ اصل میں یہی ترقی دہنی راہ میں حائل تھی اور فرقہ دارانہ مسائل کی آڑ میں کام کرتی تھی۔ کانفرنس کے اراکین کو نہایت احتیاط سے نامزد کر کے برطانوی حکومت نے یہ سائے ترقی دشمن عناصر ایک جگہ جمع کر دیئے تھے۔ اور ضابطہ کار روانی چونکہ خود ان کے ہاتھ میں تھا اس لیے اس فرقہ دارانہ مسئلہ کو کانفرنس کا اہم مسئلہ بنا دیا تھا اور ایسا مسئلہ کہ جس پر وہ لوگ جو دہاں جمع تھے کبھی متفق ہو ہی نہیں سکتے تھے۔

برطانوی حکومت کو اپنی اس کوشش میں کامیابی ہوئی اور یہ ظاہر ہو گیا کہ اس کے پاس اپنی سلطنت کے قائم رکھنے کے لیے صرف قوت ہی نہیں ہو بلکہ کچھ عرصہ تک سامراجی روایات کے برقرار رکھنے کے لیے ابھی کافی چالاکی اور تدبیر بھی باقی ہے۔ ہندوستانی قوم ناکام ہوئی، ہر چند کہ گول میز کانفرنس نہ ان کی ناکارہ تھی نہ اس سے ان کی قوت کا اندازہ ہو سکتا تھا۔ مگر قوم ناکام ہوئی اس لیے کہ اپنی کوشش کے مقصود کو متعین کرنے کے لیے جس ذہنی پس منظر کی ضرورت ہے وہ اس کے پاس نہ تھا اس لیے انھیں بہکا کر غلط راستہ پر ڈال دینا آسان تھا۔ قوم ناکام ہوئی اس لیے کہ اس نے اپنے میں اتنی قوت نہیں پائی کہ جواہر لعل نہرو اس کی ترقی میں حائل ہیں انھیں راہ سے ہٹا کر بھینکے۔ وہ ناکام ہوئی اس لیے کہ اس میں غلط مذہبیت کی زیادتی ہے اور اس میں فرقہ دارانہ جذبات کو نہایت آسانی سے بھڑکایا جاسکتا ہے۔ مختصر یہ کہ قوم ناکام ہوئی اس لیے کہ وہ ابھی اتنی آگے نہ بڑھی تھی اور ابھی اتنی مضبوط نہ تھی کہ کامیاب ہوتی۔

خود اس گول میز کانفرنس میں کامیابی اور ناکامی کا کوئی سوال نہ تھا اس سے ایسی زیادہ امید ہی کسے تھی۔ مگر پھر بھی اس سے ایک فرق ضرور پیدا ہوا۔ اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی، اپنی قسم کی پہلی کانفرنس، اس کی نظر

نہ ہندوستان میں زیادہ توجہ کی گئی نہ اور کہیں۔ اس لیے کہ اس وقت سب کا دھیان سول نافرمانی کی تحریک میں لگا تھا۔ برطانوی حکومت کے نامزد کئے ہوئے لوگ جب ۱۹۳۱ء کی کانفرنس کو جا رہے تھے تو کالی جھنڈیوں کے جلو سوں اور بدنت کی آوازوں کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا تھا۔ لیکن ۱۹۳۱ء میں بات ہی کچھ اور تھی اور یہ فرق اس لیے تھا کہ اس مرتبہ گاندھی جی کانگریس کے نمائندہ کی حیثیت سے گئے تھے، ایک قائد کی حیثیت سے جن کی پیر دی لاکھوں آدمی کرنا کرتے۔ اس وجہ سے کانفرنس کا رتبہ بڑھا اور ہندوستان کے لوگوں کو اس کی کارروائی سے بہت زیادہ دلچسپی ہو گئی۔ اس کی ناکامی، چاہے اس کا سبب کچھ ہی ہو، ہندوستان کے مخالف پڑتی تھی۔ اس وقت سمجھ میں آیا کہ برطانوی حکومت کو گاندھی جی کی شرکت پر اتنا اصرار کیوں تھا۔

کانفرنس خود تو، اپنے سارے سازباز، ابن الوقتی اور بے سود بے راہ روی کے باوجود، ہندوستان کے لیے ناکامی نہ تھی۔ یہ تو بنائی ہی اس طرح گئی تھی کہ ناکام ہو اور اس کی ناکامی کی ذمہ داری ہندوستانی قوم پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ ہاں اسے یہ کامیابی ضرور ہوئی کہ اس نے ہندوستان کے اصل مسائل کی طرف سے دنیا کی توجہ ہٹا دی، اور خود ہندوستان کے اندر اس سے ایسی ہراس، اور ذلت کا احساس پیدا ہوا۔ اس سے ترقی دشمن قوتوں کو ایک سہارا ملا اور وہ اس قابل ہوئیں کہ پھر ذرا سراٹھائیں۔

ہندوستان کے لوگوں کو کامیابی یا ناکامی تو ہندوستان کے واقعات سے حاصل ہو سکتی تھی۔ دور دراز لندن کے سازباز سے قومی تحریک کچھ کھلا تو سکتی نہ تھی۔ ہندوستانی قومی تحریک یہاں کے متوسط طبقے اور یہاں کے کسانوں کی ایک حقیقی اور فوری ضرورت ہے اور یہ اس کے ذریعہ اپنے مسائل

کامل تلاش کر رہے ہیں۔ اس لیے یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہو کر اپنا مقصد پورا کرے اور اس کی جگہ کوئی دوسری ایسی تحریک لے لے جو قوم کو ترقی اور آزادی کی شاہراہ پر اور آگے لے جاسکے، یا پھر اسے کچھ دنوں کے لیے دبایا جاسکتا ہے۔ یہ کشمکش ہندوستان میں فوراً ہی شروع ہونے کو تھی اور اس کا نتیجہ عارضی طور پر رہنمائی شکست ہونے کو تھا۔ مگر دوسری گول میز کانفرنس کا اس کشمکش کے نتیجے پر چنداں اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہوا کہ اس نے ہمارے ناموافق ایک فضا پیدا کر دی۔

(۳۹)

صوبجات متحدہ کے کسانوں کی پریشانیاں

کانگریس کے جنرل سکریٹری اور مجلس عاملہ کے رکن کی حیثیت سے مجھے عام ہندوستانی سیاست سے تعلق تھا۔ کبھی کبھی دورے بھی کرنے پڑتے تھے، مگر جہاں تک بن پڑتا میں ان سے بچتا تھا۔ ذمہ داریاں بڑھیں تو مجلس عاملہ کے جلسے بھی بڑے لمبے لمبے ہونے لگے اور آخر میں تو باضابطہ دو دو ہفتے کے اجلاس کی نوبت آگئی۔ بات یہ تھی کہ اب محض تنقیدی قراردادیں منظور کرنے کا معاملہ ہوتا نہیں ایک وسیع اور متنوع نظام کے مختلف تعمیری کاموں کو چلانا تھا اور روزانہ ایسے مشکل مسائل سے سابقہ تھا جن پر یہ بات منحصر تھی کہ قومی ہیما نہ پر کشمکش شروع ہو کہ نہ ہو۔

مگر میرا خاص کام صوبہ متحدہ میں تھا۔ یہاں کسانوں کی پریشانیوں نے کانگریس کی تمام تر توجہ کو جذب کر رکھا تھا۔ صوبہ کی کانگریس کمیٹی میں کوئی ۵۰ اسے ادھر رکن تھے اور ہر دوسرے تیسرے ہیمنہ ان کا جلسہ ہوا کرتا تھا۔ اس کی مجلس انتظامیہ میں کوئی ۵۰ رکن تھے، ان کے جلسے بھی جلد جلد ہوتے تھے اور کانگریس کا دیہی شعبہ انہیں کے ہاتھ میں تھا۔

۱۹۳۱ء کے نصف آخر میں اس مجلس نے ایک خاص دیہی کمیٹی مقرر کر دی تھی۔ اور یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ اس مجلس انتظامیہ اور اس دیہاتی کمیٹی سے برابر بہت سے زمیندار خاص طور پر وابستہ تھے، چنانچہ جو کچھ کیا گیان کی منظوری سے کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس سال ہماری صوبہ کانگریس کمیٹی کے صدر

(اور اس عہدہ کی وجہ سے اس کی مجلس انتظامیہ اور دیہی کمیٹی کے صدر) مسٹر
تصدق احمد خاں شیردانی تھے، جو ایک مشہور زمینداری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں
ہمارے جنرل سکریٹری، سری پرکاش جی، اور مجلس انتظامیہ کے بہت سے ممتاز رکن
خود زمیندار تھے، یا زمینداری خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ باقی ممبر متوسط طبقہ
کے پیشہ ور لوگ تھے۔ صوبہ کی مجلس انتظامیہ میں ایک بھی اسامی یا غریب کسان
نمائندہ نہ تھا۔ کسان ہماری ضلع کی کمیٹیوں میں ضرور ہوتے تھے، لیکن صوبہ کی
مجلس انتظامیہ تک پہنچنے کے لئے جو کئی انتخابات ہوتے ہیں یہ غریب ان سے نکل
کر آگے نہیں بڑھ پاتے تھے۔ چنانچہ ہماری مجلس انتظامیہ میں تمام تر متوسط طبقہ
کے تعلیم یافتہ لوگوں کا غلبہ تھا اور اس میں زمینداروں کی بھی خاصی آمیزش
تھی۔ اس لئے کسی معنی میں بھی یہ انتہا پسند جماعت نہ تھی اور کسانوں کے مسئلہ
پر تو ہرگز نہیں۔

صوبہ میں میری حیثیت بس مجلس انتظامیہ اور دیہی کمیٹی کے رکن کی تھی، اس
سے زیادہ کچھ نہیں۔ باہمی مشوروں اور مجلس کے دوسرے کاموں میں میں خوب
حصہ لیتا تھا، مگر میرے کام کو رہنمائی کا کام کسی طرح نہیں کہہ سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے
کہ ہمارے صوبہ میں تو کسی کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے رہنمائی کی، اس لئے
کہ ہم لوگوں نے عرصہ بچانے کو مل جل کر کام کرنے کا جو گر بنالیا تھا، اور ہمارے یہاں
زور ہمیشہ نظام پر دیا جاتا ہے فرد پر نہیں۔ سال بھر کے لئے جو صدر ہوتا وہ عارضی
طور پر ہمارا سردار ہوتا اور ہماری نمائندگی کرتا تھا مگر خود اس کو بھی کوئی خاص
امتیاز حاصل نہ تھا۔

میں مقامی طور پر الہ آباد ضلع کی کانگریس کمیٹی کا رکن بھی تھا۔ دیہی مسئلہ کے
نشوونما میں اس کمیٹی نے اپنے صدر پر شوتم داس منڈن کی قیادت میں بڑا اہم

حصہ لیا تھا۔ مسئلہ میں اسی نے ٹیکس نہ دینے کی تحریک شروع کی تھی۔ وجہ یہ نہ تھی کہ الہ آباد کے ضلع میں زرعی کساد بازاری کا اثر کچھ اور جگہ سے زیادہ تھا یوں تو اودھ کے تعلق داری اضلاع کی حالت کہیں اتر تھی۔ بات اہل یہ تھی کہ الہ آباد کا ضلع زیادہ منظم تھا اور یہاں سیاسی احساس زیادہ تھا اس لئے کہ الہ آباد شہر سیاسی کاموں کا مرکز تھا اور ممتاز کام کرنے والے اکثر اس پاس کے گاؤں میں جاتے رہتے تھے۔

مارچ ۱۹۳۱ء میں دہلی کے سمجھوتہ کے فوراً ہی بعد ہم نے دیہات میں چھپے ہوئے اعلان بھیجے اور اپنے کام کرنے والے بھی کہ کسانوں کو بتادیں کہ سول نافرمانی اور سیاسی تحریک روک دی گئی ہے لہذا سیاسی وجہ سے لگان ادا کرنے میں اب کوئی چیز مانع نہیں ہے، اور انہیں یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ لگان ادا کر دیں ہاں، یہ ضرور ساتھ کہہ دیا تھا کہ چونکہ قیمتوں میں بے حساب کمی ہو گئی ہے اس لئے ہمارا خیال ہے کہ انہیں بہت کچھ چھوٹ ملنی چاہئے، اور یہ تجویز کی تھی کہ ہم سب مل کر اس چھوٹ کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ معمولی زمانہ میں بھی لگان کا بوجھ اکثر ناقابل برداشت ہوتا تھا لیکن اب تو قیمتوں کے یوں گرنے سے بالکل ناممکن ہو گیا تھا کہ پورا لگان یا اس کے کچھ بھی لگ بھگ ادا کیا جاسکے۔ ہم نے کسانوں کے نمائندوں سے ملکر مشورے کئے اور آزمائشی طور پر یہ تجویز کی کہ ۵ فیصدی اور بعض صورتوں میں اس سے بھی زیادہ کی چھوٹ لگان میں دی جائے۔

ہماری کوشش تھی کہ کسانوں کے مسئلہ کو عام سول نافرمانی کے مسئلہ سے بالکل الگ کر دیں۔ کم سے کم ۱۹۳۱ء میں ہماری خواہش یہ تھی کہ اس مسئلہ کو سیاست سے جدا کر کے خالص معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے۔ یہ بات تھی مشکل، اس لئے کہ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے، اور پہلے بھی یہ دونوں پہلو باہم وابستہ رہ چکے تھے۔ ہم لوگ خود بہ حیثیت کانگریس کے

باہل سیاسی جماعت تھے۔ وقتی طور پر ہم ضروریہ کوشش کر رہے تھے کہ کسانوں کی یونین کا کام کریں (جس پر قابو غیر کسانوں بلکہ زمینداروں تک کا تھا) مگر ہم نہ اپنے سیاسی رنگ کو چھوڑ سکتے تھے نہ چھوڑنا چاہتے تھے۔ اُدھر حکومت تھی کہ ہمارے سب کاموں کو سیاسی کام گردانتی تھی۔ آنے والی سول نافرمانی کا سایہ آگے آگے چلتا دکھائی دیتا تھا، اور اگر نوبت آتی تو اس میں کیا شک تھا کہ سیاست اور معیشت دست در دست آگے بڑھیں۔

ان تمام کھلے ہوئے موانع کے باوجود دہلی کے سمجھوتہ کے بعد سے برابر ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم کسانوں کے مسئلہ کو سیاسی کشمکش سے الگ رکھیں۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ دہلی کے سمجھوتہ نے اس مسئلہ کو طے نہیں کیا تھا، اور ہم اس بات کو حکومت اور قوم دونوں پر پوری طح واضح کر دینا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دہلی کی بات حیت کے وقت گاندھی جی نے لارڈ اردن کو یقین دلایا تھا اگر میں گول میز کانفرنس میں نہ بھی گیا تو بھی کانفرنس کے دوران میں سول نافرمانی شروع نہ کرونگا اور کانگریس سے درخواست کرونگا کہ کانفرنس کو پورا پورا موقع دے اور اس کے نتیجہ کا انتظار کرے۔ لیکن اس وقت بھی گاندھی جی نے یہ بات صاف کر دی تھی کہ اس وعدہ کا اطلاق کسی ایسی مقامی کشمکش پر نہ ہوگا جس پر کہ ہم بعد کو مجبور ہوں صوبجات متحدہ کے کسانوں کا مسئلہ تو اس وقت ہم سب کے سامنے ہی تھا اس لئے کہ یہاں منظم کارروائی ہو چکی تھی۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ سائے ہندوستان میں کسانوں کی حالت یہی تھی شملہ کی گفتگو میں گاندھی جی نے اس بات کو پھر دہرایا تھا اور اس کا ذکر شائع شدہ خط و کتابت میں بھی آچکا ہے۔ عین اس وقت کہ وہ یورپ

جار ہے تھے، گاندھی جی نے یہ بات کہ گول میز کانفرنس سے اور سیاسی مسائل سے قطع نظر، کانگریس کو اس بات کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ معاشی کشاکش میں وہ قوم کے اور خصوصاً کسانوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ انہیں اس کشاکش میں پٹنے کی خواہش نہ تھی، بلکہ وہ تو اس سے بچنا چاہتے تھے۔ لیکن اگر یہ ناگزیر ہو جائے تو بھرتو کرنا ہی چاہئے کہ ہم قوم کے عوام کو نہیں چھوڑ سکتے ان کا کہنا تھا کہ دہلی

شمسہ، مسٹر گاندھی بنام مسٹر ایمرسن، سکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ، حکومت ہند۔
۲۷ اگست ۱۹۳۷ء

ڈیر مسٹر ایمرسن،

آپ کا آج والا خط ملا، جس کے ساتھ آپ نے ایک نیا مسودہ بھیجا ہے اس کا شکریہ۔ سرکار اس جی نے بھی مجھے ان ترمیموں کی اطلاع دی تھی جو آپ نے تجویز کی ہیں۔ میرے ساتھیوں نے اور میں نے اس ترمیم کئے ہوئے مسودہ پر غور کر لیا ہے اور مندرجہ ذیل ملاحظات کے ساتھ ہم اسے قبول کرنے کو تیار ہیں!

پیرا گراف ۷ میں میرے لئے ممکن نہیں کہ میں کانگریس کی طرف سے اس بات کو قبول کر لوں جو حکومت نے پیش کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے خیال میں اگر سمجھوتہ پر کاربند ہونے کے سلسلہ میں کانگریس کی رائے میں کوئی شکایت پیدا ہو تو اس کی تحقیقات تو لازم ہی ہے، اس لئے کہ جب تک دہلی کا سمجھوتہ نافذ ہے سول نافرمانی بند رہے گی لیکن اگر حکومت ہند یا صوبائی حکومتیں تحقیقات کو منظور نہ کریں تو میرے ساتھی اور میں اس دفعہ کے رکھنے پر اعتراض نہ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ کانگریس ان دوسرے معاملات کے متعلق جو اس کی طرف سے اب تک اٹھائے جا چکے ہیں تحقیقات پر تو ہزار ہا کرے گی لیکن اگر قیمتی سے کوئی شکایت اس قدر شدت سے پیدا ہوئی کہ تحقیقات نہ ہونے کی صورت میں

کا سمجھوتہ جو عام اور رسولِ نافرمانی سے متعلق ہے ہمیں اس سے نہیں روک سکتا۔
 میں اس بات کا ذکر اس لئے کرتا ہوں کہ صوبہ متحدہ کی کانگریس کیسٹل اور اس
 کے رہنماؤں کے خلاف براہِ یہ الزام لگایا گیا کہ عکس رد کرنے کی ہم شروع کر کے
 انھوں نے دہلی کے سمجھوتہ کو توڑ دیا۔ الزام لگانے والوں کو الزام لگانے میں یہ
 کانگریس نے اپنا فرض جانا کہ تلافی کی کوئی فوری تدبیر براہِ راست مداخلتِ عمل کی قسم سے
 تلاش کرے تو اس وقت کانگریس اس تدبیر کے اختیار کرنے کے لئے آزاد سمجھی جائے گی،
 ہر چند رسولِ نافرمانی بند کی جا چکی ہے۔

میں حکومت کو اس بات کا یقین دلانے کی چنداں ضرورت نہیں سمجھتا کہ
 کانگریس براہِ یہ کوشش کرے گی کہ براہِ راست کارروائی سے بچے اور باہمی بحث و
 گفتگو، ترغیب و غیرہ سے کام نکلے۔ یہاں جو کانگریس کے نقطہ نظر کا اظہار کر دیا گیا
 وہ اس لئے کہ آئندہ غلط فہمی نہ ہو اور کانگریس پر عہد شکنی کا الزام نہ لگایا جائے۔ اگر
 اس وقت کی گفتگوئیں کامیابی کے ساتھ ختم ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکاری بیان 'یہ خط
 اور آپ کا جواب سب ایک ساتھ شائع کر دیئے جائیں گے۔ آپ کا غلط
 م۔ ک۔ گاندھی

مسٹر ایرسن بنام مسٹر گاندھی :

شملہ۔

۲۷ اگست ۱۹۴۷ء

ڈیر مسٹر گاندھی۔ آپ کے آج والے خط کا شکریہ، جس میں آپ نے
 سرکاری بیان کے مسودوں کو قبول فرمایا ہے ان ملاحظات کے ساتھ جو آپ کے خط میں
 درج ہیں، گورنر جنرل بہادر اجلاس کونسل نے نوٹ فرمایا ہے کہ کانگریس کا الوداع
 معاملات کی تحقیقات پر اصرار کرنے کا نہیں ہے جواب تک (بقیہ صفحہ دیکھیں)

سہولت تھی کہ جس کے خلاف الزام تھا اور جو اس کا جواب دے سکتے تھے وہ سب قید خانوں میں بند پڑے تھے اور ہر اخبار اور ہر مطبع پر سخت سرکاری نگرانی تھی اس واقع سے بالکل قطع نظر کہ سال ۱۹۳۱ء میں صوبہ متحدہ کی کانگریس نے نکلنے نہ دینے کی کوئی ہم سرے سے شروع ہی نہیں کی، میں جس بات کو صاف کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر معاشی غرض کے لئے سول نافرمانی سے الگ ایسی کوئی تحریک شروع بھی کی جاتی تو اس سے دہلی کے سمجھوتہ کی خلاف ورزی نہ ہوتی۔ خود حالات کی بنا پر ایسا کرنا حق بجانب ہوتا یا نہ ہوتا، یہ دوسری بات ہے، مگر کسانوں کو اس تحریک کے شروع کرنے کا ایسا ہی حق تھا جیسا کہ اپنی معاشی شکایات رفع کرنے کے لئے کسی کارخانہ کے مزدوروں کو ہڑتال کرنے کا ہوتا ہے۔ دہلی سے لے کر

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۲) اس کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں۔ جہاں آپ یہ یقین دلاتے ہیں کہ کانگریس برابر اس بات کی کوشش کر رہی کہ براہ راست کارروائی سے احتراز کرے اور باہمی بحث و مباحثہ ترغیب اور اسی قسم کی تدابیر سے مبادا چاہے اسی کے ساتھ آپ ان آئندہ کارروائیوں کے متعلق کانگریس کی حیثیت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں جن کے اختیار کرنے کی کبھی لگے جا کر ضرورت ہو سکتی ہے مجھے عرض کرنا ہے کہ گورنر جنرل ہمارے بغیر اس کونسل اس امید میں آپ کے ہمنوا ہیں کہ کوئی براہ راست کارروائی نہ کی جائے گی۔ حکومت کے عام رویہ سے متعلق میں حضور داسرائے ہمارے اس خط کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو ۱۱ اگست کو آپ کے نام ارقام فرمایا تھا۔ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ سرکاری بیان، آپ کا آج والا خط اور اس کا یہ جواب حکومت کی طرف سے سب ساتھ ساتھ شائع کر دئے جائیں گے۔

آپ کا غلط

ہ۔ د۔ ایمرسن

شملہ تک ہمارا کہنہ یہی تھا اور حکومت اسے سمجھتی ہی نہ تھی ٹھیک بھی مانتی تھی۔
 ۱۹۲۹ء میں اور اس کے بعد زرعی قیمتوں میں جو سخت اتار چڑھاؤ ہوا وہ اصل
 بگڑتے ہوئے حالات کی آخری منزل تھی۔ پہلے کئی سال تک تو زرعی پیداوار
 کی قیمت بڑھی اور ہندوستانی زراعت چونکہ دنیا کی منڈی سے وابستہ ہے اس لئے
 اس چڑھاؤ میں شریک رہی ساری دنیا میں صنعت اور زراعت کے درمیان نشوونما
 کا جو تفاوت تھا اس نے ہر جگہ زرعی پیداوار کی قیمتوں کو چڑھا دیا تھا۔ ہندوستان میں بھی
 جب قیمتیں چڑھیں تو سرکاری مالگڈاری اور زمینداری لگان بھی بڑھا اور اصل بچنے
 جوتنے والوں کو قیمتوں کے اس بڑھنے سے یہ مشکل ہی کوئی فائدہ پہنچا۔ بلکہ بعض خوش
 قسمت علاقوں کو چھوڑ کر عام طور سے تو کسانوں کی حالت کچھ ابتر ہی ہوئی مہو بکات متحدہ
 میں لگان مالگڈاری سے کہیں زیادہ تیزی سے بڑھا۔ ان دونوں میں اضافہ کی
 امتیازی نسبت اس صدی کے پہلے ۳۰ برس میں (میں حافظہ سے لکھتا ہوں)
 پانچ اور ایک کی نسبت ہے۔ یوں اگر زمین سے حکومت کی آمدنی میں معقول
 اضافہ ہوا تو زمینداری کی آمدنی میں اس سے بہت زیادہ ہوا، اور بے چارہ کسان ہمیشہ
 کی طرح، اسی مریجکوں والی سطح پر رہا کہیں قیمتیں کم بھی ہوئیں یا مقامی قدرتی مصیبتوں
 کا سامنا رہا جیسے خشک سالی، طغیانی، ٹیڑھی، اُدے وغیرہ، تو بھی لگان اور مالگڈاری
 دہی رہی، کہیں کچھ چھوٹ دی بھی گئی تو بہت رُک رُک کر اسی ایک فصل کے لئے۔
 یوں تو پچھلے سے پچھلے زمانہ میں بھی لگان ضرورت سے زیادہ تھا۔ پھر وقت جو ذرا
 بگڑا تو ہاجن کی مدد کے بغیر یہ مطالبہ ناقابل برداشت ہو گیا، اور دیہاتی قرض
 خوب بڑھا۔

سارے زرعی طبقے، زمیندار، مالک، آرمی کسان، ادا سامی سب کے سب
 ہاجن کا شکار بنے، اس لئے کہ ہاجن ان حالات میں گادوں کی ابتدائی سی معیشت

میں ایک لازمی فرض انجام دے رہا تھا چنانچہ اس فرض کی انجام دہی میں اس نے خوب خوب بچا فائدے اٹھائے اور زمین اور زمین سے تعلق رکھنے والوں پر اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی۔ روک ٹوک اس پر کچھ تھی نہیں، قانون تھا سو اس کا مددگار، یہ بس اپنے معاہدہ کے لفظوں پر اڑتا (اور شالاک یہودی کی طرح) بس اپنے پونڈ بھر گوشت کا مطالبہ کرتا اور باتا تھا بارفہ رفتہ زمین بھی اس کے ہاتھ میں پہنچ گئی، چھوٹے چھوٹے زمینداروں اور کسانوں مالکان آرضی کی زمین۔ اور یہ ہاجن صاحب خود ایک بڑے مالک آرضی، زمیندار اور طبقہ اشراف کے رکن کی حیثیت سے نمودار ہوئے، کسان مالک آرضی جواب تک خود اپنی زمین جو تباہ تھا اب اس بنیے زمیندار یا ساہوکار کا غلام بن گیا۔ اسامیوں کا حال کچھ اس سے بھی بُرا تھا۔ یہ بھی یا تو ساہوکار کے غلام تھے یا بے زمین پر ولی تاریات کی بڑھتی ہوئی فوج میں شامل تھے۔ اس ہاجن یا ساہوکار کو جواب زمیندار بن بیٹھا تھا، زمین سے یا اسامیوں سے کوئی زندہ تعلق نہ تھا۔ یہ عموماً شہر کا رہنے والا ہوتا تھا، وہیں اپنا لین دین کا کاروبار کرتا، لگان جمع کرنے کا کام اپنے کارندوں پر چھوڑ دیتا اور یہ اس کام کو مشینوں کی سی بے دردی اور بے رحمی سے انجام دیتے۔

دیہی قرض کا اس طرح بڑھنا خود اپنی جگہ پر نظام زرعی کے غلط اور ناپائیدار ہونے کا ثبوت ہے۔ آبادی کی بڑی اکثریت کے پاس کسی قسم کا پس انداز نہیں نہ جسمانی نہ مادی، نہ اس میں مقابلہ کی طاقت، بس فاقہ اور بھوک کے کنا سے زندگی ہے۔ ناموافق قسم کا کوئی غیر معمولی واقعہ ہو تو یہ اس کی تاب کیسے لائیں۔ کوئی وبا آجائے تو لاکھوں کو ختم کر جائے۔ ۱۹۲۹ء اور ۱۹۳۳ء میں خود سرکار کی مقرر کی ہوئی صوبائی ساہوکارہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے تخمینہ کیا تھا کہ ہندوستان بھر کا (جس میں برابھی شامل ہے) دیہی قرضہ ۸۶۰ کروڑ روپیہ ہے۔ اس میں

زمینداروں، کسان مالکان آرٹھی اور اسامیوں سب کے قرضے شامل ہیں، مگر زیادہ تر قرض انہی پر ہے جو جوتے بوتے ہیں۔ زر رائج سے متعلق حکومت کی جو سیاست ہے وہ تمام تر قرض خواہوں کے موافق ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ قرض کا بوجھ اور بڑھ گیا ہے۔ مثلاً سخت ہندوستانی مخالفت کے باوجود روپیہ کی قیمت ۶ اپنس کی جگہ ۸ اپنس مقرر کرنے کے معنی کیا تھے؟ یہی ناکہ ایک اشارہ سے دیہی قرض میں ۱۲ فیصدی یا تقریباً ۱۰ کروڑ کا اضافہ ہو گیا۔
جنگ کے بعد پہلے تو قیمتیں بڑھی تھیں مگر پھر رفتہ رفتہ برابر گرتی گئیں اور دیہات کا حال بگڑتا گیا۔ مصیبت پر مصیبت ۱۹۲۹ء اور اس کے بعد کے حالات سے آئی۔

۱۹۳۱ء میں صوبجات متحدہ کی بابت ہمارا کہنا یہ تھا کہ لگان قیمتوں کے مطابق ہونا چاہئے۔ یعنی لگان کو گھٹا کر اتنا کر دینا چاہئے جتنا اس زمانہ میں تعجب قیمتیں ۱۹۳۱ء کی سی کم تھیں۔ اور یہ صورت کوئی ۳۰ سال پہلے ۱۹۰۱ء میں

۵۔ سامے ہندوستان کے دیہی قرض کے لئے ۸۰ کروڑ کا تخمینہ غالباً بہت کم ہے اور پھر مل پچھلے ۲۰ سال میں اس میں بہت کچھ اضافہ ہوا ہے۔ اس قرض میں پنجاب کے حصہ کا تخمینہ پنجاب کی ساہوکارہ کمپنی نے ۱۹۲۹ء میں ۳۰ کروڑ کیا تھا۔ پھر قرض کا بار بٹکا کرنے کے لئے پنجاب ہر قانون کا جو مسودہ اکتوبر ۱۹۳۱ء میں پیش ہوا تھا اس پر مجلس قانون ساز کی منجھ کپٹی نے جو رپورٹ دی ہے اس میں لکھا ہے کہ اہل زراعت پر قرض کا بوجھ اتنا ہی کہ آؤ گئے جتنا ہو کم کم تخمینہ سے بھی کوئی ۲۰ کروڑ یہ نیا عدد ساہوکارہ کمپنی کے تخمینہ سے کوئی ۵۰ فیصدی زیادہ ہے۔ اگر قرض میں اضافہ کی مثال دوسرے صوبوں میں بھی یہی ہے تو اس وقت (۱۹۳۶ء) سامے ہندوستان کے دیہی قرض کا تخمینہ کوئی ۱۲۰۰ کروڑ روپیہ سے اوپر ہو گا۔

تھی۔ یہ ایک موٹا سا معیار تھا اور اس سے جانچنا اس لیے بھی مشکل تھا کہ اسامیوں کی بہت سی قسمیں تھیں، موروثی، غیر موروثی، منجمنی وغیرہ اور سب سے زیادہ مصیبت میں وہ تھے جو سب سے نیچے درجہ میں تھے۔ اس کے علاوہ بس ایک معیار اور تھا اور بلاشبہ وہی سب سے زیادہ منصفانہ معیار یعنی یہ کہ کسان کے مصارف پیدائش اور اس کی اجرت کو منہا کر دینے کے بعد اس کی لگان ادا کرنے کی صلاحیت کو دیکھا جائے۔ لیکن اس دوسرے معیار سے تو ہندوستان کا بہت کچھ زرعی کاروبار بالکل غیر معاشی ہو جاتا ہو، چاہے آپ کسان کی زندگی گزارنے کے مصارف کو کتنا ہی کم کیوں نہ ملے۔ اور جیسا کہ ہم نے مسئلہ میں صوبجات متحدہ کی چند مثالوں سے ظاہر کیا تھا بہت سے کسان لگان ادا کرنے میں ہو سکتے جب تک کہ اپنی املاک نہ بیچیں (اگر کچھ بیچنے کو ہو) یا بہت زیادہ شح سود پر روپیہ ادا نہ لیں۔

ہمارے صوبہ متحدہ کی کانگریس کمیٹی نے پہلی اور گویا آزمائشی تجویز جو کی وہ یہ کہ موروثی اسامیوں کو عام طور پر ۵۰ فیصدی کی چھوٹ ملے اور دوسرے اسامیوں کے لیے جن کا حال ان سے بھی گنہگار تھا اس سے بھی زیادہ۔ جب گاندھی جی مئی ۱۹۳۱ء میں صوبجات متحدہ میں آئے اور گورنر سر سیلکم ہیلی اسے ملے تو اس وقت ان میں کچھ اختلاف رائے تھا اور وہ دونوں کسی ایک بات پر متفق نہ ہو پائے تھے۔ اس کے جلد ہی بعد گاندھی جی نے صوبہ کے زمینداروں اور اسامیوں کے نام اپلیس شائع کیں۔ اسامیوں والی لپل میں انھوں نے کہا تھا کہ جس قدر ادا کر سکتے ہو ادا کر دو اور کچھ حساب بھی بتایا تھا جو اس عدد سے جو ہم پہلے پیش کر چکے تھے کچھ زیادہ ہوتا تھا۔ ہماری صوبہ کی کمیٹی نے گاندھی جی والے حساب کو منظور کر لیا۔ مگر اس سے بھی کچھ زیادہ کام نہ چلا، اس لئے کہ

حکومت نے تو اسے بھی نہیں مانا۔

اس میں شک نہیں کہ صوبہ کی حکومت بڑی مشکل میں تھی۔ مالگنداری اس کی آمدنی کا خاص جزو تھا، اسے غائب ہو جانے دے یا بہت گھٹا دے تو دیوالے کا سامنا۔ دوسری طرف اسے دیہی پھنی کا ڈر بھی تھا اور جہاں تک ہو سکتا تھا لگان میں چھوٹ دے کر یہ کسانوں کو مطمئن بھی کرنا چاہتی تھی۔ دونوں باتوں کا ایک ساتھ کرنا سہل نہ تھا۔ حکومت اور کسان کے بیچ میں تھا زمیندار، معاشی لحاظ سے بالکل بے سود اور غیر ضروری اضافہ۔ یہ ہو سکتا تھا کہ اس سے کچھ لیکر حکومت اور کسان دونوں کا کام چل جائے۔ لیکن برطانوی حکومت، جیسی کچھ کہے، اس کے ساتھ ہیں ہی کتنے طبقے، وہ اپنے سیاسی مفاد کی خاطر، ان کو کہ ابھی اس سے پلٹے ہوئے ہیں، کس طرح دھتکار رہتی تھی۔

آخر کار صوبہ کی حکومت نے زمینداروں اور سامیوں دونوں کے لئے چھوٹ کا اعلان کیا۔ اس چھوٹ کا حساب ایک پیچیدہ سے قاعدہ پر مبنی تھا، اور پہلے پہل تو یہ سمجھنا بھی دشوار تھا کہ کتنی چھوٹ ملی۔ یہ بات البتہ صاف تھی کہ جتنی چھوٹ ملنی چاہئے تھی اس سے بہت کم تھی۔ اس کے علاوہ اس چھوٹ کا تعلق بس اس وقت کے مطالبہ سے تھا، اور کسان پر جو بقایا تھا یا جو قرض تھا اس کا ذکر ہی نہ تھا۔ بات بالکل صاف تھی کہ اگر سامی اس ایک ششما ہی کا لگان ادا نہیں کر سکتا تو پچھلے برسوں کا بقایا اور قرضہ تو اور بھی نہ دے پائے گا۔ اور زمینداروں کا طریقہ معمولاً یہی تھا کہ جو کچھ وصول ہوتا اسے پچھلے بقایا کی دھولی میں ڈال دیتے تھے۔ سامی کے نقطہ نظر سے اس میں بڑا خطرہ تھا۔ اس لئے کہ اس غریب پر ہر وقت مقدمہ چل سکتا تھا اور واجب الادا رقم کا کوئی حصہ بھی اگر ادا ہونے سے رہ گیا ہے تو اسے بے دخل کرایا جاسکتا تھا۔

صوبہ کانگریس کی مجلس انتظامیہ سخت مشکل میں پڑ گئی تھی ہمیں یقین تھا کہ اسامیوں سے جو سلوک ہو رہا ہے ناروا ہے، لیکن ہم بے بس تھے۔ اور اپنے اوپر یہ ذمہ داری نہ لینا چاہتے تھے کہ کسانوں سے کہہ دیں کہ جاؤ کچھ ادا نہ کرو۔ ہم تو بس یہی کہتے رہے کہ جس قدر بھی ادا کر سکتے ہو کر دو، ہاں ان کی مصیبت میں عام طور سے ہمدردی کرتے اور ان کی ڈھارس ضرور بندھاتے رہے۔ ہم ان کے اس خیال سے بالکل متفق تھے کہ چھوٹے کے بعد بھی مطالبہ بہت زیادہ ہو۔

اب وہ وقت آیا کہ جبر کی مشین نے، قانونی اور غیر قانونی شکل میں، اس کا نام شروع کیا۔ ہزاروں کے خلاف بے دخلی کے مقدمات دائر ہوئے، ملک بیل شخصی پونجی سب کی فرقی ہونے لگی، زمیندار کے آدمیوں نے ٹھکانی شروع کی ہتیرے اسامیوں کے مطالبہ کا ایک حصہ ادا بھی کر دیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنا دے سکتے تھے سب دے دیا۔ بہت ممکن ہے کہ بعض لوگ اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہوں مگر یہ بات بالکل صاف تھی کہ بڑی اکثریت کے لئے یہ مطالبہ بہت زیادہ تھا۔ اور یوں تھوڑا تھوڑا لگان ادا کر کے بھی انہیں نجات نہ ملی۔ قانون کا بھاری بھر کم رد لڑ تھا کہ بڑھا چلا جاتا تھا اور جو راہ میں آتا اسے بے رحمی سے کھٹا چلتا تھا۔ بے دخلی کے مقدمے ڈگری ہو رہے تھے، چاہے لگان کا ایک حصہ لیا بھی جا چکا ہو۔ شخصی املاک اور مویشی کی قرقیاں اور نیسلا جاری تھے۔ اسامی اگر کچھ ادا نہ کرتے تو بھی اس سے برے حال میں تو نہ ہوتے، کچھ اچھے ہی رہتے، اس لئے کہ کم سے کم وہ روپیہ تو پاس بچ رہتا جو لگان میں ادا کر دیا۔

ہمارے پاس کسان جو حق آتے تھے، سخت شاک کی کہ آپ کا کہنا مانا جو دے سکتے تھے دے دیا، اور نتیجہ یہ ہوا۔ اکیلے الہ آباد کے ضلع میں ہزاروں

کسان بے دخل کئے گئے تھے اور ان کے علاوہ اور سزاروں پر کسی نہ کسی قسم کی قانونی کارروائی کی گئی تھی۔ ضلع کی کانگریس کمیٹی کا دفتر دن بھر ایک پریشان حال انبوہ سے گھرا رہتا تھا۔ خود میرا گھر بھی گھرا رہتا اور اکثر یہ جی جاتا تھا کہ بھاگ جاؤں اور جہاں بن پڑے اپنے کو چھالوں اور اس صدمہ گز صورت حال سے بچ نکلوں۔ جو کسان ہمارے پاس آتے ان میں سے بہتوں کے جسم پر چوڑوں کے نشان ہوتے تھے۔ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ زمیندار کے آدمیوں نے مارا ہے۔ ہم ہسپتال میں ان کا علاج کراتے تھے۔ یہ غریب کیا کر سکتے تھے، ہم ہی کیا کر سکتے تھے؟ ہم صوبہ کی حکومت کو لیے لیے خط لکھتے تھے۔ ہماری کمیٹی نے گوندیلہ پنٹھ کوینی تال اور لکھنؤ میں صوبہ کی حکومت سے تعلق قائم رکھنے کے لئے درمیانی افسر مقرر کر رکھا تھا۔ یہ بھی برابر حکومت کو لکھتے رہتے تھے، ہمارے صوبہ کے صدر لکھنؤ احمد خاں شیردانی بھی وقتاً فوقتاً لکھتے تھے اور میں بھی۔

جون جولائی میں بارش شروع ہوئی تو ایک اور دشواری پیدا ہوئی۔ یہ جوتے بونے کا زمانہ ہوتا ہے۔ جو کسان بے دخل کر دیئے گئے تھے وہ کیا کرتے؟ کیا بیٹھے منہ تھکا کرتے اور اپنے کھیتوں کو بھروسہ دیتے دیتے؟ کسان کے لئے تو یہ بڑی مشکل بات تھی، اسے اٹلی چھری سے کاٹنا تھا۔ اگر صورتوں میں بے دخلی بس قانون اور ضابطہ کی بات تھی، یہ کچھ زمین سے واقعی طور پر تو ہٹ نہیں گئے تھے، بس عدالت کی ڈگری ہو گئی تھی، اس کے بعد اور کچھ نہ ہوا تھا۔ کیا یہ لوگ اپنی زمین جوت لیتے؟ اس میں مداخلت بیجا کا جرم سرزد ہو جاتا اور چھوٹے موٹے بلوہ کاٹ رہا تھا۔ مگر بیٹھے بیٹھے یہ دیکھنا بھی تو دشوار تھا کہ دوسرے اس کی پرانی زمین کو جو تیں۔ کسان بھلا اسے

کیسے برداشت کرے؟ بیچارے ہمارے پاس مشورہ کو دوڑے آتے تھے، ہم کیا مشورہ دیتے؟

گرمی میں جب میں گاندھی جی کے ساتھ شملہ گیا تو حکومت ہند کے ایک اعلیٰ عہدہ دار سے میں نے یہ دشواری بیان کی اور ان سے پوچھا کہ آپ ہماری جگہ ہوتے تو ان کسانوں کو کیا مشورہ دیتے؟ ان کے جواب سے معاملہ پر خوب روشنی پڑتی ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی کسان جسے بے دخل کر دیا گیا ہے مجھ سے یہ سوال کرے تو میں جواب دینے سے احتراز کروں گا۔ یعنی یہ اعلیٰ عہدہ دار صاحب تک اس کے لئے تیار نہ تھے کہ کسان سے بس یہ کہیں کہ کھیت نہ جو تو، ہر چند کہ قانوناً کسان کھیت سے بے دخل کیا جا چکا ہے وہ شملہ کی بلندیوں پر تھے، ان کے لیے آسان تھا کہ مسلوں پر اس طرح احکام جاری کیا کریں گویا ریاضی کے کسی مجرد مسئلہ کے متعلق کچھ تحریر فرما رہے ہیں۔ مسئلہ کے انسانی پہلو سے نہ انھیں واسطہ تھا نہ دینی تال کے اعلیٰ حکام کو نہ ان کی آنکھوں کے سامنے انسانی تکلیف و فلاکت کی وہ تصویر آتی تھی جو اس معاملہ کے ساتھ وابستہ تھی۔

شملہ میں ہم سے یہ بھی کہا گیا تھا کہ تم کسانوں کو بس ایک مشورہ دو، یعنی یہ کہ کل مطالبہ ادا کر دو یا جتنا بھی ادا کرنا ممکن ہو۔ گویا ہمیں زمینداروں کے کارندوں کا کام کرنا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے جب ان سے کہا تھا کہ جتنا دے سکتے ہو دے دو تو ہم تو اس فرمایش کی تعمیل پہلے ہی کی چکے تھے۔ ہاں، ہم نے ساتھ میں اتنا اور ضرور کہا تھا کہ اپنے مویشی نہ بیچنا اور قرض نہ لینا۔ اس کا نتیجہ جو ہوا تھا وہ ہم دیکھ چکے تھے۔

ہم سب کے لئے یہ گرمی کا موسم بڑا ہی سخت تھا۔ اور سرورہ وہ توجہ

تھا کہ الامان ۔

ہندوستانی کسان میں مصیبت بھیلنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے اور اس کے حصہ میں مصیبت آتی بھی بہت رہتی ہے ۔ قحط، طغیانی، بیماری اور مسلسل افلاس اور فلاکت ۔ اور جب یہ انھیں نہیں بھیل پاتا تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چپ چاپ تے حرف شکایت زبان پر لائے بغیر بیٹھتا رہتا ہے اور مر جاتا ہے ۔ اس کا مصیبت سے بچنے کا طریقہ بس یہ ہے ۔ ان دوستی مصیبتوں کے مقابلہ میں تو سالہ ۱۹۳۱ء میں گواکچہ بات ہی نہ ہوئی تھی ۔ لیکن پھر بھی اسے سالہ کے یہ واقعات قدرت کے بن بوجھے ارادوں کا نتیجہ معلوم نہیں ہوتے تھے کہ اس وجہ سے انھیں صبر کے ساتھ بھیل لیتا ۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ تو سب آدمیوں کی کارستانی ہے، اور اس وجہ سے ان پر گڑتا تھا ۔ اس کی نئی سیاسی تعلیم کا پودا پھل لارہا تھا سالہ کے یہ واقعات ہمارے لئے بھی خاص طور سے تکلیف دہ ہوں تھے کہ ہم اپنے کو کچھ نہ کچھ ان کا ذمہ دار جانتے تھے ۔ کیا یہ بات نہ تھی کہ کسانوں نے اکثر ہماری نصیحت مانی تھی ؟ لیکن پھر بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اگر ہم برابر مدد نہ کرتے تو کسانوں کی حالت اور بھی ابتر ہوتی ۔ ہم ان کا جتنا بٹلے رہے اور اس لئے وہ ایک قوت بنے رہے جس کا نظر انداز کرنا ممکن نہ تھا ۔ اور اس وجہ سے انھیں اس سے زیادہ چھوٹ مل گئی جتنی کہ دوسرے حالات میں ملتی ۔ وہ جبراً اور بدسلوکی جو ان غریبوں کے حصہ میں آئی، ہر چند کہ بہت بری تھی، پر ان ناشاد لوگوں کے لئے کوئی غیر معمولی بات نہ تھی ۔ فرق تھا تو کچھ تو درجہ کا کہ اس زمانہ میں بہت زیادہ سختی ہوئی اور کچھ اس بدسلوکی کی تشہیر کا ۔ معمول تو یہ ہے کہ اگر زمیندار کے آدمی نے کسان سے بدسلوکی کی یا اسے ایذا بھی پہنچائی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا تو ہونا

ہی ہے اور اگر اس مار توڑ میں وہ بچا رہ مر ہی نہ جائے تو اس علاقہ کے باہر کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو۔ لیکن اب ہمارے نظام کی وجہ سے معاملہ اور ہو گیا تھا، کسانوں میں ایک نیا احساس تھا، جس کی وجہ سے یہ متحد بھی تھے اور ہمدردات کی خبر کانگریس کے دفتر کو دیتے رہتے تھے۔

مگرمیوں کا موسم ذرا اور گزرا تو جبر یہ تفصیل وصول میں کمی ہوئی اور غالباً کارروائیاں بھی کچھ ٹھٹھیں اب جو سوال ہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ کہ جہاں بے دخل ہوئے ہیں ان کا کیا ہو؟ ان کے لئے کیا کیا جائے؟ ہم حکومت پر زور ڈال رہے تھے کہ ان کے کھیت انھیں واپس مل جائیں کہ یہ کھیت اکثر یوں ہی خالی پرلے تھے۔ اس سے بھی زیادہ اہم سوال مستقبل کا تھا۔ اب تک جو چھوٹ لی تھی وہ بس پچھلی فصل کے لئے تھی، آئندہ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا تھا۔ اکتوبر سے اگلی تحصیل وصول کا زمانہ شروع ہونے کو تھا۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس پر غور کرنے کے لئے صوبہ کی حکومت نے ایک چھوٹی سی کمیٹی مقرر کی جس میں کچھ تو خود اس کے عہدہ دار تھے اور کچھ سرکاری کونسل کے زمیندار ممبر۔ اس کمیٹی میں کسانوں کا کوئی نمائندہ نہ تھا۔ بالکل آخر وقت میں جب کہ کمیٹی اپنا کام بھی شروع کر چکی تھی حکومت نے گودید بلیمہ پنٹھ سے کہا کہ ہمارے طرف سے کمیٹی میں شریک ہو جائیں۔ اتنی دیر کے بعد جبکہ اہم معاملات پر فیصلے بھی ہو چکے تھے انھوں نے شرکت کو بے سود سمجھا۔

صوبہات متحدہ کی کانگریس کمیٹی نے بھی ایک چھوٹی سی کمیٹی غرض سے مقرر کی تھی کہ اس وقت کے اوپے پچھلے زمانہ کے دیہاتی امور پر معلومات جمع کرے اور موجودہ صورت حال پر رپورٹ دے۔ اس کمیٹی نے ایک لمبی رپورٹ پیش کی جس میں صوبہ کی زرعی حالت پر نہایت اچھا تبصرہ ہے اور

قیمتوں کے گرنے سے جو مصیبت نازل ہوئی تھی اسے نہایت خوبی سے کھول کر بتایا ہے۔ ان کی سفارشیں بھی برطانیہ دور رس تھیں۔ اس رپورٹ پر جو کتابی شکل میں شائع ہو چکی ہے، گودنڈ بلیمہ پنٹھ، رفیع احمد قدوائی، اور وکٹیش ٹرانس تواری کے دستخط ہیں۔

اس رپورٹ کے نکلنے سے بہت پہلے گاندھی جی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لئے لندن جا چکے تھے۔ وہ بہت ہی پس و پیش کے بعد گئے تھے اور اس پس و پیش کی ایک وجہ صوبجات متحدہ کے دیہاتی حالات بھی تھے اور واقعہ یہ ہے کہ اگر گول میز کانفرنس کے لئے ولایت جانا نہ ہوتا تو وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ صوبجات متحدہ میں جاؤں گا اور اس پیچیدہ مسئلہ کو سلجھانے میں لگ جاؤں گا۔ شملہ میں حکومت سے جو آخری گفتگو ہوئی ان میں منجملہ امور کے صوبجات متحدہ کا معاملہ بھی بحث میں آیا تھا۔ ان کے تشریف لیجانے کے بعد ہم لوگ انھیں سب باتوں سے برابر مطلع کرتے رہے پہلے ہینے دو ہینے تک تو میں انھیں ہر ہفتہ خط لکھتا تھا، ہوائی ڈاک سے بھی اور معمولی ڈاک سے بھی۔ ان کے قیام لندن کے آخری زمانہ میں میں اتنا پابند نہ رہا تھا، اس لئے کہ ان کے جلد لوٹنے کی امید تھی۔ انھوں نے ہمیں توقع دلائی تھی کہ اگر بہت دیر بھی ہوئی تو بھی وہ تین ہینے کے اندر اندر لوٹ آئیں گے یعنی نومبر کی کسی تاریخ کو اور ہمیں امید تھی کہ اس وقت تک ہندوستان میں کوئی غیر معمولی صورت حال پیدا نہ ہوگی۔ ان کی غیر موجودگی میں ہم حکومت سے خاص طور پر کوئی لڑائی مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی اور دیہات کے معاملات نے تیزی سے بڑھنا شروع کیا، تو ہم نے انھیں ایک لہتا بھیجا جس میں سب باتوں سے انھیں باخبر کر دیا اور یہ بتا دیا کہ میں کس کس طرح

مجبور کیا جا رہا ہے۔ اُنھوں نے تاریبی سے جواب دیا کہ میں اس معاملہ میں بے بس ہوں اور یہاں سے تمہارے لئے کچھ نہیں کر سکتا تم اپنی سمجھ سے کام لے کر آگے بڑھو۔

صوبہ کی مجلس انتظامیہ بڑی مجلس عاملہ کو بھی برابر اطلاع دیتی رہی میں خود اس مجلس میں سب باتیں بتانے کے لئے موجود تھا۔ لیکن معاملہ چونکہ ذرا بڑھتا جاتا تھا اس لئے مجلس عاملہ نے ہمارے صوبہ کے صدر تصدیق اعلیٰ شیردانی اور الہ آباد ضلع کے صدر پرشوتم داس ٹنڈن سے بھی مشورہ کیا۔ اسی اثنا میں حکومت کی دیہاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ شائع کی۔ اس میں کمیٹی نے بہت سی سفارشات کیں، جو پیچیدہ بھی تھیں اور مبہم بھی، اور جن سے معاملہ بہت کچھ مقامی حکام میں رہتا تھا۔ مجموعی طور پر جو چھوٹ تجویز کی گئی تھی وہ پھلی فصل کے مقابلہ میں ضرور زیادہ تھی مگر ہمارے خیال میں اب بھی کافی نہ تھی ہیں ان سفارشاتوں کے اہول پر بھی اعتراض تھا اور ان کے عمل پر بھی۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ اس رپورٹ میں صرف مستقبل کا ذکر تھا، پچھلے بقایا، قرض، اور بے دخل کئے ہوئے کسانوں کا نام نہ تھا۔ سوال یہ تھا کہ ہم کیا کریں؟ بس یہی جیسے پچھلے موسم بہار اور گرمیوں میں کیا تھا، کہ کسان کو مشورہ دیا جائے کہ جتنا ادا کر سکتے ہو کر دو، اور پھر انہیں نتائج سے دوچار ہوں جن سے پہلے ہوئے تھے؟ مگر ہم اب یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مشورہ تو سر اسر حقاقت کا مشورہ ہے اور اسے دہرانہ کسی طرح ممکن نہیں۔ اب تو صورت بس یہ تھی کہ یا تو کسان بڑی کوشش کر کے نئے مطالبہ کو پورا پورا چکا دے یا یہ نہ ہو سکے تو فی الحال کچھ ادا نہ کرے اور دیکھے کہ کیا ہوتا ہے۔ مطالبہ میں سے کچھ تھوڑا سا ادا کر دینا تو کچھ بات نہ ہوئی، نہ ادھر نہ ادھر۔ کسان بیچارہ کے ہاتھ

سے جو کچھ روپیہ تھا وہ بھی نکال گیا اور پھر زمین بھی چھین گئی۔
 صوبہ کانگریس کی مجلس انتظامیہ نے خوب اچھی طرح اور توجہ سے اس معاملہ پر غور کیا اور اس فیصلے پر پہنچے کہ اگرچہ حکومت کی نئی تجویزیں پچھلی گرمی والی چھوٹ کے مقابلہ میں بہتر ہیں مگر چر بھی ایسی نہیں کہ انہیں اسی صورت میں قبول کر لیا جائے۔ ان میں اب بھی ایسی تبدیلیوں کا امکان تھا جن سے کسانوں کو فائدہ ہوتا بچنا چاہیے ہم نے حکومت کے یہاں اسی پر زور دیا۔ لیکن وہاں محسوس ہوا کہ اب امید نہیں رکھنی چاہیے اور ہم جس جھگڑے کو ٹالنے کی کوشش میں ہیں وہ تیزی سے سامنے بڑھا آ رہا ہے۔ صوبہ کی حکومت اور حکومت ہند دونوں کا رویہ کانگریس کی طرف سے برابر بدلتا جا رہا تھا۔ اور روز بروز اس میں سرد مہری ظاہر ہو رہی تھی ہم لمبے لمبے خط لکھتے تھے وہاں سے نہایت مختصر جواب آتے تھے جن میں مقامی عہدہ داروں سے رجوع کرنے کو کہہ دیا جاتا تھا۔ یہ بات صاف دکھائی دیتی تھی کہ حکومت کسی طرح ہماری ہمت بڑھانا نہیں چاہتی۔ حکومت کی ایک شکایت اور ایک مشکل یہ تھی کہ کسانوں کو چھوٹ ملنے سے کانگریس کا اقتدار بڑھ جائے گا۔ حکومت غاوت سے مجبوراً اقتدار اور اثر کے نقطہ نظر ہی سے سوچ سکتی تھی اور اس خیال سے کہ عوام کو چھوٹ ملنے کی وجہ کانگریس کو قرار دیں گے اسے الجھن ہوتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جہاں تک بنید بڑے ایسا نہ ہو۔

اسی زمانہ میں دہلی سے اور دوسرے مقامات سے ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ حکومت ہند کل کانگریس کی تحریک کے خلاف بڑے پیمانہ پر بلغار شروع کرنے والی ہے۔ خبریں گرم تھیں کہ بی چھٹکلیا اب ذرا زور دکھائیں گی اور پچھو دڑوں کے ڈنک ہمیں سزا دیں گے۔ نوبر کے مہینہ میں ڈاکٹر انصاری

نے مجھے (اور علیحدہ ولبھ بھائی ٹیل، صدر کانگریس کو بھی) ایک پیام بھیجا جس میں ان بہت سی خبروں کی تصدیق تھی جو ہمیں ملتی رہتی تھیں اور خاص کر کے ان آرڈیننسوں کی تفصیل دی تھی جو صوبہ سرحدی اور صوبجات متحدہ میں نافذ ہونے والے تھے۔ میرا خیال ہے کہ بنگال کو تو اس وقت ایک نئے آرڈیننس کا تحفظ مل ہی چکا تھا یا شاید عنقریب ملنے والا تھا۔ کئی ہفتہ بعد جب اس شان سے کہ گویا کوئی نئی صورت حال پیدا ہو گئی ہے نئے آرڈیننس نکلے تو ڈاکٹر انصاری کے پیام کی پوری تصدیق تفصیلات تک میں ہو گئی۔ عام خیال یہ تھا کہ گول میز کانفرنس میں جو خلافت توقع طوالت ہوئی اس کی وجہ سے حکومت نے اپنی کارروائی شروع کرنے میں ذرا دیر کی۔ حکومت چاہتی تھی کہ جب تک گول میز کانفرنس کے لوگ بیٹھی بیٹھی مگر لایعنی کا نا پھوسیوں میں مبتلا ہیں بس اس وقت تک ہندوستان میں کھلم کھلا تشدد کو ٹالے۔

چنانچہ کھینچ تان بڑھی، اور ہم سب کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ہماری ننھی ننھی بے حقیقت مستیوں کے باوجود واقعات اپنی راہ پر تیزی سے گامزن ہیں اور ان کی مقدر رفتار کو کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ ہمارے بس میں بس یہ تھا کہ ان سے دوچار ہونے کے لئے اپنے کو تیار کریں اور زندگی کے اس ڈراما میں، غالباً المناک ڈراما میں الگ الگ اور مل کر اپنا حصہ لیں۔ مگر ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ قوتوں کے تصادم کے اس ڈراما کا پردہ اٹھنے سے پہلے گاندھی جی لوٹ آئیں گے اور اپنے کندھوں پر ذمہ داری لے لیں گے، چاہے اس کی ذمہ داری ہو، چاہے جنگ کی ان کی غیر حاضری میں اس بوجھ کو اٹھانے کے لئے ہم میں سے کوئی تیار نہ تھا۔

صوبجات متحدہ میں حکومت نے ایک قدم اور اٹھایا جس سے سارے دیہات میں ہل چل مچ گئی۔ کسانوں میں چھوٹ کے متعلق پرچیاں بانٹی گئیں

جن میں لکھا تھا کہ کتنی چھوٹ دی گئی ہے اور ساتھ ہی یہ دھکی بھی تھی کہ اس چھوٹ کے بعد جو رقم واجب الادا ہے وہ اگر ہمینہ بھر کے اندر (اور بعض حالتوں میں یہ مدت اس سے بھی کم رکھی گئی تھی) ادا نہ ہو گئی تو چھوٹ منسوخ؛ پھر پورا مطالبہ قانونی طور پر وصول کیا جائے گا۔ یعنی وہی بے دخلی قرقی وغیرہ معمول یہ تھا کہ اسامی دو یا تین ہمینہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے لگان ادا کر دیتے تھے۔ اور اب تو اتنی جہلت بھی انھیں نہ دی گئی۔ سارے دیہات میں ایک سخت مصیبت کا سامنا تھا اور غریب اسامی ہاتھ میں پرچی لئے ادھر سے ادھر بھاگے بھاگے پھرتے تھے کہیں بگڑتے کہیں شکایت کرتے، کہیں صلاح مشورہ کرتے۔ حکومت اور مقامی افسروں کی طرف سے یہ دھکی بڑی حماقت کی بات تھی اور بعد میں تو ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس پر عمل کرنا مقصود نہ تھا، بس یونہی دھکی دیدی تھی لیکن اس نے پرامن تصفیہ کے امکانات کو بہت دور کر کے رفتہ رفتہ مقابلہ اور کشمکش کو ناگزیر بنا دیا۔

اب موقع وہ آ گیا تھا کہ کسانوں کو اور کانگریس کو فیصلہ کرنا تھا، یا ادھر یا ادھر اور کانڈہی جی کی واپسی تک معاملہ کو ٹالنا نہ جاسکتا تھا۔ ہاں تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کیا مشورہ دینا چاہئے تھا؟ کیا ہم بجا طور پر کسانوں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ جو تھوڑا سا وقت ہمیں دیا گیا ہے اس میں مطلوبہ رقم ادا کر دو، اور یہ ایسی حالت میں کہ ہم خوب جانتے تھے کہ ان میں سے بہتروں کے لئے ایسا کرنا ممکن ہی نہیں اور پھر جو بقایا ہے اس کا کیا کیا جاتا؟ کیا اس کا اندیشہ نہ تھا کہ اگر رقم مطلوبہ کا بڑا حصہ بھی ادا کر دیا۔ یا اس ایک فصل کا پورا مطالبہ بھی ادا کر دیا تب بھی اسے بقایا کے حساب میں ڈال کر بے دخل نہ کر دیا جائے گا۔

الہ آباد ضلع کی کانگریس کمیٹی نے جس میں کسان بھی خاصی تعداد شریک تھے مقابلہ کی ٹٹائی۔ اس نے طے کیا کہ وہ کسی حال میں کسانوں کو یہ مشورہ نہیں دے سکتی

کہ مطالبہ ادا کر دو۔ لیکن اسے بتایا گیا کہ صوبہ کی مجلس انتظامیہ اور کانگریس کی مجلس عاملہ کی باضابطہ اجازت کے بغیر اسے کوئی جارحانہ قدم اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ چنانچہ معاملہ مجلس عاملہ کے سامنے گیا تصدق شیروانی اور پرشوتم داس ٹنڈن دونوں صوبہ اور ضلع کی طرف سے معاملہ سمجھانے کے لئے وہاں موجود تھے پہلے سامنے سوال بس ایک الہ آباد ضلع کا تھا اور معاملہ تھا خالص معاشی۔ لیکن ہم نے سوچا کہ اس وقت ملک میں جو عام سیاسی ہیجان ہے اس میں ہماری کارروائی کے نتائج بہت دور تک پہنچ سکتے ہیں۔ کیا ایسی حالت میں الہ آباد ضلع کی کمیٹی کو یہ اجازت دینے میں کچھ مضائقہ تھا کہ تم کسانوں کو مشورہ دو کہ فی الحال اس وقت تک لگان اور مالگنداری روک دیں جب تک کہ بات چیت ہو کر بہتر شرائط طے نہ ہو جائیں۔ اسی معاملہ بس اتنا ہی تھا اور ہم چاہتے بھی تھے کہ بس اسی تک رہیں آگے نہ بڑھیں۔ مگر ایسا ممکن بھی تھا؟ مجلس عاملہ اس بات کی ہر ممکن کوشش کرنا چاہتی تھی کہ گاندھی جی کی واپسی سے پہلے حکومت سے ان بن ہو اور خاص کر ایک معاشی معاملہ پر وہ اس ان بن کو اس لئے اور بھی ٹالنا چاہتی تھی کہ یہ پھر مختلف طبقات معاشی کا معاملہ بن سکتا ہے۔ مجلس عاملہ سیاسی اعتبار سے بہت آگے ہو مگر معاشی اعتبار سے اتنی آگے نہ تھی اور اسے یہ پسند نہ تھا کہ اسامی اور زمیندار کا سوال اٹھا دیا جائے۔

میری طبیعت کا رجحان چونکہ اشتراکیت کی طرف ہے اس لئے معاشی اور معاشرتی امور پر صلاح مشورہ کے لئے مجھے کچھ بہت مناسب آدمی نہیں سمجھ لیا تھا۔ ادھر میں خود بھی چاہتا تھا کہ مجلس عاملہ سمجھ لے کہ صوبہ متحدہ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے معتدل مزاج اراکین خود باوجود مخالف میلان طبع کے واقعات کے ہاتھوں کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور ہیں۔ چنانچہ میں بہت خوش تھا کہ مجلس عاملہ کے

جلسہ میں ہمارے صوبہ سے شیردانی (ہمارے صوبہ کے صدر) اور دوسرے لوگ موجود ہیں، اس لئے کہ شیردانی کوئی شعلہ مزاج انتہا پسند نہ تھے۔ سیاسی اور معاشرتی لحاظ سے وہ کانگریس کے اعتدال پسندوں میں تھے اور سال کے شروع شروع میں صوبہ کانگریس کمیٹی کی دیہاتی سیاست کے خلاف رائے دیکھتے تھے۔ لیکن جب یہ خود کمیٹی کے صدر ہوئے اور ذمہ داری کا بوجھ خود ان پر پڑا تو انہوں نے سمجھا کہ ہمارے لئے تو کوئی اور راہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد سے صوبہ کی کمیٹی نے جو کچھ بھی کیا اس میں ان کی پوری پوری مدد شامل تھی اور اکثر کارروائیاں تو بحیثیت صدر انہیں کی وساطت سے ہوئیں۔

چنانچہ تصدق شیردانی نے جب مجلس عاملہ کے سامنے ہماری وکالت کی تو اس کا ممبروں پر بڑا اثر ہوا، اس سے ہمیں زیادہ جتنا کہ میری وکالت سے ہوتا بہت کچھ ٹک کر لیکن یہ جان کر کہ انکار کیا نہیں جاسکتا، مجلس عاملہ نے صوبہ کی کمیٹی کو یہ اختیار دیدیا کہ جس علاقہ میں جاسے لگان اور مالگنداری کا ادا کرنا رکوا دے۔ مگر ساتھ ہی اس پر بھی زور دیا کہ صوبہ والے جہاں تک لے سکے اس بات سے بچیں اور صوبہ کی حکومت سے بات چیت جاری رکھیں۔

یہ نامہ پیام کچھ دنوں ہوا کیا، مگر بے نتیجہ۔ میرا خیال ہے کہ اس سے الہ آباد ضلع میں چھوٹ کی قیمتیں کچھ بہتر ہو گئی۔ حالات معمولی ہوتے تو ممکن تھا کہ کوئی تصفیہ بھی ہو جاتا یا کم سے کم لڑائی تو ٹل ہی جاتی۔ اس لئے کہ اختلاف خیال کی خلیج تنگ ہو رہی تھی۔ لیکن حالات بہت غیر معمولی تھے اور دونوں طرف حکومت کی طرف بھی اور کانگریس کی طرف بھی یہ گمان تھا کہ جو مقابلہ سامنے آ رہا ہو وہ ٹالے نہیں ٹل سکتا۔ اور یہ نامہ پیام سب بے حقیقت ہے۔ جو قدم بھی اٹھاتا تھا ادھر سے ہوا یا ادھر سے، تو سمجھا یہ جاتا تھا کہ فریق مخالف اپنے مورچہ کی مضبوطی کی

سندت جواہر لال نہر واور تصدق احمد خاں شیروانی

تدبیر میں کر رہا ہے۔ حکومت کی تیاریاں تو پیچھے پیچھے راز میں پوری ہو سکتی تھیں اور چنانچہ ہوئیں بھی۔ ہماری ساری قوت عام لوگوں کے حوصلوں اور اسنکوں کی بلندی پر منحصر تھی اور اسے خفیہ کارروائیوں سے سدا کرتا یا ابھارنا معلوم ہم میں سے بعض (اور ان مجرموں میں میں بھی تھا!) اپنی تقریروں میں بار بار کہہ چکے تھے کہ آزادی کی جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، جلد ہی بہت سی آزمائشوں اور مشکلوں کا سامنا کرنا ہو گا۔ ہم اپنی قوم سے کہتے تھے کہ ان مصیبتوں کے لئے تیار رہے اور اس وجہ سے لوگ ہمیں جنگ جوڑتے تھے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے متوسط طبقہ کے کانگریسی کام کرنے والے حقیقی واقعات کا سامنا کرنے سے بچتے ہیں اور امید رکھتے تھے کہ جیسے بھی ہو پھر مقابلہ کی نوبت نہ آئے گی۔ جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کی توجہ گاندھی جی کے لندن میں ہونے کی وجہ سے اُدھر ٹک گئی تھی۔ لیکن پھر بھی تعلیم یافتہ طبقہ کی اس بے عملی کے باوجود واقعات تھے کہ بڑھے چلے آتے تھے، خصوصاً بنگال میں، صوبہ سرحدی میں، اور صوبہ متحدہ میں۔ چنانچہ نومبر میں تو بہتوں کو دکھائی دینے لگا تھا کہ توڑ کا وقت آن پہنچا۔

صوبہ کی کانگریس کمیٹی نے اس ڈر سے کہ کہیں واقعات متوقع وقت سے پہلے سامنے نہ آجائیں اور جنگ شروع نہ ہو جائے اپنے کچھ نجی انتظامات بھی کر لئے تھے۔ الہ آباد کی کمیٹی نے ایک کسان سبھا بھی کی جس میں یہ قرار داد منظور ہوئی کہ اگر بہتر شرائط نہ حاصل ہو پائیں تو کسانوں کو یہ مشورہ دینا چاہئے کہ لگان اور مالگنداری ادا کرنا بند کر دو۔ اس قرار داد سے صوبہ کی حکومت بہت بگڑی اور اسے وجہ جنگ قرار دے کر انھوں نے کہہ دیا کہ بس اب ہم تم سے کوئی معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس طرز عمل کا اثر اُدھر صوبہ کی کانگریس پر بھی ہوا۔ انھوں نے اسے آنے والے طوفان کا پیش خیمہ جانا اور جلدی جلدی اپنی تیاریاں شروع کر دیں۔ الہ آباد

میں ایک کسان سمجھا اور منعقد ہوئی اور اس میں پہلے سے ذرا زیادہ سخت اور واضح قرارداد منظور کی گئی۔ اس میں کسانوں سے کہا گیا تھا کہ مزید غلگو کے ختم ہونے اور بہتر شرطوں کے طے پانے تک سب ادا نگیاں روک دو۔ اس وقت بھی ہم نے جو رویہ اختیار کیا، اور اس وقت کیا یا نقل آخر تک، وہ یہ نہیں تھا کہ لگان ادا ہی نہ کیا جائے بلکہ یہ تھا کہ مناسب لگان ادا کیا جائے ہم برابر نامہ و پیام کی درخواست بھی کرتے رہے، ہر چند کہ دوسرے فریق تو نہایت طنطنہ کے ساتھ ہمیں چھوڑ کر الگ جا چکا تھا۔ الہ آباد والی قرارداد زمینداروں اور سامیوں کے لئے یکساں تھی۔ مگر ہم جانتے تھے کہ دراصل اس کا اطلاق صرف سامیوں اور کچھ چھوٹے زمینداروں ہی پر ہو گا۔

نومبر کے آخر اور دسمبر ۱۹۳۷ء کے شروع میں صوبہ جات متحدہ میں صورت حال یہ تھی۔ ادھر بنگال اور صوبہ سرحدی میں بھی معاملات دیگر گوں تھے۔ بنگال میں تو ایک نیا اور سخت ہمہ گیر آرڈیننس نافذ ہی کر دیا گیا تھا۔ یہ سب نشانیاں امن کی نہ تھیں، جنگ کی تھیں۔ اور سوال بس یہ تھا کہ گاندھی جی کب واپس آئیں گے؟ حکومت نے اتنے دنوں سے جس یلغار کی تیاری کی تھی کیا اس کے شروع ہونے سے پہلے گاندھی جی ہندوستان پہنچ جائیں گے؟ یا اس وقت آئیں گے کہ ان کے ساتھی قید میں پہنچ چکے ہوں گے اور معرکہ چل رہا ہو گا؟ معلوم ہوا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اور سال کے آخری ہفتہ میں بمبئی پہنچ جائیں گے۔ ہم میں سے ایک ایک، کیا صدر مقام پر، کیا صوبوں میں، کانگریس کا ایک ایک کارکن چاہتا تھا کہ ان کی واپسی تک معرکہ کو ٹالے۔ خود اس معرکہ کے خیال سے یہ بہتر تھا کہ ہم ان سے مل لیتے

ان سے ہدایت اور مشورہ لے لیتے۔ لیکن یہ ایک ددڑ تھی جس میں ہم بڑ بس
 تھے کہ چال برطانوی حکومت کے ہاتھ میں تھی۔

(۴۰)

عارضی صلح کا خاتمہ

صوبجات متحدہ میں اپنی مشغولیت کے باوجود مجھے عرصہ سے یہ فکر تھی کہ طوفان کے جو دو مرکز اور ایسے صوبہ سرحد اور بنگال، کسی طرح وہاں پہنچوں۔ جی چاہتا تھا کہ موقع پر جائز حالات کا مطالعہ کروں اور پرانے ساتھیوں سے بھی ملوں کہ ان میں سے بہتوں سے تو اب کوئی دو سال سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس سب سے زیادہ میری خواہش یہ تھی کہ ان صوبوں کے لوگوں نے جو ہمت اور شجاعت دکھائی ہے اور قومی جنگ میں جو قربانیاں کی ہیں ان پر خود جا کر اپنا خراج عقیدت پیش کروں۔ اس زمانہ میں صوبہ سرحد تو میری پہنچ سے باہر تھا، اس لئے کہ حکومت ہند اس بات کو پسند نہیں کرتی تھی کہ کوئی ممتاز کانگریسی وہاں جائے اور حکومت کی اس ناپسندیدگی کے باوجود ہم جانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں خواہ مخواہ کوئی گتھی نہ پڑ جائے۔

بنگال میں معاملات بد سے بدتر ہوتے جاتے تھے اور اگرچہ دل اس صوبہ کی طرف بہت کھینچتا تھا مگر جانے سے پہلے میں بہت کچھ جھجکا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں بے بس ہوں گا اور کچھ زیادہ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اس صوبہ میں دو کانگریسی جماعتوں میں مدت سے ایک افسوس ناک جھگڑا چلا آتا تھا۔ باہر کے کانگریسی والے اس سے ڈرتے تھے اور الگ الگ رہتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں خود ایک طرف سے یا دوسری طرف سے اس جھگڑے میں الجھ نہ جائیں۔ یہ طریقہ تھا کمزوری کا اور وہی شرمخ کا سا۔ اس سے نہ بنگال میں سکون پیدا ہو سکتا تھا نہ وہاں کے

مسائل حل ہو سکتے تھے۔ گاندھی جی کے لندن جانے کے کچھ عرصہ بعد دو واقعات ایسے پیش آئے کہ سارے ہندوستان کی توجہ بنگال کے معاملات کی طرف ہو گئی۔ یہ حادثے بجلی اور چاٹ کام میں ہوئے تھے۔

بجلی میں نظربندوں کے رکھنے کے لئے ایک خاص جیل تھا۔ سرکاری طور پر اعلان ہوا کہ اس جیل میں بلوہ ہوا تھا، نظربندوں نے جیل کے اسٹاف پر حملہ کیا اور ہٹا دئے گولی چلانے پر مجبور ہوئے۔ ایک نظربند گولی سے مارا گیا اور زخمی تو بہتیرے ہوئے۔ واقعہ کے فوراً ہی بعد مقامی طور پر ایک سرکاری تحقیقات ہوئی جس میں اسٹاف والوں کو گولی چلانے اور اس کے نتائج سے بالکل بری الذمہ کر دیا گیا لیکن یہ واقعہ میں بہت سی نرالی باتیں تھیں، بعض واقعات جو رفتہ رفتہ ظاہر ہوئے تو وہ سرکاری بیان سے مطابقت نہ کھاتے تھے، لہذا تفصیلی تحقیقات کے لئے بڑا سخت مطالبہ شروع ہوا۔ ہندوستان میں جو عام سرکاری رسم ہے اس کے بالکل خلاف حکومت بنگال نے اعلیٰ عدالتی عہدہ داروں کی ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کر دی یہ کمیٹی بالکل سرکاری تھی۔ مگر اس نے جو شہادتیں لیں اور معاملہ پر پوری طرح غور کیا تو معاملہ کو جیل کے اسٹاف کے خلاف پایا۔ انھوں نے قرار دیا کہ غلطی زیادہ تر اسٹاف کی تھی اور گولی کا چلانا نا واجب تھا۔ یوں گویا اس باب میں حکومت کے جملہ سابقہ بیانات سراسر جھوٹے پڑے۔

یوں تو بجلی کے حادثہ میں کوئی بہت غیر معمولی بات نہ تھی۔ بد قسمتی سے ایسے واقعات یا حادثات ہندوستان میں کوئی نادر چیز نہیں ہیں جیل کے بلودوں کا ذکر اکثر پڑھنے میں آتا ہے جن میں نہتے اور بے بس قیدیوں کو مسلح نگران اور دوسرے لوگ ہمداری سے دبا دیتے ہیں۔ بجلی میں جو غیر معمولی بات تھی وہ یہ کہ اس واقعہ نے اس قسم کے حادثات کے متعلق سرکاری بیانات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کا مظاہرہ کرنے کو

کھول کر ظاہر کر دیا اور لطف یہ کہ سرکاری طور پر ظاہر کر دیا۔ پہلے بھی لوگ ان سرکاری بیانات کو کچھ بہت باور نہ کرتے تھے لیکن اب تو بالکل پول ہی بھل گیا۔

بھلی کے واقعہ کے بعد سر ہندوستان بھر میں بہت سے ایسے جیل کے حادثات ہوئے ہیں، کبھی گولی چلی ہے، کبھی اور قسم کا تشدد کیا گیا ہے۔ اور کچھ عجیب بات ہے کہ ان بلوڈوں میں ہمیشہ بس قیدی ہی ضرور اٹھاتے ہیں۔ تقریباً ہمیشہ ایک سرکاری بیان شائع ہوا ہے کہ قیدی طرح طرح کی بدکرداریوں کے مرتکب تھے اور اسٹاف سرتا سر بے قصور تھا۔ شاذ ہی ایسا ہوا ہے کہ اسٹاف والوں کو محکمہ کی طرف سے کوئی سزا دی گئی ہو۔ تفصیلی تحقیقات کے سب مطالبوں کا جواب بس ٹکاسا نفی میں ملتا صرف محکمہ کی طرف سے دریافت حال کو کافی سمجھا گیا۔ ظاہر ہے کہ بھلی کا سبق حکومت نے خوب اچھی طرح سیکھا تھا یعنی یہ کہ باضابطہ اور غیر جانبدار تحقیقاتیں کرنا ٹھیک نہیں اور یہ کہ الزم لگانے والا ہی بہترین فیصلہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ پھر کیا عجب ہے کہ لوگ بھی بھلی کے واقعہ سے یہ سبق سیکھیں کہ سرکاری بیانات میں بس وہ ہوتا ہے جو حکومت منوانا چاہتی ہو اصلی واقعات سے انھیں کچھ سروکار نہیں ہوتا۔

جاٹ گام کا معاملہ اس سے بہت سخت تھا کسی تشدد پسند نے ایک مسلمان پولیس کے انسپکٹر کو گولی سے مار ڈالا تھا۔ اس پر ہندو مسلم فساد ہوا یا کم سے کم اسے ہندو مسلم فساد بتایا گیا۔ یہ بات واضح تھی کہ معاملہ اس سے بہت کچھ زیادہ تھا اور معمولی فرقہ وارانہ فسادات سے ذرا مختلف تھا۔ یہ تو ظاہر تھا کہ تشدد پسند کے فعل کو فرقہ داری سے کوئی واسطہ نہ تھا، وہ تو بس ایک پولیس کے افسر کے خلاف تھا بالکل اس سے قطع نظر کہ وہ افسر ہندو تھا یا مسلمان۔ پھر بھی اس قتل کے بعد کچھ ہندو مسلم فساد ضرور ہوا تھا فساد کیسے شروع ہوا اور فساد کا یہ موقع کیا تھا یہ بات صاف نہ ہوئی ہر چند کہ اس باب میں ذمہ دار لوگوں نے سخت سخت الزامات لگائے۔

اس فساد میں ایک اور خاص بات یہ تھی کہ بعض خاص خاص گروہوں نے مثلاً اینٹکوانڈین ملازمین ریلوے نے اور دوسرے سرکاری ملازموں نے اس میں بڑا حصہ لیا اور کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے نہایت وسیع پیمانہ پر انتقامی کارروائیاں کیں۔ ج۔ م۔ سین گپتا اور بنگال کے دوسرے رہنماؤں نے چاٹ گام کے واقعات کے متعلق معین الزامات لگائے اور مطالبہ کیا کہ ان کی تحقیقات کر لی جائے، یا ہمارے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا مقدمہ چلایا جائے۔ مگر حکومت ٹس سے مس نہ ہوئی اور یہی مناسب سمجھا کہ کچھ نہ کرے۔

چاٹ گام کے ان ذرا غیر معمولی واقعات نے دو خطرناک امکانات کی طرف خاص طور پر توجہ دلائی۔ تشدد پسندی کو یوں تو مختلف پہلوؤں سے براتیا جا چکا ہے، حتیٰ کے جدید انقلابی طریقہ کار کے نزدیک بھی یہ بُری قرار پائی ہے۔ لیکن اس کے اسکا کی نتائج میں سے ایک نے مجھے ہمیشہ بہت متوجش رکھا ہے یعنی ہندوستان میں غیر منظم اور فرقہ دارانہ تشدد کے پھیل جانے کے خطرہ نے۔ میں کچھ ایسا بودا ہندو نہیں ہوں کہ تشدد سے اس لئے خالیف ہوں کہ وہ تشدد ہے، مگر یہ تشدد مجھے پسند نہیں۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ابھی انتشار کی قوتیں بہت ہیں اور بے غنا بطہ تشدد سے انھیں تقویت پہنچے گی اور ایک متحدہ اور منظم قوم کی تعمیر کا کام جتنا دشوار ہے اس سے دشوار تر ہو جائے گا جب لوگ مذہب کے نام پر قتل کریں یا بہشت میں اپنے لئے جگہ محفوظ کرانے کے لئے تو انھیں سیاسی تشدد پسندی کا عادی بنانا ذرا خطرہ کی بات ہے۔ سیاسی قتل بھی بری چیز ہے، مگر پھر بھی سیاسی تشدد پسند کے ساتھ دلیل و بحث ممکن ہے اور اسے دوسری راہ پر ڈالا جاسکتا ہے اس لئے کہ گمان یہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لئے کوشاں ہے وہ دنیاوی مقصد ہے، شخصی نہیں بلکہ قومی مقصد ہے۔ مگر مذہبی قتل اس سے بھی بری چیز ہے، اس لئے کہ اس کا تعلق

دوسری دنیا سے ہے اور اس کے متعلق بحث و دلیل کی کوشش بھی نہیں کی جاسکتی بعض وقت ان دونوں قسموں کا فرق بہت باریک ہو جاتا ہے بلکہ تقریباً کچھ نہیں رہتا اور سیاسی قتل بھی کسی فوق الطبعی عمل سے نیم مذہبی قتل بن جاتا ہے۔

جاٹ گام میں ایک پولیس افسر کے قتل اور اس کے تباہی سے صاف صاف سامنے آ گیا کہ ایسی تشدد کی کارروائیوں میں کیسے خطرناک امکانات ہیں اور اس سے ہندوستانی اتحاد اور آزادی کو کیسا سخت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس قتل کے بعد جو انتقامی کارروائیاں ہوئیں ان سے پتہ چلا کہ ہندوستان میں بھی فاشستی طریقے پہنچ گئے ہیں۔ اس کے بعد سے خصوصاً بنگال میں اس قسم کی انتقامی کارروائیوں کی بہت سی مثالیں پیش آچکی ہیں اور یہاں کے یورپین اور اینگلو انڈین باشندوں میں فاشستی روح بلا شبہ پھیل چکی ہے۔ برطانوی سامراج کے بعض ہندوستانی دم چلوں نے بھی اس روح کو اپنایا ہے۔

عجیب بات ہے کہ خود سیاسی تشدد پسندوں میں یا ان میں سے بہتوں میں یہی فاشستی روح کارفرما ہے، لیکن اس کا بیج دوسری طرف ہے۔ ان کا فاشزم قومی ہے اور یورپین، اینگلو انڈین اور بعض اوپر کے ہندوستانی طبقہ کے سامراجی فاشزم کا مد مقابل ہے۔

میں نومبر ۱۹۴۷ء میں چند روز کے لئے کلکتہ گیا۔ ان دنوں مصروفیت بہت رہی، منجی طور پر بہت سے افراد اور جماعتوں سے ملنے کے علاوہ کئی عام جلسوں میں تقریریں بھی کیں۔ ان سب مجلسوں میں میں نے سیاسی تشدد پسندی پر بحث کی اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ تشدد کس قدر غلط اور بے سود ہے اور ہندوستانی آزادی کے لئے کس قدر مضر ہیں۔ تشدد پسندوں کو برا بھلا نہیں کہا، نہ انہیں نامرد اور بُزدل بتلایا جس طرح ہمارے بعض وہ ہم وطن کہا کرتے ہیں

جن سے شاید ہی کبھی کوئی ایسا کام اتفاق سے بھی سرزد ہوا ہو جس میں بہادری یا خطرہ کا ذرا بھی شائبہ ہو۔ میں نے اسے ہمیشہ بڑی حماقت کی بات جانا ہے کہ کسی ایسے مرد یا عورت کو جو ہر دم جان جو کھوں میں ڈالتا ہو کوئی بزدل کہے۔ اس شخص پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بوڑھے نکتہ چینوں کو جو دور سے پڑے چلاتے ہیں اور خود کچھ نہیں کر سکتے ذرا اور حثارت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔

کلکتہ کے قیام کے آخری دن شام کو رخصت ہو کر اسٹیشن جانے سے ذرا پہلے دو نوجوان مجھ سے ملنے آئے۔ یہ دونوں بہت کم عمر تھے، کوئی بیس بیس سال عمر ہوگی، ذرا گہرائے گہرائے چہرے اور چمکتی ہوئی آنکھیں۔ مجھے خبر بھی نہ تھی کہ یہ کون تھے، مگر ان کے آنے کا مقصد میری سمجھ میں آگیا۔ یہ مجھ سے بہت خفا تھے کہ میں نے سیاسی تشدد کے خلاف تلقین کی۔ انھوں نے بتایا کہ نوجوانوں پر اس کا بہت بڑا اثر ہو رہا ہے اور وہ اس قسم کی مداخلت کو گوارا نہیں کر سکتے۔ ان سے کچھ بحث ہوئی بہت جلدی جلدی میں اس لئے کہ میری روانگی کا وقت قریب تھا۔ شاید دوران بحث میں ہمارا الجھ سخت ہو گیا تھا اور مزاج میں کچھ گرمی پیدا ہو گئی تھی اور میں نے شاید کچھ سخت باتیں بھی ان سے کہیں۔ جب ان سے رخصت ہوا تو چلتے چلتے انھوں نے مجھے تنبیہ کی 'اب آگے ذرا خیال رہے ایسی باتیں نہ ہوں ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی کیا جائے گا جو اوروں کے ساتھ کیا گیا ہے'۔

میں یوں کلکتہ سے رخصت ہوا۔ رات کو جب ریل گاڑی میں لیٹا تو دیر تک ان دو لڑکوں کے گہرائے گہرائے چہرے نظر کے سامنے رہے۔ یہ زندگی سے لبریز اور عصبی قوت سے بھرے ہوئے تھے، کیا ہی اچھا سامان تھا اگر انہیں کوئی ٹھیک راہ پر لگا دے! مجھے افسوس تھا کہ میں نے ان سے اس قدر عجلت میں اور ذرا درشتی سے برتاؤ کیا اور جی چاہتا تھا کہ ان سے ذرا دیر تک بات چیت کا موقع ملا ہوتا شاید

میں انہیں سمجھا سکتا کہ اپنی ہونہار زندگیوں کو کسی اور راہ پر ڈالیں، ہندوستان اور آزادی کی خدمت کی کسی راہ پر کہ ان راہوں میں جرات اور قربانی کے مواقع کی کیا کمی ہے پچھلے برسوں میں مجھے اکثر ان نوجوانوں کا خیال آیا ہے مجھے کبھی ان کے ناموں کا علم نہ ہوا نہ پھر کہیں ان کا کوئی اور پتہ چلا، اور کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ کیا معلوم وہ مر گئے کہ کالے پانی میں تیل کی کسی کو ٹھہری میں جیتے ہیں!

دسمبر کا مہینہ تھا۔ الہ آباد میں دوسری کسان سبھا کا جلسہ ہوا اور میں جلدی جلدی جنوب میں کرناٹک پہنچا۔ اپنے پرانے ساتھی ہندوستانی سیوا دل والے ڈاکٹر ن۔س۔س۔ ہرڈیکر سے ایک پرانا وعدہ تھا اسے پورا کرنا تھا۔ سیوا دل قومی تحریک کے رضا کاروں والا حصہ ہے۔ اس کا انتظام بالکل الگ تھا مگر یہ برابر کانگریس کے ساتھ رہا تھا۔ ۱۹۳۷ء کے موسم گرما میں کانگریس کی مجلس عاملہ نے اسے کانگریس کے نظام میں بالکل ملانے اور اسے کانگریس کا شعبہ رضا کاران بنالینے کا فیصلہ کیا چنانچہ یہ ہو گیا اور ہرڈیکر اور میرے سپرد اس کا کام کیا گیا۔ دل کا صدر مقام دہی صوبہ کرناٹک میں پبلی رہا اور ہرڈیکر نے مجھے آمادہ کیا کہ وہاں جا کر دل کی مختلف تقریبوں میں شریک ہوں۔ پھر وہ مجھے کچھ دن کے لئے کرناٹک کے دورہ پر لے گئے اور مجھے ہر جگہ لوگوں کا جوش دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ واپسی میں میں شولا پور گیا جو مارشل لا کے نقاذ کی وجہ سے مشہور ہو چکا تھا۔

کرناٹک کے اس دورہ کی حیثیت ایک الوداعی رسم کی سی ہو گئی۔ میری تقریریں گویا ہنس کا آخری گیت تھیں، اگرچہ تھیں ذرا تیز و تند اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ان میں کچھ ایسی موسیقی بھی نہ تھی۔ صوبہ متحدہ سے جو خبریں آئی تھیں وہ بالکل قطعی اور واضح تھیں۔ حکومت نے وار کر دیا تھا اور دار بھی کاری۔ الہ آباد سے کرناٹک جاتے ہوئے میں کمال کے ساتھ بمبئی بھی گیا تھا۔ وہ پھر بیمار تھی۔ میں نے

بمبئی میں ان کے علاج کا انتظام کیا۔ الہ آباد سے بمبئی پہنچنے کے بعد ہی ہمیں خبر ملی تھی کہ حکومت ہند نے صوبجات متحد کے لئے ایک خاص آرڈیننس جاری کر دیا ہے۔ گاندھی جی جہاز میں تھے اور عنقریب بمبئی پہنچنے والے تھے، مگر حکومت نے یہی فیصلہ کیا کہ ان کی واپسی کا انتظار نہ کرے۔ آرڈیننس کی غرض تو دیہی شورش کو دبانا بتائی گئی تھی مگر اس کا جال اتنی اتنی دور تک پھینکا گیا تھا کہ ہر قسم کی سیاسی زندگی ناممکن ہو گئی تھی حد یہ کہ قدیم انجیل والی رسم کو پلٹ کر اس نے اولاد کے گناہوں پر والدین اور سرپرستوں کو سزا دینے کا اہتمام تک کیا تھا۔!

اسی زمانہ میں گاندھی جی کے اس انٹرویو کی خبر پڑھنے میں آئی جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انھوں نے روما کے اخبار ٹورنل لایا کو دیا ہے۔ اس پر برطانیہ حیرت یوں ہوئی کہ یوں سرسری طور پر روما میں کوئی انٹرویو دے دینا گاندھی جی کی عادت کے بالکل خلاف بات تھی۔ پھر جو اس بیان کو ذرا غور سے پڑھا تو اس میں بہت سے لفظ اور فہرے ایسے ملے جو گاندھی جی کے ہو ہی نہ سکتے تھے چنانچہ قبل اس کے کہ ان کی طرف سے انکار ہوتا ہم پڑھا ہر ہوجکا تھا کہ انٹرویو جس شکل میں شائع ہوا ہے اس میں تو ہرگز نہیں دیا گیا ہو گا۔ ہم سمجھتے تھے کہ انھوں نے جو کچھ فرمایا ہو گا اسے بہت توڑ مڑ کر شائع کیا گیا ہے اتنے میں گاندھی جی کی طرف سے اس کی قطعی تردید نکلی اور ان کا یہ بیان شائع ہوا کہ انھوں نے روما میں سرے سے کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں اس وقت یہ بات صاف ہو گئی کہ کسی نے گاندھی جی کے ساتھ چال چلی ہے لیکن حیرت تو اس پر ہوئی کہ برطانوی اخباروں اور سیاسی کارکنوں نے گاندھی جی کی تردید کو باور نہیں کیا اور حقارت کے ساتھ انھیں جھوٹا کہہ کہہ کر پکارا اس سے بڑا ہی دکھ ہوا اور بہت غصہ آیا۔

میراجی بہت چاہتا تھا کہ کرناٹک کا دورہ چھوڑ دوں اور الہ آباد پہنچوں

دل کہتا تھا کہ میری جگہ صوبہ متحدہ میں اپنے ساتھیوں کے دوش بدوش ہے جب گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہو تو خود درو ہونا بڑی ہی تکلیف دہ آزمائش تھی۔ لیکن میں نے فیصلہ ہی کیا کہ کرناٹک کے پروگرام کی پابندی کروں۔ بمبئی واپس آیا تو بعض دوستوں نے صلاح دی کہ گاندھی جی ٹھیک ہفتہ بھر میں آجائیں گے ان کے پہنچے تک بمبئی ہی میں ٹھہروں۔ لیکن یہ تو ناممکن تھا۔ الہ آباد سے پرشوتم داس منڈن اور دوسرے لوگوں کی گرفتاریوں کی خبر آئی تھی۔ اس کے علاوہ ہماری صوبہ کی کانفرنس کا اجلاس اسی ہفتہ میں اٹاوا میں ہونا قرار پایا تھا۔ چنانچہ میں نے الہ آباد کی واپسی کا فیصلہ کیا کہ اگر آزاد رہا تو چھ روز بعد بمبئی لوٹ آؤں گا، گاندھی جی سے بھی مل لوں گا اور مجلس عاملہ کے جلسہ میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ کملا کو وہیں بمبئی میں بستر عیال پر چھوڑا۔

ابھی الہ آباد پہنچا بھی نہ تھا کہ جیو کی کے اسٹیشن پر نئے آرڈنس کے ماتحت ایک حکم کی تعمیل مجھ پر لگ گئی۔ الہ آباد کے اسٹیشن پر پھر اسی حکم کے منشی کی تعمیل کی کوشش کی گئی اور گھر پہنچا تو ایک تیسرے صاحب نے تیسری مرتبہ کوشش فرمائی۔ بات صاف تھی کہ بھول چوک کا احتمال بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ اس حکم نے مجھے الہ آباد میونسپلٹی کے حدود میں نظر بند کر دیا تھا اور مجھے ہدایت کی گئی تھی کہ میں کسی عام جلسہ یا تقریب میں شریک نہ ہوں نہ کسی جلسہ میں تقریر کروں نہ کسی اخبار پرچہ میں کچھ لکھوں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی پابندیاں تھیں۔ پھر معلوم ہوا کہ ایسا ہی حکم بہت سے ساتھیوں کو ملا تھا جس میں تصدق شردانی بھی تھے۔ دوسرے دن صبح میں نے مجسٹریٹ ضلع کو جس نے یہ حکم جاری کیا تھا خط لکھا جس میں ان کے حکم کی رسید دی اور ان کو اطلاع دی کہ میں ان سے اس بات کی ہدایات لینے کا قصد نہیں رکھتا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ میں اپنے معمولی طریق پر اپنا

معمولی کام کرتا رہوں گا اور اسی کام کے سلسلہ میں میرا ارادہ ہے کہ جلد بمبئی واپس جاؤں کہ وہاں گاندھی جی سے ملوں اور مجلس عاملہ کے جلسہ میں شریک ہوں جس کا میں سکرٹری ہوں۔

اب ایک نئے مسئلہ کا سامنا تھا۔ صوبہ کی کانفرنس کا جلسہ اسی ہفتہ اٹارہ میں ہونا مقرر تھا۔ میں بمبئی سے اس ارادہ سے آیا تھا کہ جلسہ کو ملتوی کرنے کی رائے دوں گا اس لئے کہ اس کی تاریخیں گاندھی جی کے پہنچنے کی تاریخوں سے ٹکراتی تھیں اور اس لئے بھی کہ میں حکومت سے مقابلہ کو بچانا چاہتا تھا۔ لیکن میرے اہل آباد واپس آنے سے پہلے ہمارے صدر شروانی کے نام صوبہ کی حکومت کا ایک تاکید پریم پہنچ چکا تھا۔ ان سے دریافت کیا گیا تھا کہ کانفرنس میں دیہی مسئلہ پر بحث ہوگی یا نہیں اس لئے کہ اگر بحث ہونے والی ہو تو حکومت کانفرنس ہی کو روک دے۔ یہ بات تو سب جانتے تھے کہ کانفرنس کا خاص مقصد ہی دیہی مسئلہ پر بحث کرنا تھا کہ اس سے سارے صوبہ میں ہل چل تھی۔ جلسہ کرنا اور اس مسئلہ پر بحث نہ کرنا تو حماقت اور اپنے کو معطل کر دینے کی انتہا ہوتی اور پھر ہمارے صدر کو یا اور کسی شخص کو تو یہ اختیار تھا ہی نہیں کہ کانفرنس کو یوں پہلے سے پابند کر دے۔ حکومت کی دھمکی سے بالکل قطع نظر ہم میں سے بعض کا ارادہ خود کانفرنس کو ملتوی کر دینے کا تھا۔ مگر اب جو یہ دھمکی ملی تو بات اور ہی ہو گئی۔ ایسے معاملوں میں ہم میں سے اکثر ذرا ضدی واقع ہوئے تھے اور یہ خیال کہ حکومت یوں جو چاہتی ہے کر داتی ہے کچھ خوش آئند نہ تھا۔ مگر بہت کچھ دیل و بحث کے بعد ہم نے فیصلہ یہی کیا کہ اپنے غرور کو دبا جائیں اور کرڈا گھونٹ پی ہی لیں کانفرنس کو ملتوی کر دیں۔ یہ اس لئے کیا کہ ہم سب جانتے تھے کہ جن اصولوں بھی ممکن ہو گاندھی جی کے آنے تک اس جھگڑے کو جو شروع تو ہو ہی گیا تھا بڑھنے

نہ دیں۔ ہم یہ نہ چاہتے تھے کہ وہ جب آئیں تو انھیں ایک ایسی صورت حال کا سامنا ہو جس میں وہ رہنمائی کا کام اپنے ہاتھ میں نہ لے سکیں۔ ہماری طرف سے کانفرنس کے ملتوی کر دیئے جانے کے باوجود اٹاوا میں پولیس اور فوج کا بڑا مظاہرہ ہوا، کچھ اگے دڑکے نائنڈے بھی گرفتار کئے گئے اور فوج نے سودشی نمائش پر قبضہ کر لیا۔

شیروانی نے اور میں نے ۲۶ دسمبر کی صبح کو الہ آباد سے بمبئی جانے کا فیصلہ کیا۔ شیروانی کو مجلس عاملہ نے خاص طور پر بلایا تھا کہ صوبہ متحدہ کے حالات پر مشورہ کرے۔ ہم دونوں کو آرڈننس کے ماتحت حکم مل چکا تھا کہ الہ آباد شہر سے باہر نہ جائیں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ آرڈننس الہ آباد اور صوبہ متحدہ کے بعض اضلاعوں کے دیہات میں لگانے کے کام کے خلاف نافذ کیا گیا ہے، اس لئے یہ بات تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتی تھی کہ حکومت ہمیں ان دیہی علاقوں میں نہ جانے دے، لیکن یہ بات تو صاف تھی کہ ہم بمبئی شہر میں یہ دیہی شورش برپا نہ کر سکتے اور اگر آرڈننس کا مقصد واقعی دیہات کی شورش سے متعلق تھا تو ہمارے صوبہ سے باہر جانے پر تو اور خوش ہونا چاہئے تھا۔ جب سے آرڈننس نافذ ہوا تھا ہم لوگوں کا طرز عمل برابر مدافعت کا تھا اور اگرچہ کہیں کہیں انفرادی طور پر احکام کی نافرمانی ہوئی تھی مگر فی الجملہ ہم نے اس نئے قانون سے قوت آزمائی کو ٹالا تھا جہاں تک صوبہ کی کانگریس کا تعلق تھا یہ بات بالکل صاف تھی کہ یہ کم سے کم اس وقت حکومت سے لڑائی کرنے سے بچنا یا اس کو ملتوی کرنا چاہتی تھی۔ شیروانی اور میں بمبئی اسی لئے جا رہے تھے کہ وہاں گاندھی جی اور مجلس عاملہ ان معاملات پر غور کریں گے اور کسی کو خبر نہ تھی، کم سے کم مجھے تو ہرگز یقین نہ تھا کہ ان کا آخری فیصلہ کیا ہوگا۔

ان سب باتوں سے تو یہ خیال ہوتا تھا کہ ہمیں ببئی جانے دیا جائے گا اور نظر بندی کے حکم کی محض ضابطہ کی نافرمانی کو کم سے کم اس وقت حکومت گوارا کرے گی۔ مگر دل کچھ اور ہی گواہی دیتا تھا۔

ریل گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ صبح کے اخبارات میں صوبہ سرحدی کے نئے آرڈیننس کا ذکر اور عبدالغفار خاں اور ڈاکٹر خاں صاحب کی گرفتاری کی خبر پڑھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہماری گاڑی ببئی میسل، یکا یک بیچ کے ایک اسٹیشن ارادت گنج پر کھڑی ہو گئی جہاں معمولاً یہ گاڑی نہیں ٹھہرا کرتی تھی اور پولیس کے افسر ہمیں گرفتار کرنے کے لئے گاڑی میں چڑھ آئے۔ جیل خانے کی ایک گاڑی لائن کے پاس کھڑی تھی، شیردانی اور میں قیدیوں کی اس بند گاڑی میں سوار ہوئے اور ہچکولے کھاتے نیلی پہنچے۔ انگریز پولیس کپتان جس نے ہمیں ۲۶ دسمبر کی صبح کو کہ تھوڑے عرصے کا دن ہوتا ہے گرفتار کیا تھا کچھ گرم گرم اور افسردہ نسرہ سا تھا۔ شاید ہم نے اس غریب کا بڑا دن خراب کیا۔

غرض ہم یوں قید خانہ کو چلے۔ بقول شاعر،

”راحت و شادمانی سے اب ذرا منہ موڑو

اور کچھ دن کرب و الم کے سانس کھینچو“

(۴۱)

گرفتاریاں۔ تعزیری قوانین اور ضبطیاں

ہماری گرفتاری کے دو دن بعد گاندھی جی یورپ سے بمبئی پہنچے۔ اس وقت انھیں تازہ واقعات کا علم ہوا۔ لندن میں انھوں نے یہ توئن لیا تھا کہ بنگال میں تعزیری قانون نافذ ہو گیا ہے اور اس سے انھیں سخت تشویش تھی لیکن یہاں پہنچ کر انھیں علم ہوا کہ صوبہ متحدہ اور صوبہ سرحد کے تعزیری قوانین کی شکل میں ان کے لئے بڑے دن کے چننے اور موجود ہیں اور ان دونوں صوبوں میں ان کے عزیز ترین رفقاء گرفتار کر لئے گئے ہیں۔ معاملہ حد سے گزر چکا تھا اور صلح کی تمام امیدیں ختم ہو گئی تھیں۔ پھر بھی انھوں نے اس گتھی کو سلجھانے کی ایک آخری کوشش کی اور لارڈ ولنگٹن وائسرائے سے درخواست کی کہ مجھے ملاقات کا موقع دیا جائے۔ نئی دہلی سے ان کے پاس یہ جواب پہنچا کہ چند شرائط کے ماتحت ملاقات ممکن ہے۔ میرے پاس وائسرائے کے جواب طعی نقل موجود نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے شرائط یہ تھیں کہ بنگال صوبہ متحدہ، اور صوبہ سرحد کے تازہ واقعات، تعزیری قوانین اور ان کے ماتحت گرفتاریوں کا اگر آپ کوئی ذکر نہ کریں تو تشریف لاسکتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گاندھی جی یا کسی کانگریسی رہنما کے لئے ان ممنوعہ مسائل کو چھوڑ کر جن سے سارے ملک میں ایک ہیجان برپا تھا۔ وائسرائے سے باضابطہ گفتگو کرنے کا اور کونسا موضوع باقی رہ جاتا تھا اب یہ صاف ظاہر تھا کہ

حکومت ہند کانگریس کو کل ڈالنے پر تلی ہوئی ہے اور اس سے کوئی معاملہ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے۔ ورکنگ کمیٹی کو اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ سول نافرمانی پھر شروع کر دے۔ اس کے نمبر جانتے تھے کہ ان کے لئے ہر وقت گرفتاری کا خطرہ ہے اس لئے فطرتاً ان کی خواہش تھی کہ جیل میں جانے سے پہلے قوم کے سامنے ایک صحیح راہ عمل پیش کر دیں۔ پھر بھی سول نافرمانی کی قرارداد محض عارضی طور پر منظور کی گئی اور گاندھی جی نے دائسٹرے سے ملنے کی ایک اور کوشش کی انھوں نے دائسٹرے کو دوسرا تار بھیجا کہ مجھے غیر مشروط ملاقات کا شرف بخشا جائے۔ اس کے جواب میں حکومت نے گاندھی جی اور کانگریس کے صدر دونوں کو گرفتار کر لیا اور وہ بٹن دبا دیا جس سے سائے ملک میں تشدد کی مشین کام کرنے لگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے اور کوئی لڑائی کا فیصلہ نہ ہو یا نہ ہو لیکن حکومت لڑنے پر اُدھار کھائے بیٹھی تھی۔

ہم جیل میں تھے۔ ادھر یہ تمام خبریں بہم اور بے ربط شکل میں ہمارے پاس پہنچی تھیں۔ ہمارا مقدمہ نیا سال شروع ہونے تک ملتوی ہو گیا تھا جس زیر سماعت حوالاتی کی حیثیت سے ہم عام قیدیوں کے مقابلہ میں باہر والوں سے زیادہ مل سکتے تھے ہم نے سنا کہ ملک میں یہ اہم بحث چھڑی ہوئی ہے کہ آیا دائسٹرے نے ملاقات سے انکار کر کے غلطی کی یا نہیں۔ گویا ان کے ملاقات کرنے یا نہ کرنے پر ہر بات کا دار و مدار تھا۔ اس وقت ملاقات کا یہ مسئلہ تمام دوسرے معاملوں پر چھا گیا تھا۔ کہا یہ جاتا تھا کہ اگر لارڈ اردن یہاں موجود ہوتے تو وہ ہرگز انکار نہ کرتے اور اگر وہ اور گاندھی جی مل بیٹھتے تو سب معاملہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ ہندوستانی اخبارات گنتی سطحی نظر سے اس مسئلہ کو دیکھ رہے ہیں اور اصل حقیقت کو نظر انداز

کر رہے ہیں۔ ہندوستانی قوم پرستی اور برطانوی سامراج دراصل دو متضاد چیزیں ہیں اس لئے ان دونوں کا ٹکرا نا ضروری ہے۔ تو کیا یہ جنگ چند افراد کے ذاتی رویے پر منحصر ہے؟ کیا ان دونوں تاریخی قوتوں کی ٹکر باہمی خلاق اور دل آویز مسکراہٹ سے ٹک سکتی ہے؟ گاندھی جی نے ایک خاص عمل اس وجہ سے اختیار کیا کہ ہندوستان کی قومی تحریک خود کشی نہیں کر سکتی تھی یعنی زندگی اور موت کے معاملے میں بدیشیوں سے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کو تیار نہ تھی۔ اسی طرح ہندوستان کے برطانوی وائسرائے کے ایک دوسرا رویہ اس لئے اختیار کیا کہ قومی تحریک کا مقابلہ اور برطانوی مفاد کی حفاظت کی کوشش کرے۔ پھر اس کا کیا سوال ہے کہ اس وقت کون وائسرائے تھا کون نہیں تھا۔ اگر لارڈ اردن وائسرائے ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے جو لارڈ ونلنگٹن نے کیا۔ کیونکہ دونوں برطانوی سامراج کے آلہ کار تھے اور ذاتی طور پر مقررہ پالیسی میں محض جزوی ترمیم کر سکتے تھے لارڈ اردن خود اس وقت حکومت برطانیہ کے ایک رکن تھے اس لئے ہندوستان میں حکومت نے جو قدم اٹھایا اس میں وہ بھی شریک تھے ہندوستان میں برطانوی حکمت عملی کے معاملے میں کسی وائسرائے کو ذاتی حیثیت سے اچھا یا برا کہنا بالکل لغو بات ہے۔ اور ہمارا ان فضولیات کو اہمیت دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یا تو ہم حقیقت حال کو سمجھتے ہی نہیں یا جان بوجھ کر اس سے اعراض کرتے ہیں۔

۴ جنوری ۱۹۳۲ء ایک یادگار تاریخ تھی۔ اس روز دہلی اور بھٹ کا ماتم ہو گیا۔ صبح ترمکے گاندھی جی اور کانگریس کے صدر ولسہ بھائی پٹیل گرفتار کر لئے گئے اور شاہی قیدی کی حیثیت سے بغیر عدالتی تحقیقات کے نظر بند کر دیئے گئے۔ چار نئے تعزیری قانون نافذ ہوئے جن کی رو سے

مجسٹریٹوں اور پولیس افسروں کو نہایت وسیع اختیارات مل گئے۔ مدنی آزادی کا خاتمہ ہو گیا کیونکہ حکام اپنی مرضی سے افراد کو قید اور املاک کو ضبط کر سکتے تھے۔ گویا سامے ہندوستان میں ایک طرح فوجی محاصرے کا اعلان ہو گیا رہی اس محاصرے کی وسعت و شدت، وہ مقامی حکام کے اختیار تیسری پر چھوڑ دی گئی تھی۔

اسی روز صوبہ متحدہ کے ضابطہ اختیارات ہنگامی کے ماتحت مندی جیل میں ہمارے مقدمے کی پیشی ہوئی۔ شیروانی کو چھ مہینے کی قید با مشقت اور ڈیڑھ سو روپیہ جرمانہ کی سزا ملی اور مجھے دو سال کی قید با مشقت اور پانچ سو روپیہ جرمانہ (بصورت عدم ادائیگری چھ ماہ) کی سزا ہوئی۔

ہم دونوں کا جرم ایک تھا۔ دونوں کو حکم دیا گیا تھا کہ الہ آباد شہر سے باہر نہ نکلیں۔ ایک ساتھ بیٹنی جانے کی کوشش کر کے دونوں نے یکساں ان کی خلاف ورزی کی تھی۔ دونوں ساتھ ساتھ گرفتار کئے گئے تھے اور ایک ہی دفعہ کے ماتحت مجرم قرار دئے گئے تھے۔ اس کے باوجود ہمیں سزائیں مختلف ملیں۔ البتہ ایک فرق ضرور تھا۔ میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو یہ تحریری اطلاع دے دی تھی کہ میں اس حکم کے باوجود بیٹنی جانے والا ہوں۔ شیروانی نے اس قسم کی کوئی اطلاع نہیں دی تھی۔ لیکن ان کی روانگی کا بھی سب کو علم تھا اور اخباروں میں بھی یہ خبر شائع ہو گئی تھی۔ سزا کا حکم سننے کے بعد ہی

۱۵۔ وزیر ہند سر سیمول ہور نے ۲۴ مارچ ۱۹۴۷ء کو دارالعلوم میں یہ اقرار کیا تھا ”مجھے تسلیم ہے کہ ہم نے جو تعزیری قانون نافذ کئے ہیں وہ نہایت سخت ہیں اور ہندوستانیوں کی زندگی کے قریب قریب ہر شعبہ پر حاوی ہیں“

شیروانی نے مجسٹریٹ سے ایک نہایت ہی دلچسپ سوال کیا جس سے سارا مجمع کھل کھلا کر ہنس پڑا اور بیچارہ مجسٹریٹ گھبر گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھے کم سزائیے میں فرقہ دارانہ تناسب کا لحاظ رکھا گیا ہے؟

اسی تاریخی دن یعنی ۴ جنوری کو سارے ملک میں بہت سے اہم واقعات پیش آئے، ہم سے تھوڑی دور پر یعنی الہ آباد شہر میں بہت بڑے مجمع کا پولیس اور فوج سے مقابلہ ہو گیا۔ حسب معمول لاٹھی چارج ہوا جس سے بہت سے لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سول نافرمانی کے قیدیوں سے جیل پھر بھرنے شروع ہو گئے۔ پہلے یہ ڈسٹرکٹ جیلوں میں اور دہلی کے سنٹرل جیل میں بھیجے گئے اور جب وہاں گنجائش نہیں رہی تو دوسری سنٹرل جیلوں کی باری آئی۔ آخر جیل بھر گئے اور بڑے بڑے جیل کیمپ کھولنا پڑے۔

دہلی میں ہمارے چھوٹے سے اعلیٰ میں بہت کم لوگ آئے، یعنی صرف میرے پرانے ساتھی زبدادر شاد رنجیت پنڈت اور میرے رشتہ کے بھائی موہن لال نہرو چند روز کے بعد بارک فبر ۶ کی اس بھوٹی سی برادری میں ایک اور ہمان کا اضافہ ہوا جن کے آنے سے ہم سب کو بہت تعجب ہوا۔ یہ ہمارے سیلون کے نوجوان دوست برنرڈ ایوڈہائے تھے جو مال ہی میں انگلستان سے بیرسٹری پاس کر کے آئے تھے۔ میری بہن نے انہیں خوب سمجھا دیا تھا کہ تم مظاہروں میں نہ پڑنا۔ لیکن جوش میں اگر وہ کانگریس کے جلوس میں شریک ہو گئے اور قیدیوں کی گاڑی نے انہیں جیل خانہ پہنچا دیا۔ کانگریس خلاف قانون دے دی گئی۔ فہرست میں سب سے اوپر ورکنگ کمیٹی کا نام تھا۔ اس کے بعد صوبوں کی کمیٹیاں اور بے شمار مقامی کمیٹیاں تھیں۔ کانگریس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ادارے بھی خلاف قانون ٹھہرائے گئے جو اس سے کسی قسم کا تعلق رکھتے تھے یا محض اس کے

ہمدرد تھے یا انتہا پسند سمجھے جاتے تھے۔ کسان سبھاؤں، کاشتکاروں کی انجمنیں
توجوانوں کی انجمنیں، طلباء کے ایسوسی ایشن۔ انتہا پسند سیاسی ادارے، قومی یونیورسٹیاں
اور اسکول، قومی اسپتال، سودیشی ادارے، کتب خانے سبھی اس کی پلیٹ میں
آگئے۔ فہرست بہت طویل تھی اور ہر بڑے صوبہ کے ذیل میں سینکڑوں نام
درج تھے۔ سائے ہندوستان کی میرزاں لگائی جاتی تو یقیناً ہزاروں تک پہنچتی
خلافت قانون اداروں کی اتنی زبردست تعداد خود کانگریس اور قومی تحریک کی
کامیابی کی ایک روشن دلیل تھی۔

میر علی ہوی بھٹی میں بیمار بڑی تھیں اور رسول نافرمانی میں حصہ لینے
کے لئے قراچہ پہنچ گئیں۔ میری والدہ اور دونوں بہنیں بہت جلد ایک ایک
سال کی سزا پا کر جیل پہنچ گئیں۔ ہمیں نئے آنے والوں کے ذریعہ سے باہر کی
تھوڑی بہت خبریں مل جاتی تھیں یا کچھ حال ایک مقامی ہفتہ وار پرچہ سے
جو ہمیں پڑھنے کو ملتا تھا معلوم ہو جاتا تھا۔ لیکن باہر کے واقعات کا پورا اندازہ
کرنے کے لئے ہمیں قیاس سے کام لینا پڑتا تھا۔ کیوں کہ ہم جانتے تھے کہ خبروں کا
احساب بڑی سختی سے ہوتا ہے اور اخباروں اور خبر رساں ایجنسیوں کو ہمیشہ
بھاری سزائوں کا ڈر لگا رہتا ہے۔ بعض صوبوں میں تو گرفتار ہونے والوں یا
سزا پانے والوں کا نام لکھنا بھی جرم تھا۔

غرض ہم نیننی جیل میں باہر کی جنگ سے دور تھے پھر بھی ہمارا دل اسی
میں پڑا تھا، ہم وقت گزارنے کے لئے چرخہ کاتتے، کتابیں پڑھتے، دوسرے
مشاغل میں مصروف رہتے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے لیکن دل میں ہر دقت یہی
سوچتے رہتے کہ جیل خانے کی دیواروں کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ غرض ہم اس
تحریک سے جدا ہونے کے باوجود اس میں شریک تھے۔ کبھی انتظار کی غلط

دل کو بے چین کرتی، کسی غلطی پر غصہ آجاتا، کمر ورمی یا کینہ پن کی حرکت سے نفرت ہوتی۔ اور کبھی ہم جذبات سے الگ ہو کر نہایت سکون اور غیر جانبداری تمام حالات پر غور کرنے اور یہ سمجھ لیتے کہ جب بڑی بڑی قوتیں کام کر رہی ہوں اور قہر و غضب کی چکیاں چل رہی ہوں تو چھوٹی چھوٹی انفرادی غلطیاں اور کمر وریاں لازمی ہیں۔ ہم سوچتے تھے کہ دیکھیں اس جنگ و جدل اس شور و شغب، اس دلیرانہ جوش و خروش، اس ظالمانہ جبر و تشدد اور نفرت انگیز زدنی کا کیا رنگ رہتا ہے اور ان سب چیزوں کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ مستقبل ہم سب کی نظروں سے پوشیدہ تھا اور یہی اچھا تھا، بلکہ ہم قیدیوں کو تو حال کی بھی خبر نہ تھی۔ لیکن اتنا ہم ضرور جانتے تھے کہ ہمیں جنگ و مصیبت اور قربانی کا آج بھی سامنا ہے اور کل بھی رہے گا۔

میتھو آرنلڈ نے کیا خوب کہا ہے :-

”لوگ کل میدان میں نکل کھڑے ہوں گے اور جنگ از سر نو شروع ہو جائے گی“

زینتھس کا سارا میدان خون سے سرخ نظر آئے گا۔

ہکٹر اور آجکس پھر میدان میں اتریں گے۔

اور ہیلین پھر دیوار پر کھڑے ہو کر اس خون چکاں منظر کا تماشا دیکھے گی۔

۱۔ یونان کے شاعر ہومر نے ایٹھنس اور ٹرائے کا جنگ نامہ لکھا ہے۔ اس میں زینتھس میدان جنگ کا نام ہے۔ ہکٹر اور آجکس فریقین کے سوراہا ہیں اور ہیلین وہ عورت ہے جس کی خاطر جنگ ہوئی تھی۔

بھرج یا تو امن کا گوشہ ڈھونڈیں گے یا میدان جنگ میں چمکیں گے۔
 کبھی اندھی امیدوں سے ابھریں گے کبھی اندھی مایوسیوں میں
 ڈوبیں گے۔

دل و جان سے سعی و عمل میں مصروف ہو جائیں گے مگر یہ پتہ نہ چلے گا
 کہ ہماری روح کا کیا حشر ہوتا ہے۔

(۴۲)

بازاری پروپاگنڈا

۱۹۲۲ء کے ابتدائی مہینوں میں اور بہت سی عجیب باتوں کے ساتھ ایک یہ بھی تھی کہ برطانوی حکومت دل کھول کر بازاری طرز کے پروپاگنڈے سے کام لے رہی تھی۔ چھوٹے بڑے تمام افسر بڑی بلند آہنگی سے دعوے کرتے تھے کہ ہم بڑے نیک اور امن پسند ہیں اور کانگریس بڑی پاپی اور جھگڑالو ہے۔ ہم جمہوریت کے حامی ہیں اور کانگریس ڈکٹیٹری کی موید ہے۔ اس نقد کے جوش میں شاید انھیں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد نہیں رہیں جیسے تعزیری قوانین کا نفاذ ہر طرح کی آزادی کا سلب کر لینا، اخباروں اور مطبوعات کا گلا گھونٹنا، بلا مقدمہ چلائے لوگوں کو قید میں ڈال دینا، جائداد اور روپے کی ضبطی یا اسی طرح کی اور بہت سی باتیں جو آئے دن دیکھنے میں آتی تھیں اور شاید وہ یہ بھی بھول گئے کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کن ہولوں کا علم ہر سرکاری دذرا، جو ہمارے ہی ہم وطن تھے، جوش خطابت میں یہ فرماتے تھے کہ کانگریس والے تو اپنے ذاتی اغراض حاصل کرتے ہیں (جیل میں!) اور ہم چند ہزار روپیہ ماہوار کی حقیر تنخواہ پر دن رات قوم کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ ماتحت عدالتیں نہ صرف ہمیں بھاری بھاری سزائیں دیتی تھیں بلکہ اس موقع پر وعظ و نصیحت بھی فرماتی تھیں اور کبھی کبھی کانگریس اور اس کے کارکنوں کو جی بھر کے گالیاں بھی دیتی تھیں۔ سر سمویل ہور نے بھی وزارت ہند کی کرسی پر بیٹھ کر

یہ گل افشانی فرمائی تھی کہ کتنے بھونکا کرتے ہیں اور قافلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شاید وہ اس وقت یہ بھول گئے تھے کہ سب کتے توجیل میں بند تھے اور وہاں آسانی سے بھونک نہیں سکتے تھے۔ اور جو باہر تھے ان کے منہ پر کس کر جھونکا چڑھا دیا گیا تھا۔

سب سے عجیب بات یہ ہوئی کہ کانپور کے فساد کا الزام کانگریس کے سر تھوپا گیا۔ اس خوفناک فساد کی تباہ کاریوں کو بیان کر کے بار بار یہ کہا گیا کہ کانگریس اس کی ذمہ دار ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس موقع پر صرف کانگریس ہی نے شرافت اور ہمدردی سے کام لیا۔ اس کے ایک لائق ترین فرزند نے اس قائم کرنے کی کوشش میں اپنی جان دے دی اور کانپور کی ہر جماعت اور ہر فرقہ نے اس کا ماتم کیا۔ کانگریس کے کراچی کے اجلاس میں جب یہ خبر پہنچی تو فوراً ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی گئی اس کمیٹی نے بہت تفصیلی تحقیقات کی۔ ہمدردوں کی محنت کے بعد اس نے ایک ضخیم رپورٹ تیار کی جسے حکومت نے فوراً ممنوع قرار دے دیا اس کے تمام مطبوعہ نسخے ضبط کر لئے اور شاید انھیں ضائع کر دیا۔ ہماری تحقیقات کے نتائج کو اس طرح دبا دینے کے باوجود سرکاری معترضین اور انگریزوں کے اخبارات برابر یہی رٹ لگائے گئے کہ یہ فساد کانگریس کی وجہ سے ہوا۔ ایک دن اس معاملہ اور دوسرے معاملات کی حقیقت آشکارا ہو کر رہے گی۔

لیکن بعض اوقات جھوٹ بہت دن تک سچ سے آگے آگے رہتا

ہے۔

جھوٹ اپنا کام کر کے مٹ جائے گا۔

سچ بہت بڑا ہے اور اسی کا بول بالا ہو گا۔

مگر اس وقت جب اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔

اس وقت جنگ کی سی حالت تھی اس لئے شاید جذبات کا یہ ہیجان ایک قدرتی چیز تھی اور یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ حکومت سچائی یا ضبط سے کام لے گی مگر پھر بھی ہیجان کی یہ شدت حیرت انگیز تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ہندوستان کی حکمران جماعت کے اعصاب کی کیا حالت تھی اور اس نے کس طرح اپنے جذبات کو ایک مدت سے دبا رکھا تھا غالباً اس کے اس غیض و غضب کا سبب ہمارا کوئی قول یا فعل نہیں تھا بلکہ خود اس کا یہ خوف کہ سلطنت ہاتھ سے نکل جا رہی ہو جن حکمرانوں کو اپنی قوت پر اعتماد ہوتا ہے وہ اس طرح بدحواس نہیں ہو جایا کرتے، تصویر کا دوسرا رخ اس رخ سے بہت مختلف تھا دوسری طرف خاموشی طاری تھی۔ یہ کوئی اختیاری اور بردقار خاموشی نہیں تھی بلکہ قید خانہ کی، خوف کی، اور عالمگیر احتساب کی خاموشی تھی۔ اگر اس طرح جبر و تشدد نہ کیا جاتا تو ممکن ہے دوسری طرف بھی ہیجان نظر آتا اور اسی طرح مبالغے اور بدزبانی سے کام لیا جاتا۔ البتہ گھٹے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ضرور تھا یعنی وہ خلاف قانون خبر کے پرچے جو مختلف شہروں سے کبھی کبھی شائع ہوتے تھے۔

انگریزوں کے جو اخبار ہندوستان میں ہیں، وہ بھی اس بازاری پروپاگنڈے میں بڑے شوق سے شریک ہو گئے اور ان خیالات کو غلی الاعلان ظاہر کرنا شروع کر دیا جو شاید مدت سے وہ اپنے سینوں میں دبائے بیٹھے تھے۔ عموماً انھیں اپنی تحریر میں ذرا احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے کیوں کہ ان کے ناظرین میں ہندوستانیوں کی تعداد بہت کافی ہے لیکن اس طوفان میں یہ احتیاط بھی

بہہ گئی۔ اور ہمیں انگریزوں اور ہندوستانیوں دونوں کے دلوں کی گہرائی کی ایک جھلک نظر آ گئی۔ ہندوستان میں ایک ایک کر کے بیشتر اینگلو انڈین اخبار ختم ہو چکے ہیں۔ صرف تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں۔ لیکن جو باقی ہیں وہ نہایت اعلیٰ معیار کے اخبار ہیں۔ ان کا خبروں کا انتظام بھی نہایت معقول ہے اور ترتیب اور طباعت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ دنیا کی سیاست کے متعلق ان میں جو افتتاحیہ مقالے شائع ہوتے ہیں گوان کا نقطہ نظر رحبت پسندانہ ہوتا ہے لیکن بڑی قابلیت سے لکھے جاتے ہیں اور ان سے بہت چلتا ہے کہ لکھنے والے کو اپنے موضوع پر پورا عبور حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اخباری حیثیت سے وہ ہندوستان میں سب سے ممتاز ہیں۔ لیکن ہندوستان کے سیاسی مسائل میں وہ اپنی سطح سے بہت نیچے گر جاتے ہیں اور ایسی یک طرفہ رائے ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے اور جب قومی تحریک کا زور ہوتا ہے تو یہ جانب داری وحشت اور سو قیامت پن کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ حکومت ہند کی آواز کو دہرانے لگتے ہیں اور اس مسلسل پروپاگنڈے میں ضبط اور احتیاط کے تمام پردے اٹھا دیتے ہیں۔

ان چند منتخب اینگلو انڈین اخباروں کے مقابلے میں ہندوستانی اخبار عموماً ادنیٰ قسم کے ہیں۔ ان کی مالی حالت خراب ہے اور ان کے مالک اسے سنبھالنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ ان کا روز کا خرچ بھی مشکل سے پورا ہوتا ہے اور بچائے ادارتی عمل کو بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ ان کی طباعت وغیرہ خراب ہوتی ہے اور اشتہارات بھی نامناسب قسم کے ہوتے ہیں زندگی کے عام مسائل اور سیاسیات میں یہ والہانہ روش رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کچھ تو یہ ہے کہ ہماری قوم جذبات پرست واقع ہوئی

ہے کچھ یہ کہ (جہاننگ انگریزی اخباروں کا تعلق ہے) انگریزی ان کے لئے بدیسی زبان ہے اور اس میں ایسا طرز بیان اختیار کرنا کہ سادگی کے ساتھ زد و بھی ہو آسان نہیں ہے۔ لیکن اہل وجہ یہ ہے کہ ایک عرصہ تک محکوم رہتے رہتے اور جبر و تشدد دہتے دہتے ہمارے جذبات گھٹ گھٹ کر اور دب کر رہ گئے ہیں اور جب ذرا ساموئے ملتا ہے اُبل پڑتے ہیں۔

ہندوستانیوں کے انگریزی اخباروں میں طباعت ترتیب وغیرہ کے لحاظ سے مدد اس کا ہندو سب سے بہتر ہے۔ اس کی وہ شان ہے جو ایک فقہ اور تقدس آب بڑھی بن بیاہی عورت کی ہوتی ہے کہ جہاں کسی نے کوئی ایسا دیرالفاظ زبان سے نکالا اور وہ جیاد غصہ کے مارے آپے سے باہر ہو گئی۔ ہندو خاص طور پر اوسط طبقے کے شہریوں کا پرچہ ہے اور اس کا کاروبار خوب جما ہوا ہے۔ زندگی کے تاریک پہلوئجات کی کشمکش اور نشیب و فراز سے اسے کوئی واسطہ نہیں بہت سے اعتدال پسند اخباروں کا معیار بھی یہی ثقاہت اور تقدس آبی ہو۔ یہ رنگ تو وہ پیدا کر لیتے ہیں لیکن ہندو کی اور خصوصیات نہیں پیدا کر سکتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے روکھے پھیکے ہو کر رہ جاتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ حکومت نے اس حملہ کے لئے عرصہ سے تیاری کی تھی اور وہ جاہتی تھی کہ پہلی ہی ضرب نہایت شدید اور موثر ہو۔ ۱۹۳۱ء میں اس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ نئے نئے تعزیری ضابطوں سے تحریک کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکے۔ گویا اس وقت پیش قدمی کانگریس کی طرف سے ہوئی تھی اور حکومت مدافعت کرتی تھی۔ ۱۹۳۲ء کا طریقہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ یعنی اب حکومت نے چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا۔ اسے ملک کے لئے اور اس کے علاوہ علیحدہ علیحدہ تمام صوبوں کے لئے طرح طرح کے

تغزیری ضابطے نافذ کئے اور ان کی رو سے حکام کو دنیا بھر کے اختیارات دیدیئے
 ادارے خلاف قانون قرار دئے گئے عمارتیں، جائیداد، موٹریں اور بینک کی
 رقبے ضبط کر لی گئیں۔ جلسہ اور جلوس کی ممانعت کر دی گئی۔ اور اخبار اور
 مطبعے پوری طرح جکڑ دئے گئے۔ دوسری طرف بہ خلاف سن ۱۹۳۷ء کے گاندھی
 کی قلمی رائے تھی کہ سول نافرمانی فی الحال شروع نہ کی جائے اور ورکنگ کمیٹی
 کے اراکین بھی زیادہ تر ان کے ہم خیال تھے۔ بعض لوگوں کا اور میرا بھی یہی
 خیال تھا کہ جاسے ہم جنگ کو کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں مگر جنگ یقینی ہے
 اس لئے ہمیں اس کیلئے تیار رہنا چاہئے صوبہ متحدہ اور صوبہ سرحد میں کشمکش
 برابر بڑھ رہی تھی اس لئے لوگوں کا ذہن آنے والی جنگ کی طرف خود بخود
 منتقل ہونے لگا تھا۔ لیکن بحیثیت مجموعی تعلیم یافتہ اور اوسط طبقہ اس وقت
 جنگ کے خیال میں نہ تھا گو وہ اس کو بالکل ناممکن نہیں سمجھتا تھا۔ نہ جانے
 کیوں لوگوں کو یہ امید بندھ گئی تھی کہ گاندھی جی کی واپسی پر جنگ ٹل جائیگی
 نسا ہر ہے کہ خود ان کی خواہش نے خیال کی صورت اختیار کر لی تھی۔

غرض سن ۱۹۳۷ء کے شروع میں حکومت نے سراسر پیش قدمی کی اور
 کانگریس اول سے آخر تک مدافعت کرتی رہی، تغزیری ضوابط کے یکا یک
 نافذ ہو جانے اور سول نافرمانی کے شروع ہو جانے سے اکثر مقامی کارکن
 ہکا بکا رہ گئے۔ پھر بھی کانگریس کی دعوت پر چاروں طرف سے لیبک کی
 آواز بلند ہو گئی اور ہر طرف سے سول نافرمانی کرنے والے اُمڈ آئے میل
 تو یہ خیال ہے کہ سن ۱۹۳۷ء میں حکومت برطانیہ کا سن ۱۹۳۷ء سے کہیں زیادہ
 مضبوطی سے مقابلہ کیا گیا کیونکہ سن ۱۹۳۷ء میں عموماً سب کہیں اور خصوصاً
 بڑے بڑے شہروں میں نمود و نمائش زیادہ تھی۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اگرچہ سن ۱۹۳۷ء

میں لوگوں نے پہلے سے زیادہ استقلال کا ثبوت دیا اور غیر معمولی طور پر
 پہن پہنے لیکن سلسلہ کے مقابلہ میں جوش بہت کم تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا
 جیسے ہم کو مجبوراً جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ سلسلہ کی جنگ میں ایک
 خاص شان تھی جو اب باقی نہیں رہی تھی۔ حکومت نے اپنی پوری طاقت سے
 کانگریس کا مقابلہ کیا۔ سائے ہندوستان میں گویا مارشل لا جاری تھا۔ اس کے
 بعد کانگریس کو آزادی عمل یا پیش قدمی کا کوئی موقع نہیں ملا۔ پہلے ہی وار
 نے اسے اور اس کے اوسط طبقہ کے حامیوں کو جو اس کے خاص ہمدرد تھے
 بیکار کر دیا۔ اس کی چوٹ ان کی جیبوں پر پڑی اور انھیں یقین ہو گیا کہ جو کوئی
 سول تا فرمائی کی تحریک میں شریک ہو گا یا کسی طرح اس کی مدد کرے گا، اسے
 نہ صرف اپنی آزادی سے بلکہ شاید تمام املاک سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا صوبہ
 متحدہ میں ہم پر اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا کیونکہ یہاں تو کانگریس غریبوں
 کی جماعت ہے البتہ بیسی جیسے بڑے بڑے شہروں میں املاک کی ضبطی کے خوف
 نے بڑا زبردست اثر ڈالا کیونکہ اس سے تاجروں کا طبقہ تو بالکل برباد ہو جاتا
 اور اونچے پیشوں کے لوگوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑتا۔ محض اس دھمکی نے (جو)
 کبھی کبھی عمل میں بھی لائی گئی، شہر کے تمام کھاتے پیتے لوگوں کو سُن کر دیا چنانچہ
 بعد میں مجھے ایک سیدھے سادے لیکن خوش حال تاجر کا ایک عجیبے اقمہ معلوم
 ہوا۔ اس بچائے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بجز اس کے کہ شاید وہ
 کبھی کچھ چندہ دے دیتا تھا۔ مگر پولیس نے اسے دھمکی دی کہ تم پر پانچ لاکھ
 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا اور لمبی سزا الگ ہوگی۔ اس قسم کی دھمکیاں بہت
 عام تھیں۔ اور یہ خالی خالی دھمکیاں نہ تھیں کیونکہ اس وقت پولیس کا راج
 تھا اور آئے دن دیکھنے میں آتا تھا کہ وہ گرجتی ہی نہیں بلکہ برستی بھی ہو۔

میرے نزدیک حکومت کے اس رویہ پر کسی کانگریسی کو اعتراض کہنے کا کوئی حق نہیں ہے گو اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت نے اس انتہائی پرہیزگار تحریک کے خلاف جو جبر و تشدد اختیار کیا وہ تہذیب کے ہر معیار سے گرا ہوا اور سخت قابل اعتراض تھا۔ اگر ہم عملی جدوجہد اور انقلابی طریقے اختیار کریں گے تو چاہے وہ کتنے ہی پڑھن کیوں نہ ہوں ان کا مقابلہ ضرور ہوگا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر انقلاب کا کھیل نہیں کھیلا جاسکتا۔ لیکن بعض حضرات انقلاب بھی چاہتے ہیں اور مقابلہ سے بھی بچتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ناممکن ہے جو شخص انقلابی جدوجہد کی راہ میں قدم رکھنا چاہتا ہے اسے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ یہی وجہ ہے کہ کھاتے پیتے خوش حال لوگ بہت کم انقلاب پسند ہوتے ہیں گو ان میں سے ایک آدمی ایسے بھی نکل آتے ہیں وہ حضرات جو دنیاوی عقل رکھتے ہیں انھیں بے نفوذ سمجھتے ہیں اور ان پر اپنے طبقے سے غداری کرنے کا الزام لگاتے ہیں۔

عام لوگوں کو جن پر قومی تحریک اصل میں منحصر تھی دبانے کے لئے حکومت کو اور تدریجیوں سے کام لینا پڑا۔ اس لئے کہ ان کے پاس نہ موٹریں تھیں نہ بینکوں میں رقم تھی نہ کوئی اور ایسی املاک تھی جس پر قبضہ کیا جاسکتا تحریک کو دبانے کے لئے حکومت نے طرح طرح کی سختیاں شروع کیں اور ان کا ایک دلچسپ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حضرات بھی جو (بقول ایک مصنف کے جس کی کتاب حال ہی میں شائع ہوئی ہے) ”سرکاری آدمی کہلاتے ہیں خوب چھوٹے گئے۔ ان میں سے بعض نے یہ سمجھ کر کہ نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے کچھ دن سے کانگریس سے لگاؤ کی باتیں شروع کر دی تھیں۔ بھلا حکومت اسے کب برداشت کرنے والی تھی اس کے نزدیک مہموں و فاداری کافی نہیں تھی۔“

بقول فریڈک کوپر کے جو ۱۸۵۷ء کی شورش کے سلسلہ میں مشہور ہیں، حکومت کا مل
 عملی اور ثبوتی وقاداری جاہتی تھی۔ اُسے یہ گوارا نہ تھا کہ رعایا کی رواداری
 کے برتے پر قائم رہے "ایک سال پہلے مسٹر لائیڈ جارج نے اپنے برائے رقا
 کاربینی برطانوی برل پارٹی کے لیڈروں کے متعلق جو نیشنل گورنمنٹ، میں ٹیل
 ہو گئے تھے یہ فرمایا تھا کہ "وہ گرگٹ کی طرح جیسا موقع دیکھتے ہیں دسای رنگ
 بدل لیتے ہیں" ہندوستان کے نئے حالات میں اب غیر جانبداری کا رنگ نہیں
 چل سکتا تھا۔ اس لئے ہمارے بعض ہم وطن وقاداری کے گہرے اور شوخ رنگوں میں
 جو حکومت کو مرغوب تھے ڈوب گئے اور بڑی دھوم دھام سے ہمارے حکمرانوں
 سے اظہار محبت کرنے لگے۔ انھیں تعزیری ضوابط فوجی قواعد مغرب کے بعد
 گھر سے نہ نکلنے کے احکام اور دوسری بے شمار مخافتوں اور مزاحمتوں کا
 تو کوئی خوف تھا نہیں، کیونکہ سرکاری طور پر اعلان ہو چکا تھا کہ یہ سب کچھ
 باغیوں اور مخافتوں کے لئے ہے۔ وقاداروں کو خوف کی کوئی وجہ نہیں
 ہے۔ چنانچہ وہ مزے سے بیٹھے اس شورش اور ہنگامے کا تماشہ دیکھتے تھے
 جو چاروں طرف برپا تھا۔ اور اس خوف و ہراس سے ذرا بھی متاثر نہ تھے جو
 ان کے بہت سے ہم وطنوں پر طاری تھا۔ گویا وہ وقادار چرداہنے کی ہیروئن
 ٹکٹو کے ہم زبان ہو کر کہتے تھے :-

ایک چیز کا تو مجھے خوف ہی نہیں
 یعنی مجھ پر دست درازی کرنا نامکن ہے
 کیونکہ میں تو پہلے ہی سے رضی ہوں "

نہ جانے کیوں حکومت کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ کانگریس خاص کر کے
 سورتوں کو جیل بھیجا جاتا ہے اس امید میں کہ ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا

جائے گا اور انھیں معمولی سزائیں ملیں گی۔ یہ محض احمقانہ خیال تھا۔ دنیا میں کوئی بھی اپنی عورتوں کو جیل میں جھونکنا نہیں چاہتا۔ عموماً عورتوں نے اپنے والد خاوند یا بھائیوں کی مرضی کے خلاف یا کم سے کم بغیر ان کی خوشی کے اس تحریک میں حصہ لیا۔ بہر حال حکومت نے عورتوں کو لمبی لمبی سزائیں دے کر اور جیل خانہ میں ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ کر کے اس کی انتہائی کوشش کی کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں۔ میری بہنوں کی گرفتاری اور سزایابی کے بعد ہی چند ہندو سولہ یرس کی لڑکیاں الہ آباد میں یہ غور کرنے کے لئے جمع ہوئیں کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ انھیں دنیا کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ لیکن وہ جوش سے سرشار تھیں اور انھیں مشورہ کی ضرورت تھی۔ وہ ایک نجی مکان میں جمع تھیں کہ انھیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور ہر ایک کو دو سال قید سخت کی سزا دے دی گئی۔ یہ تو بہت معمولی سا واقعہ تھا اسی قسم کے متعدد واقعات ہندوستان کے کونے کونے میں لگے دن ہو رہے تھے۔ جن عورتوں اور لڑکیوں کو تحریک کے سلسلہ میں سزا ہوئی انھیں جیل خانہ میں مردوں سے زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑیں۔ میں نے بہت سے تکلیف دہ واقعات سنے ہیں۔ لیکن سب سے عجیب سرگزشت جو میری نظر سے گذری میسرا بہن (میڈلین سلیٹ) کی ترتیب دی ہوئی تھی۔ اس میں انھوں نے اپنے اور سولہ نافرمانی کی دوسری قیدی عورتوں کے بمبئی جیل کے تجربے درج کئے تھے۔

صوبہ متحدہ میں ہماری تحریک کا زیادہ زور دہاتی علاقہ میں تھا۔ کسانوں کی طرف سے کانگریس حکومت پر برابر دباؤ ڈالتی رہی تھی۔ اس لئے حکومت نے خاص رقم کی چھوٹ کا وعدہ کر لیا تھا اگرچہ ہمارے نزدیک وہ کافی نہ تھی۔ ہماری گرفتاری کے بعد ہی اور چھوٹ کا اعلان کیا گیا ایسی عجیب

بات ہے کہ یہی اعلان ذرا پہلے نہ کیا گیا ورنہ حالات میں بہت بڑا فرق پڑ جاتا
 ہم ہرگز بے سوچے سمجھے اس کو رد نہ کر سکتے۔ لیکن دراصل حکومت کو تو یہ فکر تھی کہ
 اس چھوٹ کا سہرا کانگریس کے سر نہ ہو۔ اس لئے ایک طرف تو اس نے کانگریس
 کو کچلنے کی کوشش کی اور دوسری طرف کسانوں کو خاموش کرنے کے لئے
 زیادہ سے زیادہ چھوٹ دی۔ ہمارا یہ بھی اندازہ ہے کہ جہاں کہیں کانگریس
 کا سب سے زیادہ زور پڑا تھا وہیں سب سے زیادہ چھوٹ ملی۔

اگرچہ بہت معقول چھوٹ دی گئی تھی لیکن اس سے کسانوں کی شکایات
 حاصل نہیں ہوا البتہ انھیں کچھ سہولت ضرور ہو گئی۔ گویا حکومت نے کسانوں کی
 مخالفت کی شدت میں کمی کر دی جس سے ملک کی عام تحریک وقتی طور پر کچھ
 کمزور پڑ گئی۔ اس تحریک کی وجہ سے یوپی کے ہزاروں کسانوں پر طحطیح کی
 آفتیں نازل ہوئی تھیں جن سے بہت سے غریب بالکل تباہ ہو گئے تھے لیکن
 اسی تحریک کی وجہ سے لاکھوں کسانوں کو اس وقت جو زیادہ سے زیادہ چھوٹ
 مل سکتی تھی مل گئی اور (سول نا فرمانی کے شائد سے قطع نظر) وہ زبردست
 پریشانیوں سے بچ گئے۔ ان چھوٹے چھوٹے وقتی فائدوں سے کسانوں کا کچھ
 زیادہ کام نہیں چلا لیکن اس میں ذرا شک نہیں ہے کہ جو کچھ بھی ملا وہ ان
 کوششوں کا نتیجہ تھا جو کسانوں کی حمایت میں صوبہ متحدہ کی کانگریس کمیٹی
 برابر کرتی رہی تھی۔ عارضی طور پر تمام کسانوں کو اس سے فائدہ پہنچا لیکن
 ان میں جو سب سے بہادر تھے وہ اس جنگ میں کام آ گئے۔

دسمبر ۱۹۳۱ء میں جب صوبہ متحدہ میں خاص تعزیری ضابطہ
 نافذ ہوا تو اس کے ساتھ ایک توجہی بیان بھی شائع ہوا۔ اس بیان میں اس کے
 علاوہ اور بیانون میں بھی جو دوسرے تعزیری ضوابط کے ساتھ شائع ہوئے

بہت کچھ جھوٹ بچ درج تھا جس سے پروپگنڈے کا کام لینا مقصود تھا۔ یہ بھی اس ابتدائی بازاری پروپگنڈے کا ایک جزو تھا اور ہمیں اس کا موقع بھی حاصل نہ تھا کہ ہم اس کا جواب دیں یا اس سفید جھوٹ کی تردید کر سکیں۔ البتہ ایک مرتبہ شیروانی پر اسی قسم کا جھوٹ تراشا گیا تھا تو انھوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے اس کی تردید کر دی تھی۔ حکومت کے ان مختلف بیانوں اور مہذرتوں کا مطالعہ بھی بہت دلچسپ تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ حکومت کتنی بوکھلائی ہوئی تھی اور اس کے حواس کس حد تک جواب دے چکے تھے۔ کل اتفاق سے میں شاہ اسپن پور پین چارلس سوم کا ایک فرمان پڑھ رہا تھا جس کی رو سے انھوں نے یسوعی فرقے کو اپنی سلطنت سے نکالنے کا حکم صادر فرمایا تھا۔ اسے پڑھ کر مجھے خواہ مخواہ حکومت ہند کے تعزیری ضوابط اور ان وجوہ کا خیال آ گیا جو ان کی تائید میں پیش کی گئی تھیں۔ شاہ چارلس نے فروری ۱۸۵۷ء میں یہ فرمان جاری کیا تھا۔ اور اس میں اپنے فعل کو اس طرح حق بجانب ٹھہرایا تھا کہ رعایا میں فرمانبرداری، امن و امان اور عدل و انصاف برقرار رکھنے کے سلسلے میں این جانب پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کی وجہ سے، نیز اور دوسری فوری، جائز اور ضروری وجوہ کی بنا پر جو اس جانب کے سینہ میں محفوظ ہیں اس جانب یہ فرمان نافذ کرتے پر مجبور ہوئے ہیں۔“

اسی طرح تعزیری ضوابط کی اصل وجوہ دائرہ کے سینہ میں یا ان کے مشیروں کے سینوں میں محفوظ رہیں۔ اگرچہ ہر شخص انھیں جانتا تھا۔ سرکاری طور پر جو وجوہ بیان کی گئیں ان سے ہمیں پروپگنڈے کی اس نوعیت کا پتہ چلا جو حکومت برطانیہ ہندوستان میں شریعہ کرنے والی تھی۔ چند ماہ بعد ہمیں معلوم ہوا کہ نیم سرکاری رسائل و اشتہارات بہت بڑی تعداد میں

تمام دیہاتی علاقوں میں تقسیم کئے گئے۔ ان میں طرح طرح کی بے سروپا باتیں مروج تھیں۔ خصوصاً کانگریس پر یہ اتہام لگایا گیا تھا کہ اس کی وجہ سے زرعی پیداوار کا بھادو گر گیا جس سے کسانوں کو سخت نقصان پہنچا۔ یہ تو کانگریس کی انتہائی تعریف تھی۔ کیونکہ اگر وہ ساری دنیا میں کساد بازاری پیدا کر سکتی ہے تو اس کی قوتوں کا کیا ٹھکانا ہے۔ لیکن اس جھوٹ کی بڑے اتہام کے ساتھ متواتر اشاعت کی گئی تاکہ کانگریس کے وقار کو صدمہ پہنچے۔

ان سب باتوں کے باوجود، صوبہ متحدہ کے خاص خاص اضلاع کے کسانوں نے سول نافرمانی کی دعوت کا جو بعض جگہ لازمی طور پر چھوٹ وغیرہ کے مقامی جھگڑوں کے ساتھ گڈ بھوگئی تھی بڑا پر جوش خیر مقدم کیا۔ ۱۹۳۱ء کے مقابلہ میں اس مرتبہ کسان زیادہ منظم طریقہ سے اور زیادہ بڑی تعداد میں تحریک میں شریک ہوئے۔ شروع شروع میں تو اس میں خاصا خوش دلی کا رنگ تھا۔ میں نے اس قسم کا ایک بہت دلچسپ قصہ سنا ہے۔ ضلع رائے بریلی کے موضع بکولیہ میں پولیس کے کچھ لوگ عدم ادائی لگان کی وجہ سے قرتی لے کر گئے۔ یہ گاؤں بہت خوش حال تھا اور اس کے باشندے ذرا دل والے تھے۔ وہ پولیس اور مال کے افسروں سے بڑے اخلاق سے پیش آئے اور اپنے گھروں کے دروازے کھلے چھوڑ کر خندہ پیشانی سے ان سے کہا کہ جہاں آپ کا جی چاہے تشریف لے جائیے۔ ان لوگوں نے چند مویشی وغیرہ فرق کر لئے۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے ان افسروں کی پان تبا کو سے خاطر کی اور یہ بیجا بے بہت خفیف اور شرمندہ ہو کر واپس گئے۔ لیکن یہ تو ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ رفتہ رفتہ رواداری خوش دلی اور انسانی شرافت کا یہ جذبہ بہت کم ہو گیا۔ بیچارا موضع بکولیہ اپنی خوش دلی

کی وجہ سے سزا سے نہ بچ سکا اور اسے اپنی دلیری کی سزا بھگتنی پڑی۔

ان اضلاع میں ہندو لوگوں نے لگان ادا نہیں کیا۔ اور غالباً گرمیوں کے شروع میں تھوڑا بہت لگان پہنچا شروع ہوا۔ یہاں بڑی بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ لیکن یہ حکومت کی عام پالیسی کے خلاف تھا کیونکہ اس وقت وہ عموماً خاص خاص کارکنوں اور دیہات کے لیڈروں کو گرفتار کرتی تھی۔ باقی لوگ صرف مارپیٹ کر چھوڑ دیے جاتے تھے۔ جیل بھیجنے اور گولی چلانے سے مارپیٹ زیادہ قرین مصلحت معلوم ہوتی تھی۔ کیونکہ اس کا مضبوط بار بار اعادہ کیا جاسکتا تھا یہ دو در دست دیہاتی علاقوں میں ہوتی تھی اس لئے باہر والوں کو اس کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ اس طرح جیل خانوں میں قیدی کی تعداد بھی زیادہ نہیں بڑھنے پاتی تھی مارپیٹ کے علاوہ لا تعداد بے دخلیاں اور قریاں بھی ہوئیں اور املاک و مویشی بھی کثرت سے فروخت کئے گئے۔ کسان اپنے کلیجہ پر ہتھ رکھ کر یہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس جو تھوڑا بہت اساسہ ہے وہ بھی ان سے چھن رہا ہے اور ان کی آنکھ کے سامنے کوڑیوں کے مول بک رہے ہیں۔

حکومت نے ہندوستان بھر کی بے شمار عمارتوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسی سلسلہ میں اس نے سوراج بھون بھی ضبط کر لیا۔ اس عمارت میں کانگریس کا اسپتال قائم تھا چنانچہ اس کے تمام قیمتی ساز و سامان پر بھی حکومت کا قبضہ ہو گیا۔ چند روز تک تو یہ اسپتال بالکل بند رہا۔ پھر قریب ہی کے ایک چمن میں کھلے میدان میں دوبارہ جاری کر دیا گیا۔ چند روز بعد وہ سوراج بھون کے متصل ایک چھوٹی سی عمارت میں منتقل ہو گیا اور یہاں کوئی دو ڈھائی سال

تک جاری رہا۔

یہ افواہ بھی تھی کہ ہمارا سکونت مکان آئند بھون بھی ضبط ہو جائے گا کیونکہ میں نے انکم ٹیکس کا معتد بہ حصہ ادا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ رسم سن ۱۹۳۲ء میں والد کی آمدنی پر شخص ہوئی تھی لیکن انھوں نے سول نا فرمانی کی وجہ سے ادا نہیں کی تھی سن ۱۹۳۲ء میں دہلی کے صلیماہ کے بعد انکم ٹیکس افسروں سے میری کچھ بحث ہوئی۔ آخر کار میں اسے ادا کرنے کو تیار ہو گیا بلکہ ایک قسط ادا بھی کر دی تھی۔ اس کے بعد ہی تعزیری ضوابط نافذ ہوئے اور میں نے یہ طے کیا کہ اب کوئی رقم ادا نہیں کروں گا۔ مجھے یہ قطعاً مناسب بلکہ ناجائز معلوم ہوتا تھا کہ کسانوں کو تو میں لگان ادا نہ کرنے کی تلقین کروں اور خود انکم ٹیکس ادا کروں۔ غرض مجھے یہ توقع تھی کہ حکومت ہمارا مکان بھی قرق کر لے گی۔ اس تصور ہی سے میرا دل دکھتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس طرح میری والدہ کو گھر چھوڑنا پڑے گا، ہماری کتابیں، کاغذات اور وہ ساز و سامان جو ہمیں بعض ذاتی وجوہ کی بنا پر بہت عزیز تھا، غیر وں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور ممکن ہے سب برباد ہو جائے۔ نیز قومی جھنڈا اتار کر یونین جیک لہرا دیا جائے گا۔ بخلاف اس کے گھر ہاتھ سے نکل جانے میں مجھے ایک خوبی بھی معلوم ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ اس طرح میں کسانوں سے جو پیچھے اپنے گھر بار سے محروم کئے جا رہے ہیں نزدیک تر ہو جاؤں گا۔ اور ان کے دل بڑھ جائیں گے۔ تحریک پر یقیناً اس کا بہت اچھا اثر پڑتا لیکن حکومت نے یہ مناسب نہ سمجھا اور ہمارے گھر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شاید اس نے میری مان کا کچھ خیال کیا ہو۔ یا شاید یہ صحیح اندازہ کر لیا ہو کہ اس سے سول نا فرمانی کو تقویت پہنچے گی۔ کئی ہیمنہ بعد حکومت کو میرے ریلوے

کے چند حصوں کا پتہ چلا اور وہ اس نے انکم ٹیکس کے حساب میں فرق کر لئے۔ میری اور میرے بہنوئی کی سوٹریں تو پہلے ہی فرق کر کے فروخت ہو چکی تھیں۔

اس زمانہ میں ایک چیز سے مجھے بڑی کوفت ہوئی۔ یعنی مختلف پینسلپوں اور بیلک اداروں نے خصوصاً کلکتہ کارپوریشن نے جس میں کانگریسی اراکین کی اکثریت بیان کی جاتی تھی اپنی عمارتوں پر سے قومی جھنڈا اتار دیا۔ انھوں نے یہ حرکت حکومت اور پولیس کے دباؤ سے کی تھی کیونکہ انھیں یہ دھمکی دی گئی تھی کہ اگر تم نے حکم کی تعمیل نہ کی تو سخت تدارک کیا جائے گا۔ عدول علی کا زیادہ سے زیادہ یہ نتیجہ ہوتا کہ میونسپلٹی کو معطل کر دیا جاتا یا ممبروں کو سبز ہو جاتی لیکن اداے جو مستقل حقوق رکھتے ہیں عموماً بزدل ہوتے ہیں اس لئے انھیں وہی کرنا چاہئے تھا جو انھوں نے کیا۔ پھر بھی مجھے اس سے سخت تکلیف ہوئی۔ یہ جھنڈا ہمارے لئے ان چیزوں کا نشان بن گیا ہے جو ہمیں بہت عزیز ہیں اور اس کے سایہ کے نیچے ہم نے بارہا اس کی عزت و وقار کو برقرار رکھنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ اس لئے اسے اپنے ہاتھ سے اتارنا یا اپنی رضا مندی سے اتروانا نہ صرف عہد شکنی بلکہ متک حرمت ہے۔ یہ گویا روج کی ذلت اور حق کا انکار یا زبردست کے ڈر سے باطل کا قرار ہے جن لوگوں نے اس طرح حکومت کے آگے رجحکا دیا انھوں نے قوم کو ذلیل کیا اور اس کی خود داری کو صدمہ پہنچایا۔

ہم یہ نہیں کہتے کہ انھیں سورما بن کر آگ میں کود پڑنا چاہیے تھا۔ دوسروں کو اس بنا پر الزام دینا بالکل غلط بلکہ حماقت ہے کہ وہ صفت اول میں کیوں نہیں آئے جیل کیوں نہیں گئے۔ مصیبتیں اور نقصان کیوں نہیں اٹھائے

ہر شخص پر بہت سے فرائض اور ذمہ داریوں کا بار ہوتا ہے اور ہر ایک اپنے حالات کو خود بہتر سمجھ سکتا ہے اس لئے کسی دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ حکم بن کر اس کا فیصلہ کرے لیکن میدان میں نہ آنا اور چیز ہے اور حق سے یا اس چیز سے جسے انسان حق سمجھتا ہو منہ موڑنا اور بات کو میوہ نسلٹی کے مبروں کو اگر قومی عزت کے خلاف کوئی حکم دیا جاتا اور اس کی خلاف ورزی کی ان میں جرات نہ ہوتی تو انھیں رکنیت سے استغفے دے دینا چاہیے تھا۔ لیکن عام طور پر انھوں نے ایسا نہیں کیا اور اپنی نشستوں سے پلٹے رہے۔

تھامس مور نے کہا ہے جس شجہ شہد کی مکھیاں پھولوں پر بیٹھ کر بیٹھنا نا بند کر دیتی ہیں

اسی طرح جو ملک جماعت والے جب وزارت کی کرسی پر بیٹھتے ہیں تو ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔

بہر حال ایسے ناگہانی نازک موقع پر جہاں انسان بدحواس ہو جاتا ہے کسی کے رویہ پر اعتراض کرنا بے انصافی ہے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے بہادروں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں جیسا کہ گذشتہ جنگ عظیم میں بارہا دیکھنے میں آیا ہے۔ اس سے پہلے ۱۹۱۲ء میں جب ٹٹانک جہاز تباہ ہوا تو بڑے بڑے مشہور لوگوں نے جن کے متعلق خواب میں بھی بزدلی کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا جہاز رانوں کو رشوت دے دے کر بچنے کی کوشش کی۔ اور دوسرے کو ڈوبنے کے لئے چھوڑ دیا۔ حال ہی میں جب مور و کاسل جہاز میں آگ لگی اس وقت بھی بڑے شرمناک حالات دیکھنے میں آئے۔ کون جانتا ہے کہ ایسے ناگہانی موقع پر جب ضبط و عقل پر حیوانی جبلت غالب آجاتی ہے خود ہمارا کیا

عمل ہو۔ اس لئے ہمیں دوسروں کو برا نہیں کہنا چاہئے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ہم صحیح راستہ سے بھٹکنے پر خاموش رہیں اور آئندہ اس کی احتیاط نہ کریں کہ قوم کی کشتی کو کھینے کا کام ایسے ہاتھوں میں نہ دیا جائے جو تھر تھڑ ہوں اور ضرورت کے وقت جواب نہ دیں۔ اپنی ناکامیابی کی تاویل کرنا اور اسے صحیح قرار دینا اس سے بھی برا ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، دو قوتوں کی جنگ زیادہ تر اخلاقی نظم اور ہمت پر مبنی ہوتی ہے سخت سے سخت لڑائی کا دار و مدار انھیں چیزوں پر ہے۔ مارشل فوش فرماتے ہیں ”آخر کار جنگ میں اسی کی فتح ہوتی ہے جس کی ہمت بندھی رہے“ پُر امن جنگ میں تو اخلاقی نظم اور ہمت کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ اس لئے جو شخص اپنے عمل سے اس اخلاقی نظم کو نقصان پہنچاتا ہے یا قوم کی ہمت کو پست کرتا ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے۔

چھ مہینے گزرتے گئے اور روز کی بھی بری خبریں ہمارے پاس پہنچتی رہیں یہاں تک کہ ہم اپنی اپنی جیلوں میں وہاں کی کند اور بے مزہ زندگی کے عادی ہو گئے۔ اس کے بعد قومی ہفتہ کا زمانہ (۱۱ اپریل تا ۱۳ اپریل) آیا۔ ہم جلنٹے تھے کہ اس زمانہ میں بہت سے غیر معمولی واقعات ہوں گے۔ اور یہی ہوا۔ لیکن میرے لئے تو ایک حادثہ کے سامنے سب کچھ ماند پڑ گیا۔ الہ آباد میں میری والدہ ایک جلوس میں شامل تھیں۔ پولیس نے اس جلوس کو راستہ میں روکا اور لائٹی چارج کیا۔ جس وقت جلوس روکا گیا تو کسی نے میری والدہ کے لئے ایک کرسی لاکر ڈال دی۔ وہ سڑک پر جلوس کے آگے بیٹھی تھیں۔ چند لوگ خاص طور پر ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے جن میں میرا سکرٹری بھی شامل تھا۔ ان سب کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی۔ اس کے بعد حملہ شروع ہوا۔ میری والدہ کرسی

پرسے گر پڑیں اور بے در پے ان کے سر پر کئی بید پڑے۔ ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا جسکی وجہ سے وہ بیہوش ہو گئیں۔ اسی حالت میں وہ سڑک پر پڑی ہوئی تھیں۔ جواب پبلک اور جلوس والوں سے صاف ہو گئی تھی۔ کچھ عرصہ بعد ایک پولیس افسر نے انھیں وہاں سے اٹھایا اور اپنی موٹر میں لے کر لے گیا۔

اسی رات کو الہ آباد میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، چنانچہ فوراً غصہ سے بھرے ہوئے لوگ جمع ہو گئے اور انھوں نے امن اور عدم تشدد کو پس پشت ڈال کر پولیس پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے گولی چلائی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔

ہمیں صرف ایک ہفتہ وار اخبار پڑھنے کو ملتا تھا جب اس حادثہ کے چند روز بعد ہمیں یہ خبر ملی تو میرے دل پر یہ تصور کر کے ایک چوٹ سی لگی کہ میری نجف بوڑھی ماں سڑک کے گرد و غبار میں خون میں لت پت پڑی تھیں اگر میں وہاں موجود ہوتا تو نہ جانے خود میرا کیا رویہ ہوتا۔ معلوم نہیں خود میں عدم تشدد پر کہاں تک قائم رہتا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ پچھلے بارہ برس میں میں نے جو سبق سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر میں وہ سب کچھ بھول جاتا۔ اور شاید مجھے ذاتی یا قومی مصالح کا بھی کوئی خیال نہ رہتا رفتہ رفتہ وہ اچھی ہو گئیں۔ لیکن اگلے ہی دن میں جب وہ مجھ سے بریلی جیل میں ملنے آئی ہیں اس وقت تک ان کے سچی بندھی ہوئی تھی۔ بہر حال وہ بہت خوش تھیں اور اس پر فخر کرتی تھیں کہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ انھیں بھی بیدار لاٹھیاں کھانے کا موقع ملا۔ لیکن ان کی یہ صحیحیاتی حقیقتی نہیں بلکہ محض ظاہری تھی۔ اور اس ضعیف العمری میں انھیں جو شدید صدمہ

سرود رانی نہرو

پہنچا تھا اس نے ان کے سارے نظام کو ہلا ڈالا۔ اور ان پرانی شکایات کو
 ابھار دیا جنہوں نے ایک سال بعد بڑی خطرناک صورت اختیار کر لی

(۴۳)

بریلی اور دہرہ دون کے جیلوں میں

چھ ہفتے نیلی جیل میں رہنے کے بعد میں بریلی کے ڈسٹرک جیل میں بھجوا گیا۔ میری صحت پھر خراب ہو گئی تھی اور روزِ حرارت ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے طبیعت پریشان تھی۔ چار مہینے کے بعد جب کہ شدید گرمی پڑ رہی تھی میں بریلی جیل سے منتقل کر دیا گیا اور اب کی بار ایک ٹھنڈی جگہ بھیجا گیا یعنی دہرہ دون کی جیل میں جو ہمالیہ پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں میں مسلسل ساڑھے چودہ مہینے یعنی قریب قریب اپنی دو سال کی میعاد کے ختم تک رہا۔ ملاقاتوں خطوں اور منتخب اخباروں کے ذریعے سے مجھے باہر کی تھوڑی بہت خبریں تو پہنچ جاتی تھیں مگر پھر بھی مجھے بہت سی باتوں کی مطلق خبر نہ تھی صرف خاص خاص واقعات کا ایک دُھندلا سا تصور ذہن میں تھا۔

جیل سے رہا ہونے کے بعد میں اپنے ذاتی معاملات اور اس وقت کے سیاسی حالات میں ابھارہا۔ کوئی ساڑھے پانچ مہینے کے بعد پھر قید خانے میں پہنچ گیا اور اب بھی یہیں ہوں۔ اس طرح پچھلے ساڑھے تین برس میں میرا وقت زیادہ تر جیل میں گزرا اور میں واقعات سے بے خبر رہا۔ مجھ کو اس کا موقع ہی کب ملا کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا تھا اس سے تفصیلی واقفیت حاصل کرتا مجھے ابھی تک اچھی طرح سے نہیں معلوم ہے کہ دوسری گول میز کانفرنس میں جس میں گاندھی جی نے شرکت کی تھی پردے کے پیچھے کیا کیا ہوا۔ میں نہ ان سے اس مسئلے پر گفتگو کر سکا نہ اور واقعات

ہر جو اس عرصے میں بیٹس آئے۔

مجھے ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۳ء کے حالات کا اتنا علم نہیں ہے کہ اس زمانہ میں قوی تحریک کی نشوونما دکھاسکوں مگر چونکہ میں اس کی بنیاد سے واقف تھا اور کام کرنے والوں کو بھی جانتا تھا اس سبب بہت سے چھوٹے چھوٹے واقعات کی حقیقی اہمیت کو سمجھ سکتا تھا۔ اس طرح مجھے تحریک کی عام رفتار کا خاصا اندازہ تھا۔ پہلے چار پانچ جیسے سول نافرمانی بڑے زور شور سے چلتی رہی اس کے بعد رفتہ رفتہ دھیمی پڑتی گئی۔ البتہ بیچ میں کبھی کبھی پھر بھرطک اٹھتی تھی۔ عملی جدوجہد کی انقلابی شدت تھوڑے ہی دن رہ سکتی ہے اس کا ایک حالت پر قائم رہنا ناممکن ہے یا بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے۔ چنانچہ سول نافرمانی بھی پہلے بڑے کے بعد آہستہ آہستہ گھٹنے لگی مگر اس دھیمی رفتار سے وہ بہت مدت تک جاری رہ سکتی تھی۔ خلاف قانون قرار دئے جانے کے باوجود کانگریس کا نظام خاصی کامیابی سے چلتا رہا وہ صوبوں کے کارکنوں کے کام سے باخبر رہتی تھی، انھیں ہدایتیں بھیجتی تھی ان سے رپورٹیں منگاتی تھی اور کبھی کبھی انھیں مالی امداد بھی دیتی تھی۔

صوبوں کی کانگریس کمیٹیاں بھی کم و بیش کامیابی سے چلتی رہیں۔ اس سارے عرصے میں جب میں جیل میں تھا مجھے دوسرے صوبوں کے کچھ زیادہ حالات معلوم نہیں ہو سکے مگر رہائی کے دنوں میں صوبہ متحدہ کی جدوجہد کے متعلق کچھ معلومات حاصل ہوئی۔ اس صوبہ کی کانگریس ۱۹۳۳ء میں تمام سال اور ۱۹۳۴ء کے وسط تک باقاعدہ کام کرتی رہی یہاں تک کہ کانگریس کے قائم مقام پریسیڈنٹ نے گاندھی جی کے مشورے سے سول نافرمانی ملتوی کر دی۔ اس عرصے میں اکثر اضلاع کو ہدایتیں بھیجی جاتی تھیں چھبے ہوئے یا سانکھوا سٹائل سے لکھے ہوئے خبرنامے باقاعدہ شائع کئے جاتے تھے، اضلاع کے کام کا وقتاً فوقتاً جائزہ

کیا جاتا تھا اور قومی کارکنوں کو الائنس تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ کام زیادہ تر خفیہ طور پر کرنا پڑتا تھا مگر صوبے کی کانگریس کمیٹی کا ہر سرگرمی جو دفتر وغیرہ کانگریس ہوتا تھا مکمل کھلا کام کرتا تھا یہاں تک کہ وہ گرفتار ہو جاتا تھا اور اس کی جگہ دوسرا شخص آ جاتا تھا۔

۱۹۳۳ء اور ۱۹۳۲ء کے تجربہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہم تمام ہندوستان میں خفیہ خبر رسانی کا سلسلہ آسانی سے قائم کر سکتے ہیں اگرچہ کچھ زیادہ کوشش نہیں کی گئی اور برابر زاحمت ہوتی رہی پھر بھی ہمیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی مگر ہم میں سے بہت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ خفیہ طور پر کام کرنا رسول نافرمانی کے اصول کے ساتھ نہیں کھیتا اور اس سے عام لوگوں میں بیداری پیدا نہیں ہوتی بلکہ افسردگی سی چھا جاتی ہے اگر عام تحریک بڑے پیمانے پر جاری ہو تو اس کے ساتھ قحطی بہت خفیہ کارروائی بھی مفید ہو سکتی ہے مگر اس میں ہمیشہ یہ خطرہ رہتا ہے (خصوصاً اس وقت جب تحریک کا زور گھٹ رہا ہو) کہ کہیں یہ کم و بیش بے اثر خفیہ کارروائیاں عام تحریک کی جگہ نہ لے لیں۔ گاندھی جی نے جولائی ۱۹۳۲ء میں خفیہ کارروائیوں کو ناپسندیدہ قرار دیا۔

صوبہ متحدہ کے علاوہ گجرات اور کرناٹک میں بھی کچھ دن تک کسانوں کی محسول نہ دینے کی تحریک چلتی رہی۔ گجرات اور کرناٹک دونوں جگہ کاشتکار اپنی زمین کے مالک ہیں۔ انھوں نے حکومت کو مالگداری ادا کرنے سے انکار کیا اور اس کی وجہ سے انھیں بہت سخت نقصان پہنچا۔ کانگریس کی طرف سے قحطی بہت کوشش کی گئی کہ مصیبت زدوں کی مدد کی جائے اور بے دخلی اور املاک کی ضبطیوں سے جو نقصان پہنچا تھا اس کی تلافی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ کوشش بہت محدود تھی۔ صوبہ متحدہ میں کانگریس کمیٹی نے بے دخل کسانوں

کی مدد کی کوئی کوشش نہیں کی۔ یہاں مسئلہ بہت بڑا تھا اس صوبے میں اسٹیو کی تعداد زمیندار کاشتکاروں سے بہت زیادہ ہے) اور رقبہ بھی بہت وسیع تھا اور کانگریس کمیٹی کے پاس روپیہ بہت کم تھا۔ یہاں بیسیوں ہزار آدمیوں کو اس تحریک کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا ان سب کی مدد کرنا ناممکن تھا اور ان میں اور دوسرے کاشتکاروں میں جو خود قلعے کر رہے تھے تفریق کرنا بھی مشکل تھا اگر دو چار ہزار آدمیوں کی مدد بھی کی جاتی تو اس سے جھگڑے پڑ جاتے اور بددلی پھیل جاتی اس لئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوئی مالی امداد نہیں دیں گے یہ بات کاشتکاروں کو پہلے ہی سے سمجھا دی گئی تھی اور انھوں نے ہماری مشکلات کو تسلیم کر لیا تھا۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ انھوں نے کسی کیسی تکلیفیں اٹھائیں اور اُن تک نہ کی۔ البتہ جہاں تک ممکن تھا ہم نے بعض افراد کی خصوصاً جیل جانے والے کارکنوں کے بال بچوں کی مدد کی۔ اس بد نصیب ملک کے افلاس کا یہ حال ہے کہ ایک روپیہ ہمینہ بھی ان کے لئے بڑی نعمت تھی۔

اس سارے عرصے میں صوبہ متحدہ کی کانگریس کمیٹی جو خلاف قانون قسار دے دی گئی تھی، اپنے اجرت پر کام کرنے والے کارکنوں کو قلیل مقررہ الاؤنس دیتی رہی اور جب وہ باری باری سے چل جاتے تھے تو ان کے خاندان کی خبر گیری کی جاتی تھی۔ یہ بجٹ کی سب سے بڑی مدد تھی۔ اس کے بعد اشتہاروں وغیرہ کی چھپائی کا نمبر تھا۔ یہ بھی خاصی رقم ہو جاتی تھی۔ ایک اور بڑی مدد خرچ کی تھی اور اس کے علاوہ جن اضلاع کی کمیٹیوں کی مالی حالت اچھی نہ تھی انھیں کچھ امداد دی جاتی تھی۔ ان سب مصارف کے باوجود صوبہ متحدہ کی کانگریس کمیٹی نے بیس ہینے میں جنوری ۱۹۴۷ء سے آخر اگست ۱۹۴۷ء تک جب وہ ایک طاقتور حکومت کے ساتھ زبردست لڑائی لڑ رہی تھی کل ترگٹھ ہزار روپیہ یعنی تقریباً ۸ ہزار

ایک سو چالیس روپیہ ماہوار خرچ کیا۔ (اس رقم میں الہ آباد، آگرہ، کانپور، لکھنؤ وغیرہ کی خوش حال ضلع کمیٹیوں کے علیحدہ مصارف شامل نہیں ہیں) صوبہ متحہ ستمبر ۱۹۳۲ء اور ستمبر ۱۹۳۳ء میں سالے وقت تحریک میں پیش پیش رہا اور میرے خیال میں جتنا کام اس نے کیا اس کے مقابلے میں یہ خرچ بہت ہی کم ہے۔ اس جھوٹی ملی میٹر کا بھلا ان خاص اخراجات سے کیا مقابلہ ہے جو صوبہ کی حکومت نے سول نافرمانی کو دبانے کے لئے برداشت کئے۔ میرا قیاس ہے (اگرچہ مجھے ٹھیک معلوم نہیں) کہ کانگریس کے بعض اور بڑے بڑے صوبوں نے اس سے بہت زیادہ خرچ کیا۔ بہار کانگریس کے نقطہ نظر سے اپنے ہمسائے صوبہ متحہ سے بھی غریب ہی بھر بھی اس کا کام اس تحریک میں نہایت شاندار تھا۔

غرض سول نافرمانی رفتہ رفتہ دھیمی پڑتی گئی مگر پھر بھی وہ کسی نہ کسی تک جاری رہی۔ البتہ اس میں عام تحریک کا رنگ کم ہوتا گیا۔ حکومت کی سختیوں سے قطع نظر کر کے اسے پہلا سخت دھچکا ستمبر ۱۹۳۲ء میں پہنچا جب کہ گاندھی جی نے ہوجینوں کے معاملے کی وجہ سے پہلی بار برت رکھا۔ اس برت سے عام لوگوں میں جوش اور بیداری پیدا ہوئی مگر اس نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ مئی ۱۹۳۳ء میں سول نافرمانی کے اتوا کا اعلان کر دیا گیا اور وہ علی طور پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی وہ اھولی طور پر باقی تھی مگر اس پر عمل بہت کم ہوتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ اگر اتوا نہ کیا جاتا تب بھی وہ رفتہ رفتہ ٹھنڈی پڑ جاتی۔ حکومت کے جبر و تشدد نے سارے ہندوستان کو شرم کر دیا تھا۔ مجموعی طور پر قوم کی اعصابی قوت ختم ہو چکی تھی اور کوئی ایسی چیز نہ تھی جو اسے اچالے۔ انفرادی طور پر بہت سے لوگ تھے جو سول نافرمانی کر سکتے تھے مگر وہ ایک مصنوعی فضا میں کام کر رہے تھے۔

جیل میں اس عظیم الشان تحریک کے رفتہ رفتہ گھٹنے کی خبر سن کر ہم کو بڑی تکلیف

ہوئی، حالانکہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے تھے جنہیں فوری کامیابی کی امید ہو۔ ایک خفیہ سا احتمال ضرور تھا کہ اگر عام لوگ پورے جوش کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں تو شاید کوئی فوری نتیجہ ظاہر ہو سکتا ہے مگر اس پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ہم لوگوں کو یہی توقع تھی کہ لڑائی بہت طویل کھینچے گی بڑے بڑے نشیب و فراز دیکھنے پڑیں گے، صد ہا مشکلات کا سامنا ہو گا تب کہیں آہستہ آہستہ عام لوگوں میں انضباط، اتحاد عمل اور اتحاد خیال پیدا ہو گا۔ ۱۹۳۲ء کے شروع میں جی کبھی اس خیال سے ایک خوف سا ہوتا تھا کہ کہیں ہمیں بہت جلد ظاہری کامیابی نہ حاصل ہو جائے کیونکہ اس کا نتیجہ لازمی طور پر یہ ہوتا کہ کانگریس مصاحبت کرتی اور اس سے گورنمنٹ کے آدمیوں اور مطلب پرستوں کی بن آتی۔ ۱۹۳۲ء کے تجربے نے ہماری آنکھیں کھول دی تھیں۔ کامیابی اسی حالت میں مفید ہو سکتی ہے جب عام لوگوں میں اتنی قوت اور ان کے خیالات میں اتنی وضاحت ہو کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ورنہ یہی ہو گا کہ عام لوگ ٹوڑیں گے اور قربانیاں کریں گے اور عین وقت پر دوسرے لوگ آکر مرے میں مال غنیمت پر قبضہ کر لیں گے۔ اس کا بہت سخت اندیشہ تھا اس لئے کہ خود کانگریس کے اندر لوگوں کے خیالات بہت الجھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے کوئی واضح تصویق نہ تھا کہ وہ کس قسم کی حکومت یا سماج چاہتے ہیں۔ بعض کانگریسی تو اس خیال کے تھے کہ موجودہ نظام حکومت میں کچھ زیادہ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس برطانوی حکام کو ہٹا کر ان کی جگہ سودیشی چھاپ کے لوگوں کو مقرر کر دینا کافی ہے۔

خالص قسم کے حکومت پرستوں سے کچھ زیادہ اندیشہ نہیں تھا کیونکہ ان کا ایمان تو یہ ہے کہ جو حکومت بھی ہو اس کی اطاعت کی جائے۔ ان کے

علاوہ لسبرل پارٹی اور تعاونی پارٹی بھی تقریباً پورے طور پر برطانوی حکومت کی ہم خیال تھی، اور ان کی طرف سے جو نکتہ چینی ہوتی رہتی تھی اس کا نہ کوئی اثر تھا نہ کوئی قدر و قیمت۔ سب جانتے تھے کہ یہ لوگ تو ہر حال میں قانون کے بند ہیں اور اس لئے ان سے یہ توقع تو ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ سول نافرمانی کو پسند کریں گے مگر انھوں نے صرف ناپسندیدگی کے اظہار پر اکتفا نہیں کی بلکہ کموش حکومت کے دست و بازو بن گئے۔ ہر قسم کی قانونی آزادی چینی جارہی تھی اور وہ سہمے ہوئے چُپ چاپ تماشا دیکھ رہے تھے۔ حکومت صرف سول نافرمانی کو توڑنا اور دبانا نہیں چاہتی تھی بلکہ ہر قسم کی سیاسی زندگی اور پبلک جدوجہد کو روکنا چاہتی تھی مگر اس کی مخالفت میں ایک آواز بھی نہ اُٹھی۔ جو لوگ قانونی آزادی کی حمایت کیا کرتے تھے وہ سب لڑائی میں شریک تھے اور حکومت کے جبر و تشدد کے آگے سر نہ جھکانے کی سزا بھگت رہے تھے۔ دوسرے لوگوں نے ڈر کے مارے ذلت سے تسلیم خم کر دیا اور نکتہ چینی کی جرات نہیں کی۔ اگر کبھی کچھ الکی سی نکتہ چینی ہوتی بھی تھی تو بہت نیاز مندانہ ہے میں اور اس کے ساتھ کانگریس کو اور تحریک میں شریک ہونے والوں کو دل کھول کر برا بھلا بھی کہا جاتا تھا۔

مغربی ملکوں میں رائے عامہ پوری قوت سے قانونی آزادی کی حمایت کرتی ہے اور اگر اس میں مداخلت کی جائے تو بیزاری اور مخالفت کا طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ شاید اب یہ بات ایک قصہ پارینہ ہو گئی ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ خود عملی جدوجہد میں شریک ہونا نہیں چاہتے مگر وہ تقریر و تحریر کی آزادی، جلسوں اور اجتماعوں کی آزادی، اشتیاح اور اخبارات کی آزادی کی اتنی قدر رکھتے ہیں کہ ہمیشہ اس کے لئے احتجاج کرتے رہتے ہیں اور حکومت کے استبداد کو روکنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہندوستان کی لسبرل جماعت کا یہ دعوئی ہے کہ وہ

کسی حد تک انگلستان کی لیبر پارٹی کے روایات کی حامل ہے حالانکہ اصل میں ان دونوں میں نام کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں) اور اس سے یہ توقع ہو سکتی تھی کہ وہ قانونی آزادی کی پامالی کی کم سے کم اصولی مخالفت کرے گی کیونکہ خود اسے بھی اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ والٹیر کی ہم زبان ہو کر کہتی۔ ”تم جو کچھ کہتے ہو اس کا میں قطعاً مخالف ہوں مگر میں مرتے دم تمہارے اس حق کی حمایت کروں گا کہ جو کہنا چاہتے ہو وہ کہہ سکو“

شاید انھیں الزام دینا بے انصافی ہے، کیونکہ انھوں نے کبھی آزادی اور جمہوریت کا حامی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا اور موقع ایسا تھا کہ اگر کوئی ایسی سی بات ان کی زبان سے نکل جاتی تو بیچارے مصیبت میں پڑ جاتے۔ البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آزادی کے قدیم علم بردار برطانوی لیبرل اور لیبر پارٹی کے نئے اشتراکی ہندوستان میں حکومت کے جبر و تشدد سے کس حد تک متاثر ہوئے۔ وہ اس دردناک منظر کو خاصے اطمینان اور سکون سے دیکھتے رہے اور کبھی کبھی اس پالیسی کے متعلق جسے مانچسٹر گارجین کا نامہ نگار ”جبر و تشدد کا سائنٹفک“ استعمال کرتا ہے پسندیدگی کا اظہار بھی کرتے رہے۔ حال میں انگلستان کی نیشنل گورنمنٹ نے ”قانون بغاوت“ کا مسودہ پاس کرانے کی کوشش کی تھی اور اس پر لیبرل پارٹی اور لیبر پارٹی کی طرف سے بڑی لے دے ہوئی تھی اس پر منجملہ اور اعتراضات کے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ تقریر کی آزادی میں مداخلت کرتا ہے اور مجسٹریٹوں کو تلاشی کا وارنٹ جاری کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ میں جب ان اعتراضات کو پڑھتا تھا تو دل سے ان کی تائید کرتا تھا اور اسی کے ساتھ میری آنکھوں میں ہندوستان کی تصویر چھڑ گئی تھی جہاں برطانیہ کے مجوزہ قانون بغاوت سے ہزار درجہ بدتر قانون نافذ ہیں۔ مجھے حیرت تھی کہ اہل برطانیہ انگلستان میں پسو کو دیکھ کر ناک بھوں چڑھاتے

ہیں، اور ہندوستان میں اونٹ کا اونٹ نکل جاتے ہیں اور ان کی تیوری بریل تک نہیں آتا۔ میں تو ان کے اس کمال کا قائل ہوں کہ وہ اپنے اخلاقی اصول کو اپنے مادی اغراض کے سانچے میں ڈھال لیتے ہیں اور ہر چیز جو ان کے سیاسی منصوبوں میں مدد دے۔ انہیں اچھی معلوم ہوتی ہے۔ وہ سچے دل سے اخلاقی جوش کے ساتھ ہٹلر اور موسولینی کو برا کہتے ہیں کہ وہ آزادی اور جمہوریت کے دشمن ہیں اور اسی سچے دل سے ہندوستان میں آزادی اور جمہوریت کی پامالی کی حمایت کرتے ہیں اور اُسے ضروری سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ درجہ کے اخلاقی دلائل سے وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ فعل خالص بے غرضی پر مبنی ہے۔

ادھر ہندوستان میں آگ لگی ہوئی تھی اور ہمارے مرد اور عورتوں کی جان ہیٹ رہی تھی اور ادھر لندن میں خاصان حکومت ہندوستان کے لئے دستور اساسی بنا رہے تھے۔ ۱۹۴۷ء میں تیسری گول میز کانفرنس۔ اور اس کی نہ جانے کتنی کمیٹیاں ہو رہی تھیں اور اسمبلی کے ممبران کمیٹیوں کی ممبری کی کوشش کر رہے تھے تاکہ قوم کی خدمت بھی کریں اور سیر و سفر کا لطف بھی اٹھائیں۔ اُس کے بعد ۱۹۴۷ء میں پارلیمنٹ کی جو انٹ کمیٹی کا اجلاس شروع ہوا اور اس میں ہندوستانی امپیر بلائے گئے۔ پھر ہماری فیاض حکومت کی طرف سے ان لوگوں کو جو شہادت دینے جارہے تھے ہماز کے ٹکٹ مفت دئے گئے۔ بہت سے لوگ دوبارہ ہندوستان کی خدمت کے جوش میں ملک کے خرچہ پر سمندر پار گئے اور سنا ہے بعض نے تو کرائے کی رقم پر حجت بھی کی۔

کوئی تعجب کی بات نہ تھی کہ ارباب غرض کے یہ نمائندے ہندوستان کی عام تحریک سے خوف زدہ ہو کر برطانوی شہ ہنشاہی کے زیر سایہ لندن میں جمع ہوئے مگر ہمارے جذبہ قومیت کو یہ دیکھ کر سخت صدمہ پہنچا کہ ہمارے ہندوستانی

بھائیوں نے یہ حرکت عین اس وقت کی جب مادر وطن موت اور زندگی کی کشمکش میں گرفتار تھی۔ مگر ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ ایک لحاظ سے یہ اچھا ہوا کیونکہ ہمارا یہ خیال تھلاؤ آگے چل کر غلط ثابت ہو گا کہ اس سے صاف صاف معلوم ہو جائے گا کہ ہندوستان میں کون لوگ رجعت پسند ہیں اور کون ترقی پسند اس تفریق سے عام لوگوں کی سیاسی تربیت میں مدد ملے گی اور سب پر ظاہر ہو جائے گا کہ بغیر کامل آزادی کے ہمارے سماجی مسائل حل نہیں ہو سکتے اور عام لوگوں کی مصیبت دور نہیں ہو سکتی

یہ حضرات نہ صرف روزمرہ کی زندگی کے لحاظ سے بلکہ اخلاقی اور ذہنی اعتبار سے بھی عام ہندوستانیوں سے بالکل الگ ہو گئے ہیں۔ ان کے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ انھیں مطلق احساس نہیں کہ عام لوگوں کے کیا خیالات ہیں اور وہ کون سا جذبہ ہے جو انھیں قربانیاں کھانے اور تکلیفیں سہنے پر ابھار رہا ہے۔ ان نامور مدبروں کو صرف ایک ہی حقیقت نظر آتی ہے یعنی برطانوی شہنشاہی۔ ان کے نزدیک اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اس لئے چار ناچار اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ اتنا بھی نہ سمجھے کہ عام لوگوں کی مرضی کے بغیر ہندوستان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا اور کوئی حقیقی اور عملی دستور نہیں بنایا جاسکتا۔ مسٹر ج۔ اے۔ ہینڈ نے اپنی نئی کتاب ”ہمارے زمانہ کی مختصر تاریخ“ میں آئرلینڈ کی مشترکہ کانفرنس کی ناکامیابی کا ذکر کیا ہے جو سال ۱۹۱۱ء میں منعقد کی کشمکش کو ختم کرنے کے لئے کی گئی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو سیاسی لیڈر بڑا بڑا وقت میں دستور بنانے کی فکر میں تھے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مکان کا بیمہ اس وقت کئے جب اس میں آگ لگی ہو۔ آئرلینڈ میں ۱۹۱۰ء میں جو آگ لگی تھی اس سے بہت بڑی آگ ۱۹۱۶ء اور ۱۹۱۷ء میں ہندوستان میں پھیلی ہوئی تھی اور

اگرچہ اس کے شعلے بجھ گئے ہیں مگر اس کے انگارے اجن میں ہندوستان کے جوش آزادی کی حرارت ہے مدت تک دہکتے رہیں گے۔

ہندوستان کے سرکاری حلقوں میں تشدد کا جذبہ انتہا کو پہنچ گیا تھا یہ روایات پہلے سے چلی آتی تھیں اور برطانوی حکومت ابتداء سے ہندوستان میں زیادہ تر پولیس کا کام کرتی تھی۔ ملکی حکام کے طرز خیال پر بھی فوجی رنگ غالب تھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دشمنوں کی فوج مغتوحہ علاقے میں پڑاؤ ڈالے پڑی ہے جب موجودہ نظام کی مخالفت شروع ہوئی تو یہ رنگ اور بھی گہرا ہو گیا۔ ان لغو حرکتوں نے یعنی جو بنگال وغیرہ میں کبھی کبھی ہوتی تھیں حکومت کے تشدد کو اور بھڑکایا اور اسے سختی کرنے کے لئے ایک عذر بھی مل گیا۔ حکومت کی پالیسی اور اس کے تعزیری ضابطوں کی وجہ سے عاملہ اور پولیس کو اتنے وسیع اختیارات حاصل ہو گئے کہ گویا ہندوستان میں پولیس کا راج قائم ہو گیا اور کوئی اس کی رک ٹوک کرنے والا نہ رہا۔

اس جبر و تشدد کی زد میں کم و بیش ہندوستان کے سب ہی صوبے آئے مگر صوبہ سرحد اور بنگال کو سب سے زیادہ مصیبت اٹھانی پڑی۔ صوبہ سرحد ہمیشہ سے بڑی حد تک ایک فوجی علاقہ تھا اور اس میں نیم فوجی نظام رائج تھا۔ اس کا محل وقوع جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم تھا اور وہاں سرخ پوشوں کی تحریک پھیلنے سے حکومت بالکل بدحواس ہو گئی تھی۔ سائے صوبے میں ہر طرف فوجی دستے نظر آتے تھے جو امن قائم کر لے میں اور سرکش دیہات کو قابو میں لانے میں مصروف تھے۔ سائے ہندوستان میں پورے پورے گاؤں پر اور کبھی کبھی (خصوصاً بنگال میں) شہروں پر بھی بھاری جبر مانے کئے جاتے تھے۔ اکثر تعزیری پولیس بھی تعینات کی جاتی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب پولیس

کو اتنے اختیار دئے دئے گئے تھے اور کسی قسم کی روک ٹوک نہیں تھی تو اس کا زیادتی کرنا ایک لازمی امر تھا۔ قانون و انصاف کی بد نظمی اور بے انصافی کی عجیب عجیب مثالیں دیکھنے میں آتی تھیں۔

بنگلہ کے بعض حصوں میں بہت افسوس ناک منظر نظر آتا تھا۔ حکومت وہاں کی ساری آبادی کو (یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ ساری ہندو آبادی کو) دشمن سمجھتی تھی اور بارہ اوچیس سال کے درمیان عمر رکھنے والے ہر مرد و عورت لڑکے لڑکی کو ایک کاغذ رکھنا پڑتا تھا جس میں اس کا نام و نشان درج ہوتا تھا جسے جتنے نظر بند کر دئے جاتے تھے یا انھیں کسی علاقے میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی جاتی تھی۔ لباس پر بندشیں عائد کی گئی تھیں۔ مدرسوں کی نگرانی ہوتی تھی یا وہ بند کر دئے جاتے تھے۔ لوگوں کو بائیسکل رکھنے کی اجازت نہیں تھی انھیں اپنی نقل و حرکت کی اطلاع پولیس کو دینی پڑتی تھی۔ غروب آفتاب کے بعد گھر سے نکلنے کی ممانعت، فوجوں کا گشت، تعزیری پولیس، مجموعی جرمانے، غرض دنیا بھر کے قاعدوں اور ضابطوں کی زنجیروں نے لوگوں کو جکڑ رکھا تھا۔ علاقے کے علاقے فوجی محاصرہ کی حالت میں تھے اور ان کے سارے باشندوں کی حیثیت ان قیدیوں کی سی تھی جو عارضی طور پر رہا کئے جاتے ہیں اور ہر وقت پولیس کی شدید نگرانی میں رہتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ برطانوی حکومت کے نقطہ نظر سے یہ عجیب و غریب قاعدے یا ضابطے ضروری تھے یا نہیں تھے، اگر ان کی ضرورت نہیں تھی تو حکومت پر بہت سخت الزم آتا ہے کہ اس نے پورے پورے علاقوں کے باشندوں کو خواہ مخواہ ستایا۔ ذیل کیا اور شدید نقصان پہنچایا اور اگر ان کی ضرورت تھی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کی جبر میں کھوکھی ہو چکی تھیں۔

اس جبر و تشدد نے جیل میں بھی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا، قیدیوں کی تقسیم مختلف درجوں میں کرنا ایک لغو فعل تھا اور اس سے اکثر ان لوگوں کو جو اونچے درجے میں رکھے جاتے تھے سخت تکلیف ہوتی تھی۔ بہت کم لوگوں کو اونچے درجے ملتے تھے اور بہت سے زود جس مردوں اور عورتوں کو ایسی شرائط کی پابندی کرنی پڑتی تھی جو ان کے لئے سوہان روح تھیں معلوم ہوتا تھا کہ حکومت جان بوجھ کر ایسی پالیسی اختیار کرتی ہے جس سے سیاسی قیدیوں کی حالت عام قیدیوں سے بدتر ہو جائے۔ جیل کے ایک انسپکٹر جنرل نے تو یہاں تک کیا کہ تمام جیل خانوں میں ایک خفیہ گشتی بھیج دی جس میں یہ ہدایت کی کہ سول نافرمانی کے قیدیوں کے ساتھ انتہائی سختی کا برتاؤ کرنا چاہئے۔ کوڑے لگانے کی سزا جیل میں عام ہو گئی۔ ۱۹۲۷ء اپریل ۱۹۲۳ء کو نائب وزیر ہند نے دارالعوام میں بیان کیا "سریموئل ہور کو اطلاع ملی ہے کہ ۱۹۳۲ء میں ہندوستان میں پانچ سو قیدیوں کو سول نافرمانی کی تحریک کے سلسلے میں کوڑے لگائے گئے" معلوم نہیں اس تعداد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں یا نہیں جنہیں جیل کے قوانین کی خلاف ورزی کی سزائیں کوڑے لگائے گئے۔ ۱۹۳۲ء میں جب ہمیں جیل میں یہ خبریں پہنچیں کہ بہت سے لوگوں کو کوڑے کی سزائیں دی گئی ہیں تو مجھ یاد آیا کہ دسمبر ۱۹۳۳ء میں ہم نے اس قسم کے دو ایک واقعات کے خلاف احتجاج کیا تھا

۱۔ یہ کہتی۔ ۲ جون ۱۹۳۳ء کو جاری کی گئی تھی اور اس کے الفاظ حسب ذیل تھے "انسپکٹر جنرل جیل کے ہتھکڑیوں اور ماتحت افسروں کو آگاہ کرتے ہیں کہ سول نافرمانی کے قیدیوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہئے۔ ان کا دماغ درست کر دینا چاہئے اور ان کے ساتھ انتہائی سختی کا برتاؤ ہونا چاہئے۔"

اور تین روز کا فاقہ کیا تھا۔ اس وقت مجھے اس وحشیانہ سزا سے سخت صدمہ پہنچا تھا۔ اب بھی مجھے صدمہ ہوتا تھا اور دل دکھتا تھا مگر اس کا کبھی خیال بھی نہ آیا کہ مجھے پھر احتجاج اور فاقہ کرنا چاہئے۔ معلوم ہوتا تھا کہ اب میں بالکل بے بس ہوں۔ انسان کا احساس وحشت اور ہیبت کا منظر دیکھتے دیکھتے کُند ہو جاتا ہے۔ کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو ایک مدت کے بعد دنیا کو اس کی عادت ہو جاتی ہے۔

ہمارے آدمیوں سے جیل میں سخت ترین مشقت کے کام لئے جاتے تھے مثلاً مٹی پینا، کو لھو چلانا وغیرہ اور انھیں ہر قسم کی تکلیفیں دی جاتی تھیں تاکہ وہ عاجز آکر معافی مانگ لیں اور اقرار نامے پر دستخط کر کے رہا ہو جائیں یہ جیل کے افسروں کی بڑی کامیابی سمجھی جاتی تھی۔

جیل کی اکثر سزائیں لوگوں اور نوجوانوں کے حصے میں آتی تھیں اس لئے کہ وہ بے جا سختیوں پر بیزاری کا اظہار کرتے تھے۔ یہ بڑے اچھے بہادر لوگ تھے جن میں خود داری، تیزی طراری، من چلا پن کوٹ کوٹ کر بھرتھا۔ اگر یہ انگلستان کے ہلکے اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں ہوتے تو ان کی بڑی قدر اور تہمت افزائی کی جاتی۔ مگر ہندوستان میں ان کی نوجوانانہ تصور پرستی اور خود داری کا صلہ یہ ملتا تھا کہ ان کے پیروں میں سیریاں ڈالی جاتی تھیں، کال کو ٹھری میں بند کئے جاتے تھے، اور کوڑوں سے پٹتے تھے۔

ہماری عورتوں کی حالت جیل میں اور بھی زیادہ افسوسناک تھی۔ یہ عموماً اوسط طبقے کی عورتیں تھیں جو گھروں کی چار دیواری میں زندگی بسر کرنے کی عادی تھیں، اور اس سماج نے جس میں مردوں کی خود غرضانہ حکومت ہے

انہیں طرح طرح کی ہندشوں اور رسموں میں جکڑ رکھا تھا۔ آزادی کی تحریک ان کے لئے دُہری اہمیت رکھتی تھی۔ جس جوش و خروش سے یہ اس تحریک میں شریک ہوئیں اس کی تہ میں یقیناً یہ خواہش تھی کہ انہیں گھر کی غلامی سے بھی نجات مل جائے۔ یہ خواہش مبہم اور غیر محسوس تھی مگر شدت سے ان کے دلوں میں موجود تھی۔ جیل میں معدودے چند کے سوا ان خواتین کے ساتھ معمولی قیدیوں کا سا برتاؤ ہوتا تھا۔ وہ بدترین قسم کی عورتوں کے ساتھ رکھی جاتی تھیں اور اکثر انہیں سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی تھیں۔ ایک بار میں اس بارک میں رکھا گیا جو عورتوں کے اعاطہ سے متصل تھی۔ صرف ایک دیوار بیچ میں تھی۔ اس احاطے میں اور عورتوں کے ساتھ چند سیاسی قیدی عورتیں بھی تھیں جن میں سے ایک خاتون کے گھر میں ایک زمانہ میں ہمان رہ چکا تھا۔ ایک اونچی دیوار کے مائل ہونے کے باوجود نگراں قیدی عورتوں کی ڈانٹ ڈپٹ کی آواز صاف سنائی دیتی تھی اور مجھے سخت صدمہ ہوتا تھا کہ میری دوستوں کو ایسی بیہودہ اور نامعقول باتیں سننی پڑتی ہیں۔

یہ بات صریحی طور پر نظر آتی تھی کہ ۱۹۳۲ء اور ۱۹۳۳ء میں دو برس پہلے یعنی ۱۹۳۱ء کے مقابلے میں سیاسی قیدیوں کے ساتھ اور بھی برا برتاؤ ہوتا تھا۔ یہ تو وہی نہیں سکتا تھا کہ چند افسر اپنی مرضی سے ایسا کرتے ہوں سوا اس کے اور کوئی وجہ عقل میں نہیں آ سکتی تھی کہ حکومت نے قصداً یہ پالیسی مقرر کی ہے۔ کچھ سیاسی قیدیوں پر موقوف نہیں بلکہ یوں بھی صوبہ متحدہ کا جیل کا محکمہ اس زمانہ میں اس کے لئے بدنام تھا کہ وہ ہر قسم کی ہمدردی اور انسانیت سے محروم ہے۔ ہمیں نہایت معتبر ذریعے سے اس کی ایک دلچسپ مثال معلوم ہوئی۔ ایک بار جیل کے ایک معزز وزیر مہاجر ہمارے طرح باغی ہند

نہیں، بلکہ حکومت کے مقربین میں سے تھے اور سر کا خطاب رکھتے تھے، ہم سے ملنے کے لئے آئے۔ انھوں نے بیان کیا کہ چند جہینے پہلے وہ ایک اور جیل کے معائنے کے لئے گئے تھے اور انھوں نے اسی رپورٹ میں جیلر کے متعلق یہ الفاظ لکھے تھے کہ وہ ”ہمدردی کے ساتھ ضابطے کی پابندی کراتے ہیں“ جیلر نے ان سے درخواست کی کہ آپ میری ہمدردی کا ذکر نہ کیجئے اس لئے کہ سرکاری حلقوں میں یہ کوئی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ مگر وزیر صاحب نہیں مانے اور انھیں یقین نہ آیا کہ اس رپورٹ سے جیلر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دن کے بعد جیلروہاں سے دور کسی کو ردہ مقام پر بدل دیا گیا جو اس کے لئے ایک قسم کی سزا تھی۔

بعض جیلروں کو جو خاص طور پر سخت اور بے ہاک سمجھے جاتے تھے ترقیاں ملیں اور خطاب دئے گئے۔ رشوت کی جیل میں اس قدر گرم بازاری ہو کہ شاید ہی کوئی شخص اس سے بچتا ہو۔ مگر میرا اور میرے بہت سے دوستوں کا یہ تجربہ ہے کہ جیل کے افسروں میں وہی لوگ سب سے زیادہ رشوت لیتے ہیں جو بڑے سخت گیر بننے ہیں۔

خوش قسمتی سے میرے ساتھ جیل میں اور جیل کے باہر بھی لوگوں کا برتاؤ بہت اچھا رہا اور ہر شخص جس سے مجھے سالفتم پڑا میرے ساتھ اخلاق اور مہربانی سے پیش آیا ان موقعوں پر بھی جب میں اس سلوک کا مستحق نہیں تھا۔ البتہ جیل میں ایک واقعہ ایسا ہوا جس سے مجھے اور میرے عزیزوں کو بڑا دکھ پہنچا۔ ایک بار میری والدہ، کملا، اور میری بیٹی اندرا، الہ آباد کے ڈسٹرکٹ جیل میں میرے بہنوئی رنجیت پنڈت سے ملنے کے لئے گئیں جیلر نے انھیں بے قصور بڑا بھلا کہا اور باہر نکال دیا مجھے اس سے بہت رنج ہوا

اور صوبے کی حکومت نے اس معاملے میں جو طریقہ اختیار کیا اس سے اور بھی زیادہ صدمہ پہنچا۔ اس خیال سے کہ کہیں پھر جیل کے ملازموں کے ہاتھ سے میری والدہ کی توہین نہ ہو میں نے سب سے ملاقات کرنا ترک کر دیا دہرہ دون کے جیل میں سات ہفتے تک ایک شخص سے بھی ملاقات نہیں کی۔

ایک قیدی کی نفسی کیفیتیں

میں اور گووند بلجہ پنتھ بریلی ڈسٹرکٹ جیل سے دبرہ دون جیل منتقل کر دئے گئے۔ اس خیال سے کہ کوئی مظاہرہ نہ ہونے پائے۔ یہیں بریلی اسٹیشن سے ریل پر سوار نہیں کیا بلکہ وہاں سے پچاس میل آگے لے جا کر ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی پر بٹھایا اور وہ بھی خفیہ طور پر رات کے وقت۔ ہمیں تو تنہائی میں بند رہنے کے بعد رات کی خنکی میں موٹر کار کا سفر بڑا خوشگوار معلوم ہوا۔

بریلی جیل سے روانگی سے پہلے ایک بات ایسی ہوئی جس نے میرے دل پر بڑا اثر کیا۔ اور جس کی یاد اب تک تازہ ہے۔ بریلی کا انگریز سپرنٹنڈنٹ پولیس بھی وہاں موجود تھا جب میں موٹر میں بیٹھنے لگا تو اس نے کچھ شرماتے ہوئے ایک ٹبل میری طرف بڑھایا اور کہا کہ اس میں جرمنی کے چند پرانے بال تصویر رسالے ہیں، میں نے سنا تھا کہ آپ نے جرمن زبان سیکھنا شروع کی ہے۔ اس لئے میں یہ رسالے آپ کے لئے لیتا آیا۔ میں ان صاحب سے پہلے کبھی ملا تھا اور نہ اس کے بعد ملنے کا اتفاق ہوا مجھے ان کا نام تک معلوم نہیں، ان کے اس بے ساختہ اخلاق، اور اس جذبہ ہمدردی نے جو اس کا محرک ہوا مجھے بہت متاثر کیا اور میں ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولوں گا۔ آدھی رات کے ٹائپ میں موٹر کے اس طویل سفر میں، میں انگریزوں اور ہندوستانیوں، حاکموں اور محکموں، سرکاری عہدیداروں اور غیر سرکاری لوگوں کے تعلقات پر غور کرتا رہا۔ ان دونوں کے درمیان کتنا زبردست خلیج حاصل ہے

اور یہ ایک دوسرے سے کس قدر بد دل اور بدظن ہیں۔ لیکن اس بد دلی اور بدگمانی کے علاوہ جنسیت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل ناواقف ہیں اس لئے ہر فریق دوسرے سے کھٹکتا ہے اور کھچا کھچا رہتا ہے۔ ایک دوسرے کو ترش رو اور روکھا نظر آتا ہے اور دونوں میں سے کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس پرٹے کے پیچھے شرافت اور انسانیت بھی ہے۔ انگریز ملک کے حاکم ہیں اور جاہ و منصب عطا کرنا ان کے اختیار میں ہے اس لئے بہت سے خوشامدی، ابن الوقت اور عہدوں کے خواہاں انھیں گھیرے رہتے ہیں اور انھی ناپاک نمونوں سے انھوں نے ہندوستانیوں کی سیرت کا اندازہ لگایا ہے۔ دوسری طرف ہندوستانیوں نے انگریزوں کو صرف افسروں کی حیثیت سے دیکھا، جو انسانیت سے خالی مشینوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ اور ہر وقت اپنے مستقل حقوق کو محفوظ رکھنے کی دُمن میں رہتے ہیں کسی شخص کے انفرادی رویے میں جب وہ اپنے انسانی جذبات کے ماتحت کام کرتا ہے، اور اس کے منصبی طرز عمل میں جب وہ ایک فوج کا سپاہی ہوتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ سپاہی جب ڈلوٹی پر ہوتا ہے تو اس کی انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک کھل کے پٹیلے کی طرح حرکت کرتا ہے اور ان بے ضرر انسانوں پر گولی چلاتا ہے جنہوں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا۔ یہی حال اس پولیس کے افسر کا ہو جے آج کسی شخص سے ذرا سی بدسلوکی کرنا بھی گوارا نہیں توکل بے گناہوں پر بے تحلف لاشعی چارج کرتا ہے۔ اس وقت نہ وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے نہ مجمع کے ان افراد کو جن پر وہ لاطھیا اور گولیاں برساتا ہے۔

جب کوئی شخص دوسرے فریق کو جماعت یا مجمع کی حیثیت سے دیکھتا ہے تو انسانی رشتہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جماعت بھی افراد سے

مردوں، عورتوں اور بچوں سے بنتی ہے جن کے سینے میں دل ہے اور اُس میں محبت، نفرت اور تکلیف کا احساس موجود ہے۔ انگریز اگر صاف گوئی سے کام لیں تو یہ کہیں گے کہ انھوں نے ہندوستانیوں میں بعض معقول آدمی بھی دیکھے ہیں مگر وہ استثنا کا حکم رکھتے ہیں۔ ورنہ عموماً ہندوستانی سخت قابل نفرت ہیں۔ اسی طرح ہندوستانی بھی یہی کہیں گے کہ وہ جندالیے انگریزوں کو جانتے ہیں جو قابل تعریف ہیں لیکن انھیں چھوڑ کر باقی سب کے نب مغرور، ظالم اور بد ہیں۔ عجیب بات ہے کہ سر شخص دوسری قوم کا اندازہ ان افراد سے نہیں لگاتا جن سے اسے اپنا اپنی حیثیت سے سابقہ پڑا ہے بلکہ دوسرے لوگوں سے جن سے وہ بالکل ناواقف ہوتا ہے یا بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔

میں ذاتی طور پر اس معاملے میں بڑا خوش نصیب ہوں کیونکہ میرے ہوطن اور انگریز دونوں بلا استثنا ہمیشہ مجھ سے بڑے اخلاق سے پیش آئے یہاں تک کہ وہ پولیس والے جنھوں نے مجھے گرفتار کیا یا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے اور جیلر وغیرہ بھی مجھ سے بڑی ہر بانی سے پیش آتے رہے اور ان کی اس نسبت کی وجہ سے لڑائی کی ٹھنوں اور چل کی زندگی کی سختیوں میں بہت کچھ کمی ہو گئی میرے ہوطنوں کا مجھ سے اچھا سلوک کرنا کوئی تعجب کی بات تھی کیونکہ ان میں تو مجھے کچھ نہ کچھ شہرت اور مقبولیت حاصل تھی۔ لیکن انگریز بھی مجھے محض ایک جماعت کے رکن نہیں بلکہ ایک فرد کی حیثیت دیتے رہے۔ میں نے انگلستان میں تعلیم پائی ہے اور وہاں کے ایک پبلک اسکول میں رہا ہوں۔ شاید اس وجہ سے وہ مجھے اپنے سے قریب تر سمجھتے ہیں۔ اور چاہے میری قومی سرگرمیاں انھیں کتنی ہی نامعقول معلوم ہوتی ہوں لیکن وہ اپنے معیار کے مطابق مجھے کم و بیش ہندوستان سے ہیں میرے ساتھ جو خاص مراعات کی جاتی تھیں جب میں اس کا مقابلہ اپنے ساتھیوں

کی حالت سے کرتا تھا۔ تو اکثر مجھے اس سے تکلیف ہوتی تھی اور شرم آتی تھی۔
 لیکن ان تمام رعایتوں کے باوجود جیل پھر جیل ہے اور وہاں تکلیف دہ محول
 کبھی کبھی ناقابل برداشت ہو جاتا تھا۔ وہاں کی ساری فضا تشدد، کیبنے پن، نہروٹ
 اور جھوٹ سے ناپاک تھی جیل کے ملازم یا تو انتہائی خوشامد کرتے تھے یا گانی سے
 بات کرتے تھے۔ جو شخص حساس طبیعت رکھتا ہو وہ ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ ذرا ذرا کی
 بات پر طبیعت خصل جھلانی تھی۔ کسی خط یا اخبار میں کوئی بُری خبر دیکھ کر کچھ دیر کے لئے
 پریشانی یا غصے سے دل بے قابو ہو جاتا تھا۔ باہر تو کام میں لگے رہنے سے تسکین
 رہتی تھی اور مختلف دلچسپیاں اور سرگرمیاں دماغ اور جسم کا توازن قائم رکھتی تھیں،
 لیکن جیل میں گئے مہوئے جذبات کے نکاس کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا اور آدمی
 اندر ہی اندر کھولتا رہتا تھا اسی وجہ سے اس کی رائے ہر معاملے کے متعلق یکسر
 غلط ہوتی تھی۔ اور بیماریوں میں بڑی سخت مصیبت تھی۔

پھر مہی میں نے جیل کے معمولات کا اپنے آپ کو عادی بنالیا۔ اور کافی
 جسمانی ورزش اور دماغی محنت کے ذریعے سے اپنی صحت کو قائم رکھا۔ ورزش
 اور محنت کی باہر کوئی اہمیت ہو یا نہ ہو لیکن جیل میں یہ نہایت ضروری چیز ہے کیونکہ
 اس کے بغیر صحت بالکل برباد ہو جاتی ہے میں اوقات کی نہایت سختی سے پابندی
 کرتا تھا اور جہاں تک ممکن تھا اپنے پرانے معمولات کو قائم رکھتا تھا، تاکہ طبیعت
 مست نہ ہونے پائے۔ مثلاً میں پابندی سے واٹر بھی منڈاتا تھا جیل میں
 مجھے سینٹی ریزر رکھنے کی اجازت تھی میں نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر اس
 لئے کر دیا کہ لوگ عموماً ان کی پروا نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اور کاموں
 میں بھی مست پڑ جاتے ہیں۔ دن بھر سخت محنت کرنے کے بعد شام کی بھان
 بہت اچھی معلوم ہوتی تھی اور رات کو بڑے مزے کی نیند آتی تھی۔

اس طرح دن ہفتے اور مہینے گزرتے گئے۔ لیکن کبھی کبھی کوئی مہینہ ایسا بھاری ہو جاتا تھا کہ کاٹے نہ کٹتا تھا۔ اور بعض اوقات میں دنیا کی ہر چیز اور ہر شخص سے بیزار ہو جاتا تھا۔ اپنے جیل کے ساتھیوں سے جیل کے علی سے، باہر والوں سے کہ انھوں نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہ کیا۔ سلطنت برطانیہ سے (مگر اس سے تو میں ہمیشہ سے بیزار تھا)۔ اور سب سے زیادہ اپنے آپ سے میں سخت اعصابی بے صبری میں مبتلا ہوتا تھا اور وہ فحشی کیفیتیں جو ایک قیدی پر گذرتی ہیں، مجھ پر بڑی شدت سے طاری ہوتی تھیں۔ لیکن خوش قسمتی سے مجھے اس قسم کے دوروں سے بہت جلد افادہ ہو جاتا تھا۔

جیل میں ملاقات کا دن ہمارے لئے عید کا دن ہوتا تھا۔ ہر شخص اس کے انتظار میں دن گنا کرتا تھا۔ لیکن ملاقات کا جوش ختم ہونے کے بعد فطرتاً اس کا رد عمل شروع ہوتا تھا یعنی ہمیں بڑی تنہائی اور اسی محسوس ہوتی تھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ملاقاتیں خوشگوار ثابت نہیں ہوتی تھیں یعنی کوئی پریشان کن خبر سننے میں آتی تھی یا کوئی اور بات ایسی ہوتی تھی جس کی وجہ سے میں رنجیدہ ہو جاتا تھا۔ ملاقات کے موقعوں پر جیل کے افسر تو موجود رہتے ہی تھے لیکن بریلی میں دو تین مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ خفیہ پولیس والے بھی کاغذ پیش لئے بیٹھے تھے اور جو لفظ ہماری زبان سے نکلتا تھا اسے بڑے شوق سے لکھتے جاتے تھے۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آتا تھا اور ان ملاقاتوں کا سارا لطف جااتا رہتا تھا۔

اس کے بعد جب الہ آباد جیل میں ایک ملاقات کے موقع پر میری ماں اور بیوی کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا گیا اور حکومت نے بھی اس کا کوئی تدارک نہیں کیا تو میں نے احتجاج کے طور پر ان ملاقاتوں کو جو میرے لئے اس قدر قیمتی تھیں ترک کر دیا۔ قریب قریب سات مہینے تک میں کسی شخص سے نہیں ملا۔

میرے لئے یہ بڑے سخت دن تھے۔ اس کے بعد جب میں نے دوبارہ ملاقات کا سلسلہ شروع کیا اور میرے عزیز پہلے پہل مجھ سے ملنے آئے تو کچھ نہ پوچھے کہ کس قدر خوشی ہوئی۔ میری بہن کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ آئے تھے۔ ان میں سے ایک ننھا سا بچہ حسب عادت میرے کاندھے پر چڑھ گیا تو مجھے اپنے جذبات کا ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ اتنے دن تک انسانوں کی صحبت کے لئے ترسنے کے بعد گھر کی زندگی کے لطف نے مجھے بے چین کر دیا۔

جس زمانے میں ملاقات کا سلسلہ بند تھا مجھے گھر کے یاد دوسرے جیلوں کے خطوں کا (کیونکہ میری دونوں بہنیں جیل میں تھیں) اور زیادہ چینی سے انتظار ہونے لگا۔ اور یہ چیز میرے لئے اور بھی قیمتی ہو گئی۔ اگر مقررہ وقت پر خط نہ پہنچتا تو مجھے سخت پریشانی ہوتی لیکن جب آ جاتا تو مجھے اس کے کھولنے میں ایک قسم کی جھکیا ہٹ سی ہوتی۔ میں اس سے اس طرح کھیلتا رہتا جیسے کوئی اپنی محبوب چیز سے کھیلتا ہے جو اپنے قابو میں ہو۔ اور میرے دل کی تہ میں یہ خیال بھی کھٹکتا رہتا کہ کہیں اس میں کوئی ایسی خبر یا بات نہ ہو جس سے مجھے تکلیف پہنچے۔ خط بھیجے اور خط پالنے دونوں سے پرسکون زندگی میں بڑا قفل واقع ہوتا ہے۔ ان سے جذبات میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے ایک دور روز تک خیالات پریشان رہتے ہیں اور روزمرہ کے کام پر پوری توجہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔

یعنی اور بریلی کے جیلوں میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ تھے لیکن دہرہ دن میں شروع شروع میں صرف ہم تین آدمی تھے یعنی گووند بلیمہ پنڈے۔ کاشی پور کے کنور آندنگہ اور میں۔ دو ایک مہینے بعد پنڈے جی اپنی چھ مہینے کی میعاد کاٹ کر چلے گئے لیکن دو صاحبان و تشریف لے آئے جنوری ۱۹۴۷ء تک سب ساتھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں اکیلا رہ گیا۔ آخر اگست میں مجھے رہائی ملی۔ اس عرصے میں

یعنی بڑے آٹھ بیٹے دیرہ دون جیل میں، میں نے بالکل تنہائی کی زندگی گزاری
 یہاں تک کہ کوئی بات کرنے کو بھی نہ تھا۔ البتہ کبھی کبھی جیل کا کوئی اہلکار حیدرمنٹ
 کئے لئے آتا تھا۔ اگرچہ اصطلاحی طور پر مجھے قید تنہائی کی سزا نہیں دی گئی تھی لیکن
 یہ صورت قریب قریب وہی تھی۔ میرے لئے یہ بڑا صبر آزما زمانہ تھا۔ اچھا ہوا کہ
 میں نے ملاقات کا سلسلہ پھر شروع کر دیا تھا کیونکہ اس سے مجھے کچھ نہ کچھ سکون حاصل
 ہو جاتا تھا۔ میرے ساتھ ایک خاص رعایت یہ تھی کہ مجھے باہر سے تازہ پھول چھانچے
 اور چند فوٹو رکھنے کی اجازت دیدی گئی تھی۔ ان سے میرا جی بہت کچھ بہل جاتا تھا
 عموماً جیل میں پھولوں اور تصویروں کے رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اکثر
 لوگوں نے میرے لئے پھول بھیجے۔ لیکن مجھے ان کے لینے کی اجازت نہیں ملی۔
 بات یہ کہ جیل کی کوٹھری میں خوشنمائی پیدا کرنا پسند نہیں کیا جاتا۔ مجھے یاد ہے
 کہ ایک دفعہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ نے میرے ایک ساتھی کو جو میرے برابر کی کوٹھری
 میں رہتے تھے۔ اس بات پر تنبیہ کی کہ انھوں نے اپنا منہ ہاتھ دھوئے کا سامان
 سیلف سے سجا کر رکھا تھا۔ انھوں نے فرمایا کہ اپنی کوٹھری کو اس طرح مت سجاؤ
 کہ اس سے آرائش اور عیش پسندی ظاہر ہو۔ اب ذرا اس سامان عیش کی مہرت
 بھی ملاحظہ کیجئے۔ ایک دانت صاف کرنے کا برش، مہن کی شیشی، فاؤنٹین
 کی خوشنمائی، سر میں ڈالنے کے تیل کی ایک بوتل، ایک برسش، ایک کٹھاؤ
 شاید دو ایک اور چھوٹی چھوٹی چیزیں۔

جیل میں انسان کو روزمرہ کی معمولی معمولی چیزوں کی بڑی قدر ہوتی
 ہے۔ وہاں اپنا ذاتی سامان بہت کم ہوتا ہے، اس میں آسانی سے اضافہ نہیں ہو سکتا
 اگر کوئی چیز کھو جائے تو دوبارہ منگنا بہت مشکل ہے۔ اس لئے ہر شخص انھیں
 بہت عزیز رکھتا ہے۔ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جمع کرتا ہے جو باہر عموماً

رومی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہیں۔ ملکیت کا جذبہ وہاں بھی انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جہاں کوئی چیز جو رکھنے کے قابل ہو بسر نہیں آتی۔

کبھی کبھی زندگی کی خوش گوار چیزوں کے لئے دل تڑپتا ہو، مثلاً جسمانی آرام و آسائش، خوشگوار ماحول، دوستوں کی صحبت، دلچسپ گفتگو، بچوں کے ساتھ کھیلنا۔۔۔۔۔ کبھی اخبار میں کوئی تصویر یا فوٹو دیکھ کر پرانے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور جوانی کی بے فکر یوں کا نقشہ آنکھوں کے سامنے کھینچ جاتا ہے۔ گھر کی یاد کاٹنے کی طرح کھٹکنے لگتی ہے اور سارا دن بے چینی میں گستاہے۔

میں روز تو ٹھوڑی دیر جرحہ کاٹتا تھا کیونکہ ذہنی کام کرنے کے بعد جسمانی محنت سے سکون حاصل ہوتا تھا۔ لیکن میرا خاص شغل لکھنا پڑھنا تھا۔ جو کتابیں میں چاہتا تھا وہ سب مجھے نہیں مل سکتی تھیں کیونکہ اس معاملے میں بڑی پابندیاں تھیں اور سختی سے احتساب ہوتا تھا۔ احتساب کرنے والے بعض اوقات نا اہل لوگ مجھے تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ اسپینگلر کی کتاب ”زوال مغرب“ اس لئے روک دی گئی کہ کتاب کا نام خطرناک اور باغیانہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مجھے شکایت کا موقع نہیں ہے اس لئے کہ پھر بھی مجھے بہت سی مختلف قسم کی کتابیں پڑھنے کو مل جاتی تھیں۔ اس معاملے میں بھی میرے ساتھ خاص رعایت تھی کیونکہ میرے بہت سے ساتھیوں کو (جو درجہ اول کے قیدی تھے) مسائل حاضرہ کے متعلق کتابیں ملنے میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ بنارس جیل میں دھماٹ پیر تک جہاں میں حکومت برطانیہ کی دستوری تجارت دینچ تھیں، منگالنے کی اجازت نہیں دینی گئی کیونکہ اس میں سیاسی معاملات کی بحث تھی۔ برطانوی افسر صرف دو قسم کی کتابوں کے پڑھنے کا مشورہ دیتے ہیں مذہبی کتابیں اور ناول۔ یہ عجیب بات ہے کہ حکومت برطانیہ مذہب کی بڑی قدر دان ہو اور بڑی بے نصیبی سے برہمن مذہب کی ہمت افزائی کرتی ہے۔

جب ہندوستان میں معمولی سے معمولی مدنی حقوق بھی حاصل نہیں ہیں تو قیدیوں کے حقوق کا تذکرہ کرنا فضول ہے۔ پھر بھی یہ مسئلہ قابل غور ہے۔ اگر ایک عدالت کسی شخص کو قید کی سزا دیتی ہے تو اس کا یہ منشا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جسم کے ساتھ دماغ کو بھی سزا دی جائے۔ قیدی کا جسم پابند ہے لیکن دماغ کیوں نہ آزاد ہو؟ ہندوستان کے جیلوں کے ارباب حل و عقد لفتیٹا اس سوال پر بارفروختہ ہوں گے۔ کیونکہ ان میں جدید خیالات کو سمجھنے کی صلاحیت، اور غور و فکر کی عادت عموماً بہت کم ہوتی ہے۔ احتساب یوں بھی بے انصافی اور حماقت کا فعل ہے۔ ہندوستان میں ہم اس کی بدولت بہت سی جدید مطبوعات اور ترقی پذیر رسائل اور اخبارات سے محروم رہتے ہیں۔ ممنوعہ کتابوں کی فہرست کافی طویل ہے اور اس میں بار بار اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پر طرہ یہ ہے کہ قیدیوں کو وہ کتابیں بھی نہیں ملیں جن کی جیل کے باہر خریدنے اور پڑھنے کی قانوناً اجازت ہے۔

کچھ عرصہ ہوا کہ ریاستہائے متحدہ امریکہ میں یہ سوال اٹھا تھا۔ وہاں نیویارک کے مشہور و معروف ننگ ننگ جیل میں چند اشتہالی رسائل کی مانعت تھی۔ امریکہ کے حکمران طبقہ کو اشتہالیوں سے خاص کد سے لیکن اس کے باوجود جیل کے حکام نے یہ تسلیم کیا کہ قیدیوں کو ہر طرح کی مطبوعات حتیٰ کہ اشتہالی رسائل و اخبارات بھی منگنے کا حق ہے جیل کے وارڈن نے اس میں صرف ایک استثناء کیا تھا یعنی ان کارٹونوں کی اجازت نہیں دی تھی جنہیں وہ اشتعال انگیز سمجھتا تھا۔

ہندوستان کی جیلوں کے متعلق ذہنی آزادی کے مسئلہ پر بحث کرنا بالکل فضول ہے کیونکہ یہاں تو عام قیدیوں کو نہ کوئی اخبار ملتا ہے اور نہ لکھنے کا سامان احتساب کا کیا ذکر ہے۔ یہاں تو ان سب چیزوں کی ایک سرے سے مانعت ہے صرف درجہ اول کے قیدیوں کو لکھنے کا سامان ملتا ہے لیکن روزانہ اخبار ان میں

سے بھی سب کو نہیں دے جاتے اور جنہیں ملتے بھی ہیں تو وہی اخبار جنہیں حکومت
بند کرتی ہے۔ رہے دوسرے اور تیسرے درجے کے سیاسی اور غیر سیاسی قیدی
ان کے لئے اصولاً لکھنے کا سامان ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ بعض سیاسی قیدیوں کے
ساتھ یہ رعایت کی جاتی ہے کہ انہیں لکھنے کا سامان دیدیا جاتا ہے لیکن اکثر یہ رعایت
منسوخ ہوتی رہتی ہے۔ درجہ اول کے قیدی ہزار میں ایک سے زیادہ ہوتے ہوئے
اس لئے ہندوستانی قیدیوں کی عام حالت پر غور کرتے وقت ہم انہیں نظر انداز
کر سکتے ہیں۔ مگر یہ یاد رہے۔ جہاں تک کتابوں اور اخباروں کا تعلق ہے، درجہ
اول کے ان خوش نصیب، قیدیوں کو بھی وہ مراعات حاصل نہیں ہیں جو اکثر ہند
مالک کے عام قیدیوں کو حاصل ہیں۔

بقیہ قیدیوں یعنی ہزار میں نو سو سنانوے کو ایک وقت میں دو تین کتابیں
منگوانے کی اجازت ہے لیکن پابندیاں اتنی سخت ہیں کہ عام طور پر وہ اس رعایت
سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ لکھنا یا کتابوں کے نوٹ لینا بہت خطرناک سمجھا جاتا ہے۔
اور اس کی سخت ممانعت ہے۔ ذہنی تربیت کو جان بوجھ کر اس طرح روکنا بہت عجیب
اور معنی خیز ہے۔ قیدیوں کی اصلاح کے نقطہ نظر سے یہ نہایت ضروری ہے کہ ان
کے دماغ کی تربیت کی جائے اور اس کا رخ بدلا جائے۔ انہیں لکھنا پڑھنا اور کوئی
کارآمد ہنر سکھایا جائے لیکن ہندوستان میں جیل کے حکام کو شاید یہ بات نہیں
سوچھی۔ کم سے کم صوبہ متحدہ میں تو اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔ ابھی کچھ عرصے
سے لڑکوں اور نوجوان قیدیوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کی کوشش شروع ہوئی ہے۔
لیکن وہ باطل ناکافی ہے اور جن لوگوں کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے وہ قطعاً
نااہل ہیں۔ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیدی پڑھنے لکھنے کو پسند نہیں کرتے۔
لیکن میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ میرے پاس بہت سے قیدی اسی

غرض سے آنے تھے اور میں نے دیکھا کہ انہیں لکھنے پڑھنے کا دل سے شوق تھا جن قیدیوں سے ملنے کا میں موقع ملا تھا تم انہیں پڑھاتے تھے اور وہ بڑی محنت سے کام کرتے تھے۔ اکثر جب آدمی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیرت میں آ گیا۔ کہ دو ایک قیدی بارک کے اندر دھندلی سی لائٹن کے پاس بیٹھے اپنا سبق یاد کر رہے تھے۔

غرض میں کتب بینی میں مصروف رہتا تھا۔ میں اپنے مطالعے کا موضوع بدلتا رہتا تھا مگر عموماً ٹھوس، کتابیں پڑھتا تھا۔ ناولوں سے ذہن سست ہو جاتا۔ اس لئے میں نے زیادہ ناولیں نہیں پڑھیں جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تو لکھنے لکھا۔ تاریخ عالم کے موضوع پر میں نے اپنی لڑکی کے نام خطوں کا جو سلسلہ لکھا ہے اس میں میں اپنی سزا کے پورے دو سال مصروف رہا۔ اور اس سے میرے ذہن کی جستجو اور استعداد قائم رہی۔ ایک حد تک مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں اسی دور صحنی میں رہتا ہوں جس کی تاریخ میں لکھ رہا ہوں اس لئے میں اپنے جیل کے احول کو قریب قریب بھول گیا تھا۔

سفر نامے پڑھنے کا مجھے بڑا شوق تھا۔ مثلاً ہسول سانگ، مارکو پولو، ابن بطوطہ وغیرہ پرانے سیاحوں کے تذکرے اور زمانہ حال کے لوگوں مثلاً ہسول سانگ جس نے وسطی ایشیا کے رگستانوں میں سفر کیا ہے، اور رومنج (جس نے تبت کے بڑے دلچسپ واقعات لکھے ہیں، وغیرہ کی کتابیں۔ تصویروں کی کتابیں خصوصاً پہاڑوں برف کے تودوں۔ اور رگستانوں کی تصویریں دیکھنے میں بھی بڑا لطف آتا تھا کیونکہ جیل میں ہر شخص وسیع فضاؤں، سمندر وں اور پہاڑوں کے لئے ترستا ہے۔ میرے پاس موں بلاں، گوہ پلین، اور ہمالیہ کی تصویروں کی چند خوبصورت کتابیں تھیں جن میں اکثر انہیں رکھا کرتا تھا اور جب میری کوٹھری یا بارک کا درجہ حرارت ۱۵

ڈکری یا اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا تو میں برف کے ان تو دوں کو حسرت سے تنہا کرتا تھا۔ ٹالس کو دیکھ کر طبیعت میں بڑا ہیجان پیدا ہوتا تھا۔ اس سے ان جگہوں کی یاد تازہ ہو جاتی تھی جنہیں ہم دیکھ چکے تھے اور ان مقامات کا تصور بندھ جاتا تھا، جنہیں دیکھنے کا ارمان تھا بے اختیار جی جاتا تھا کہ ان بُرائے منظر وں کا پھر لطف اٹھائیں۔ ان نقطوں اور نشانوں کی سیر کریں جو بڑے بڑے شہروں کو ظاہر کرتے ہیں، اُن موٹی گہری لکیروں پسے گذریں جو پہاڑوں کی علامت ہیں اور ان نیلے دھبوں کو عبور کریں جو سمندر کی نشانی ہیں۔ غرض دنیا کے تمام دلکش مناظر دیکھیں اور بدلتی ہوئی انسانی زندگی کی کشمکش کا مطالعہ کریں۔ یہ آرزوئیں ہمیں بچپن کر دیتی تھیں اور جلدی سے ہم حسرت و افسوس کے ساتھ ٹالس کو اٹھا کر رکھ دیتے تھے۔ اور پھر اسی چار دیواری میں لوٹ آتے تھے جو ہمیں گھیرے ہوئے تھی اور انہی بے کیف معمولات میں مصروف ہو جاتے تھے جو ہماری نعمت میں لکھے تھے

(۴۵)

قید خانے کے جانور

ایک سال اور ڈھائی مہینہ میں نے دہرہ دون جیل میں اپنی چھوٹی سی کوٹھری یا کمرے میں گزرائے اور مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ گویا میں اس کا ایک جزو بن گیا ہوں۔ میں اس کے ہر حصہ سے آشنا تھا۔ سفیدی سے ہستی ہوئی دیواروں، اہوار فرش، کمر خورہ چھت کی کڑیوں کے ایک ایک نشان اور ایک ایک داغ سے واقف تھا۔ باہر مختصر سے صحن میں گھاس کے چھوٹے چھوٹے پچھے میرے پرانے دوست بن گئے تھے۔ میں اپنی کوٹھری میں تنہا نہیں تھا اس لئے کہ یہاں ہر قسم کے زہریلے کیڑے مکوڑوں اور بھڑوں نے اپنی نوآبادیاں قائم کر رکھی تھیں۔ کڑیوں کے پیچھے چھپکلیوں کا ڈیرہ تھا جو ہر شام کو اپنے شکار کی تلاش میں باہر نکل آتی تھیں۔ اگر یہ صحیح ہے کہ انسان کے خیالات و جذبات کا کوئی نقش اس کے گرد و پیش میں باقی رہ جاتا ہے تو یقین ہے کہ اس کوٹھری کی تنگ فضائی طرح کے خیالات سے معمور ہوگی اور وہ ہر چیز میں بسے ہوئے ہوں گے۔

دوسرے قید خانوں میں میں بھی اچھی اچھی کوٹھریوں میں رہا ہوں لیکن دہرہ دون جیل میں مجھے ایک ایسی رعایت حاصل تھی جس کی میں دل سے قدر کرتا تھا۔ یہاں کا اصل جیل خانہ نہایت مختصر ہے اور ہم جیل کے احاطہ ہی میں مگر اس کی دیواروں سے باہر ایک برائی حوالات میں رہتے تھے۔ یہ جگہ

بہت چھوٹی تھی اس قدر چھوٹی کہ اس میں ٹہلنے کی مطلق گنجائش نہ تھی لہذا ہمیں اجازت تھی کہ اپنی کوٹھری سے باہر جیل کے پھانک کے سامنے جو تقریباً سو گز کے فاصلہ پر تھا صبح و شام ٹہل سکیں۔ گویا احاطہ جیل میں رہنے کے باوجود ہم اس کی دیواروں سے باہر نکل کر بہاڑ اور کھیتوں کا منظر دیکھ سکتے تھے۔ پاس ہی آمد و رفت کے لئے ایک سڑک بھی تھی۔ لیکن اس رعایت سے جس کا میں نے ذکر کیا ہے صرف میں ہی نہیں بلکہ درجہ الف اور ب کے تمام قیدی فائدہ اٹھا سکتے تھے جیل کی دیواروں سے باہر مگر اس کے احاطہ کے اندر ہی ایک اور چھوٹی سی حوالات بھی تھی جو یورپین حوالات کہلاتی تھی۔ اس کے ارد گرد کوئی دیوار نہ تھی لہذا اس میں بیٹھے ہی بیٹھے کوہستان کے دلفریب منظر اور بیرونی زندگی کا نظارہ ممکن تھا۔ یورپین مجرم اور دوسرے قیدی جو یہاں رکھے گئے تھے انھیں بھی صبح و شام جیل خانہ کے پھانک کے سامنے جیل قدمی کی اجازت حاصل تھی۔

صرف وہی قیدی جو ایک مدت تک جیل کی اونچی اونچی دیواروں کے اندر بند رہیں اس امر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حدود سے باہر ٹہل لینا یا بیرونی دنیا کے وسیع اور کشادہ منظر سے لطف اندوز ہونا نفسیاتی اعتبار سے کیسی عجیب و غریب نعمت ہے مجھے جیل سے باہر نکلنے کا اس قدر شوق تھا کہ برسات کے موسم میں بھی جب موسلا دھار بارش کا سلسلہ کئی روز تک جاری رہتا اور مجھے ٹخنوں ٹخنوں پانی میں چلنا پڑتا میں نے باہر نکل کر ٹہلنا ترک نہیں کیا۔ اس قسم کی جیل قدمی یوں تو ہر جگہ اچھی معلوم ہوتی مگر قریب ہی سر بظلمت ہمالیہ کا منظر میرے لئے مزید خوشی کا باعث ہوتا تھا جس سے دم بھر کے لئے قید خانے کی پریشانی اور کلفت بڑی حد تک رفع ہو جاتی

یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس طویل عرصہ میں جب ملاقاتوں کا سلسلہ بالکل مسدود ہو جاتا اور مجھے کئی ہفتہ لگا تا رہنا رہنا پڑتا یہ محبوب پہاڑ میری آنکھوں کے سامنے تھے۔ کوٹھری کے اندر سے اگرچہ میرے لئے ان کا لطف اٹھانا ناممکن تھا مگر ان کا تصور میرے دل میں اس طرح سما گیا تھا کہ مجھے ان کے قرب کا ہر وقت احساس رہتا۔ معلوم ہوتا تھا میرے اور ان کے درمیان ایک پراسرار ربط قائم ہو گیا۔

پرندوں کے جھنڈاڑتے اڑتے قطرے غائب ہو گئے۔
 اور وہ بادل کا اکیلا ٹکڑا بھی تیرتا ہوا دور چلا گیا۔
 میں تنہا بیٹھا ہوں اور میرے آگے بہت دور جنگ ٹنگ
 کی بلند چوٹی کھڑی ہے۔

ہم ایک دوسرے سے کبھی نہیں اکتاتے۔ پہاڑ اور میں
 میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شاعر کی لئے پو کی طرح مجھے پہاڑوں سے
 کبھی وحشت نہیں ہوئی لیکن یہ بہت کم ہوتا تھا۔ عموماً مجھے ان کے قریب سے
 ایک طرح کی تسکین محسوس ہوتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان پہاڑوں کا وقار
 اور ثبات، لاکھوں گردوں برس کی حکمت و دانائی سے مالامال مجھے چشم نہائی
 کرتا ہے، میرے تلون پر ہنستا ہے اور میرے بے چین دل کو سکون اور تقویت
 بخشتا ہے۔

ہندوستان کے نشیبی میدانوں کی نسبت وہرہ دون میں بہار کا
 موسم طویل بھی ہوتا ہے اور خوش گوار بھی۔ جاڑے میں درختوں کے پتے گر گئے
 تھے اور وہ ننگے ہو کر رہ گئے تھے تعجب تو یہ ہے کہ پھل کے وہ چار بڑے بڑے
 درخت بھی جو پھانک کے سامنے کھڑے تھے ہتوں سے قریب قریب خالی

ہو گئے تھے اور ان پر ایک انفسردگی سی چھا گئی تھی۔ مگر ہاٹ کی ہواؤں نے انہیں پھر گرمادیا اور ان کے رگ وریشہ میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ دفعۃً ان بیپل کے پیڑوں اور تمام درختوں میں ایک حرکت پیدا ہوئی اور ایک طلسمات کا عالم نظر آنے لگا جیسے پردے کے پیچھے ہر اسرار قوتیں کام کر رہی ہوں ہیں ان کی شاخوں میں ہری ہری کونپلیں پھوٹتے دیکھ کر چونک پڑتا تھا۔ یہ منظر نہایت ہی خوش گوار اور مسرت خیز تھا دفعۃً لاکھوں کروردوں پتے بڑی سرعت کے ساتھ شاخوں پر نمودار ہو کر آفتاب کی روشنی میں چمک اٹھے اور پھر ہوا کی تال پر رقص کرنے لگے۔ کونپلوں کا دیکھتے ہی دیکھتے پتے بن جانا کس قدر عجیب و غریب منظر ہے۔

اس سے پہلے میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ آم کے نئے پتوں کا رنگ سرخی مائل بھورا ہوتا ہے بالکل اسی طرح جیسے موسم خزاں میں کشمیر کے پہاڑوں پر ہلکا گلابی رنگ چھا جاتا ہے۔ لیکن یہ آم کے پتے بہت جلد اپنا رنگ بدل کر پھر سبز ہو جاتے ہیں۔

برسات کی بارشیں ہمیشہ خوش گوار ہوتی ہیں اس لئے کہ وہ گرمی کی تپش بجھا دیتی ہیں۔ مگر کبھی نعمت کی فراوانی زحمت بھی بن جاتی ہے اور دہرہ دون تو بارش کے دیوتا کا امتحان ہے۔ برسات کی ابتدا میں شروع ہی کے پانچ چھ ہفتوں میں یہاں تقریباً بچاس ساٹھ انچ بارش ہو جاتی ہے۔ اس وقت جیل کے ایک تنگ گوشے میں دبک کر بیٹھ جانا اور یہ کوشش کرنا کہ آدمی ٹپکتی ہوئی چھت کے پانی یا کھر کیوں میں سے آنے والی بوجھار سے بچا رہے کچھ اچھا نہیں لگتا۔

برسات کے بعد خزاں کا موسم نہایت خوش گوار ہوتا تھا اور جاڑا بھی

بشرطیکہ بارش نہ ہو۔ پانی کی بوجھار بجلی کی کڑواک، تیز دتند ہواؤں کے چلنے سے دم الجھتا تھا اور بے اختیار جی چاہتا تھا کہ ایک اچھا مکان، کسی قدر آسائش اور گرمی میسر ہو۔ بعض اوقات اُدے گرتے تھے اور ایک ایک ادلا کھیلنے کی گولی سے بڑا ہوتا تھا۔ جب یہ اُدے نالی دار آہنی چھت پر گرتے تو ان سے کچھ اس قسم کا زبردست شور پیدا ہوتا تھا جیسے توپیں چل رہی ہوں۔

ایک دن مجھے خاص طور سے یاد ہے۔ دسمبر ۱۹۳۲ء کی چوبیسویں تاریخ تھی۔ دن بھر عدد باراں کا زور رہا۔ سردی نہایت سخت تھی جسماں تکلیف کے لحاظ سے یہ سب سے بُرا دن تھا جو میں نے جیل میں گزاریا۔ لیکن شام کو فوجہ مطلع صاف ہو گیا۔ ارد گرد کے تمام پہاڑ اور پہاڑیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں یہ دیکھ کر میری تمام افسردگی اور کلفت دور ہو گئی۔ اگلے روز بڑا دن تھا، صاف اور خوش گوارا اور برف آلود پہاڑوں کا منظر نہایت دلنریب معلوم ہوتا تھا۔

روزمرہ کے مشاغل سے محروم ہونے کی وجہ سے ہمیں فطرت کے مشائے کا شوق ہو گیا۔ مختلف قسم کے جانوروں اور کیرٹوں کو جودہاں موجود تھے ہم بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب میری مشاہدے کی قوت بڑھ گئی تو میں نے دیکھا کہ میری کوٹھری اور باہر صحن میں ہر قسم کے کیرٹے مکوڑے موجود ہیں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں تنہائی کی شرکایت کرتا تھا اور یہ خبر نہ تھی کہ وہ اٹل جو بظاہر خالی اور ویلاں معلوم ہوتا تھا زندگی سے معمور ہے۔ ان رنگینے اور اڑنے والے کیرٹوں نے مجھے کبھی نہیں ستایا اس لئے میں نے بھی انہیں نہیں چھیڑا۔ البتہ کھٹلوں اور چھروں اور ایک حد تک مکھیوں سے میری لڑائی مسلسل جاری رہی۔ بھڑوں اور زہریلے کیرٹوں سے جو سبکدروں کی تعداد

میں میری کوٹھری میں موجود تھے میں نے کبھی تعرض نہیں کیا۔ مجھ میں اور ان میں صرف ایک دفعہ زرا سا جھگڑا ہوا تھا۔ شاید ایک بھر طے نادانستہ طور پر مجھے کاٹا اور مجھے اس قدر طیش آیا کہ میں نے ان کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان لی۔ لیکن انھوں نے اپنے چھتوں کو بچانے کے لئے جن میں غالباً ان کے انڈے تھے بڑی بہادری سے میرا مقابلہ کیا۔ مجبوراً مجھے اپنا ہاتھ روکنا پڑا اور میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر آئندہ انھوں نے مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں دی تو میں بھی ان کو اپنے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اس واقعہ کے بعد میں ایک سال سے کچھ اوپر ہی اس کوٹھری میں رہا ہوں لیکن ان بھڑوں یا زہریلے کیڑوں نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا اور ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے رہے۔

چمکا ڈڑوں سے مجھے نفرت تھی لیکن مجبوراً انھیں بھی برداشت کرنا پڑتا تھا۔ شام کے دھندلکے میں وہ نہایت خاموشی سے پرواز کرتے اور ایک لحظہ کے لئے آسمان کی تاریک فضا کے مقابل نظر آجاتے۔ ان بھیاں گانگنوریا سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا وہ میرے چہرے کے برابر سے گزر جاتے ہیں اور یہ خوف تھا کہ کہیں ہم ایک دوسرے سے ٹکرائے جائیں۔ بڑے بڑے چمکا ڈڑ فضا میں بہت اوپر پرواز کرتے تھے۔

میں گھنٹوں جیونٹی دیکھ اور دوسرے کیڑے مکوڑوں کا مشاہدہ کیا کرتا تھا اور چھپکلیوں کا جب وہ شام کو رینگتی ہوئی چپکے چپکے اپنے شکار کو تاکتی رہتیں یا کبھی نہایت ہی مضحک انداز سے دم ہلا ہلا کر ایک دوسرے کا پیچھا کرتیں۔ عام طور پر یہ بھڑوں کی طرف سے بچتی تھیں لیکن دومرتبہ میں نے دیکھا کہ انھوں نے نہایت احتیاط سے بھڑوں کا پیچھا کیا اور پھر دفعۃً سر سے انھیں دبوچ لیا۔ میں نہیں جانتا کہ انھوں نے جان بوجھ کر اپنے آپ کو

ڈنک سے بچایا یا یہ محض اتفاقی بات تھی۔

ان کے علاوہ گھریاں قریب کے درختوں پر بے شمار تھیں۔ کبھی کبھی انہیں یہاں تک جرات ہوتی کہ ہمارے پاس چلی آتیں۔ لکھنؤ جیل میں میں کئی کئی گھنٹے قریب قریب بے حس و حرکت بیٹھا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ اس اثنا میں اکثر ایسا ہوتا کہ ایک گھری میری ٹانگ سے ہوتی ہوئی گھٹنے پر آ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دفتہ میری آنکھیں اس سے چار ہوتیں اور وہ محسوس کرتی کہ میں کوئی درخت وغیرہ نہیں ہوں جو اس نے مجھے سمجھ رکھا تھا۔ ایک لمحہ کے لئے وہ خوف سے ٹھٹھکتی اور پھر نہایت تیزی کے ساتھ بھاگ جاتی۔ بعض اوقات گھریوں کے چھوٹے چھوٹے بچے درختوں پر سے گر پڑتے۔ ان کی ماں گھری بھی ان کے پیچھے ہی آ جاتی اور ایک چھوٹی سی گیند کی طرح ان کا گچھا سا بنا کر نہیں کسی محفوظ گوشہ میں لے جاتی۔ کبھی یہ بچے گم بھی ہو جاتے تھے۔ ایک بار میرے ایک رفیق کو اسی قسم کی تین گھریاں مل گئیں جن کی ہم بہت دیر تک دیکھنا چاہتے رہے۔ یہ گھریاں اس قدر چھوٹی تھیں کہ ان کو کھلانا پلانا ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ آخر یہ مسئلہ ایک نئی ترکیب سے حل کیا گیا یعنی ہم نے فونٹین پین میں روشنائی ڈالنے کی نلکی کی نوک پر ذرا سی روئی لگا دی۔ اور اس سے دودھ پلانے کی بوتل کا کام لیا۔

کبوتروں سے میں نے کوئی جیل خالی نہیں پایا۔ سوائے الموطہ کے کوہستانی قید خانہ کے۔ دہرہ دون میں سینکڑوں ہزاروں کبوتر تھے شام کو ان کے جھنڈ کے جھنڈ سطح آسمان پر بچھا جاتے۔ بعض اوقات جیل کے عہدہ دار ان کا شکار کرتے اور کھا جاتے۔ یہاں مینائیں بھی تھیں جو ہر جگہ ہوتی ہیں۔ ان کے ایک جوڑے نے میری کوٹھڑی کے دروازہ کے بالکل

اوپر اپنا گھونسل بنا رکھا تھا اور ان کی خوراک کا انتظام میرے ذمہ تھا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو گئیں کہ اگر صبح یا شام ان کے کھانے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہ میرے پاس چلی آتیں اور شور مچا کر اپنی غذا طلب کرتیں۔ ان کی حرکات و سکنات کو دیکھ دیکھ کر اور بے صبری کی جھجھکیوں کو سن کر مجھے بے حد لطف آتا تھا۔

میتنی میں بہت سے قوتوں نے میری بارک کی دیواروں میں درزوں کے اندر اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ ان کا ایک دوسرے سے اختلاط اور اظہار محبت کرنا نہایت دلکش معلوم ہوتا تھا۔ کبھی کبھی دو درز قوتوں میں کی ماہ کی بدولت جنگ بھی ہو جاتی تھی ان موقعوں پر مادہ نہایت اطمینان سے بیٹھی تماشہ دیکھتی رہتی اور جس کی فتح ہوتی اسے اپنا مور د عنایت بناتی۔

دبرہ دون میں طرح طرح کے پرند موجود تھے ان کے چھپوں سے ایک شور برپا ہو جاتا تھا۔ مگر کونوں کی دردناک کوک ان سب پر غالب آجاتی تھی برسات اور برسات سے کچھ پہلے "دامغی بنار" کا پرند آ جاتا اور مجھ بہت جلد معلوم ہو گیا کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا تھا کہ دن ہویا رات مالدھوپ ہویا بارش یہ پرندہ لگاتار ایک ہی نغمہ الاپتا رہتا ہے ہمیں اکثر پرندے نظر نہیں آتے تھے۔ ہم صرف ان کی آواز سنتے تھے ہمارے مختصر سے صحن میں کوئی درخت نہیں تھا البتہ میں عقابوں اور چیلوں کو دیکھا کرتا تھا جو بہت اوپر ہوا میں نہایت خوب صورتی سے منڈلایا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ تیر کی طرح نیچے گرتیں اور پھر ہوا کے جھونکے میں اوپر اٹھ جاتیں۔ مرغابیوں کا جھنڈا البتہ ہمارے سروں پر سے گزر جاتا تھا۔

بریلی جیل میں بندروں نے ایک بہت بڑی نوآبادی قائم کر رکھی

تھی۔ ان کی حرکتیں دیکھنے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ایک واقعہ مجھے اب تک یاد ہے۔ ایک بندر کا کچھ کسی طرح ہماری بارک کے احاطہ میں آگیا اور باوجود کوشش کے دیوار کو نہیں پھاندر سکا۔ یہ دیکھ کر جیل کے محافظوں، قیدیوں اور قیدی نگرانوں نے ہکا بکا کر اس کی گردن میں رسی ڈال دی۔ اس کے ماں باپ ایک اونچی سی دیوار پر بیٹھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور ان کا غصہ خطہ خطہ بڑھ رہا تھا۔ دفعۃً ان میں سے ایک جفا داری بندر بچے کو دبڑا اور اس ہجوم پر جس نے بندر کے بچہ کو گھیر رکھا تھا حملہ کر دیا۔ یہ فعل غیر معمولی جرات و دلیری کا کام تھا اس لئے کہ محافظ اور قیدی نگراں ہاتھوں میں لٹھیاں اور ڈنڈے لئے اس کو دھمکا رہے تھے اور ان کی تعداد بھی بڑی تھی آخر بے دریغ جرات کی فتح ہوئی اور انسانوں کا ہجوم لٹھیاں اور ڈنڈے سب کچھ چھوڑ کر ڈر کے مارے بھاگ گیا۔ یوں بندروں نے اپنے بچہ کو انسانوں کے ہاتھ سے بچا لیا۔

بعض اوقات جیل میں ایسے جانور بھی چلے آتے تھے جن کا آنا کچھ بہت زیادہ خوش گوار نہ تھا۔ بچھوؤں کو میں اکثر اپنی کوٹھری میں دیکھتا تھا خصوصاً رعد و باراں کے طوفان کے بعد۔ عجیب بات یہ ہے کہ مجھے کبھی کسی بچھو نے نہیں کاٹا حالانکہ مجھے ان سے ایسی ایسی جگہوں پر سابقہ پڑا جہاں ان کی موجودگی کا دم بھی نہیں ہوتا تھا مثلاً بستر پر۔ اکثر ایسا بھی ہوا کہ میں نے کوئی کتاب پڑھنے کے لئے اٹھائی، اور اس میں بچھو موجود تھا میں نے ایک نہایت سیاہ بچھو کو جو شکل سے بہت زیادہ زہریلا معلوم ہوتا تھا بوتل میں بند کر رکھا تھا اور اسے کھیاں وغیرہ کھلایا کرتا۔ ایک دن میں نے اس کو ڈوری میں باندھ کر دیوار پر چھوڑا تو وہ میرے ہاتھ سے بھاگ نکلا۔ اس کی

آزادی کو میں خطرناک سمجھتا تھا اس لئے میں نے اپنی کوٹھری کا کونا کونا چھانٹا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔

جیل میں میری کوٹھری میں یا اس کے قریب ہی تین چار سانپ بھی پائے گئے۔ ان میں سے ایک کی خبر کسی نہ کسی طرح باہر جا پہنچی اور اخباروں نے اسے موٹی موٹی سرخیوں کے ساتھ شائع کیا سچ پوچھئے تو مجھے اس سے تکلیف نہیں ہوئی بلکہ لطف آیا۔ قید خانہ کی زندگی بڑی بے کیف ہوتی ہے اور اس کی یکسانی کو جو چیز بھی توڑ دے وہ اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے سانپ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ مگر مجھے ان سے وحشت نہیں ہوتی جتنی بعض اور لوگوں کو ان کے ڈسنے سے بیشک ڈر معلوم ہوتا ہے اور جب کبھی اس کا سامنا ہو جائے یقیناً اس سے اپنی حفاظت کی فکر کرتا ہوں مجھے دل میں کراہیت یا غیر معمولی خوف کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ البتہ کھنکھروں سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ بلکہ ڈر سے زیادہ گھن آتی ہے۔ ایک مرتبہ علی پور جیل کلکتہ میں آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی چیز میرے پاؤں پر رینگ رہی ہے۔ میں نے چور مشعل کو بلایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کھنکھروا بستر پر موجود ہے۔ میں گھبرا کر بستر سے کودا اور کوٹھری کی دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے رہ گیا۔ یہ موقع تھا جب میں نے صحیح طور پر محسوس کیا کہ پاؤں کی اضطراری حرکات کیا ہوں گی۔

دہرہ دون میں میں نے ایک نیا جانور دیکھا یا یوں کہنا چاہئے کہ وہ جانور میرے لئے بنا تھا۔ میں جیل کے بھانگ میں کھڑا جیلر سے باتیں کر رہا تھا کہ ہمیں ایک شخص نظر آیا جو ایک عجیب و غریب جانور کو اٹھائے لئے جا رہا تھا۔ جیلر نے اسے بلوایا تو میں نے دیکھا کہ یہ جانور پھپکی اور مگر مجھ کے بین بن ہے۔ یہ تقریباً دو فٹ لانا تھا اس کے بچے اور کھال سفید دانتی

اس پہنگم جانور کو جو ابھی زندہ تھا ایک عجیب و غریب طریق سے مرد و کر جیسے گرہ لگائی جاتی ہے شکاری اسے بانس میں لٹکائے خوش خوش گھر لے جا رہا تھا ہم نے دریافت کیا تو اس نے بتلایا کہ اس جانور کو بوا کہتے ہیں جیل کے اس سوال سے کہ وہ اسے کیا کرے گا اس شخص کی باچھیں کھل گئیں اور وہ کہنے لگا کہ میں اس کی بھیجا بناؤں گا۔ یہ شخص جنگل کا رہنے والا تھا۔ اس واقعہ کے کچھ دنوں کے بعد جب میں ایف، ڈبلیو، چیمپلن کی کتاب ”جنگل اندھیر“ اور روشنی میں“ کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس جانور کو بنگولین کہتے ہیں۔

قیدیوں اور بالخصوص ان مجرموں کے لئے جن کی سزا بہت طویل ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ امر یہ ہے کہ ان کے جذبات افسردہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات وہ جانوروں کو بال کر اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں۔ عام قیدیوں کو اس کی اجازت نہیں ہوتی مگر قیدی نگراں جن کو تھوڑی بہت آزادی حاصل ہو جاتی ہے ایسا کریں تو حکام جیل کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا عام طور پر گھریاں اور عجیب بات یہ ہے کہ نیوے پالے جاتے ہیں کیتوں کو تو جیل میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی البتہ بیویوں پر کوئی قید نہیں ایک دفعہ بی بی کا ایک چھوٹا سا بچہ مجھ سے مانوس ہو گیا جس کو دراصل جیل کے ایک افسر نے پالا تھا۔ جب اس کی تبدیلی ہو گئی تو مجھے اس بچے کی جدائی کا واقعی افسوس ہوا کہ اگر جیل میں نہیں آ سکتے لیکن دھروڑ میں مجھ بالکل اتفاقی طور پر ان سے سابقہ پڑ گیا۔ ہمارے جیل کے افسروں میں سے ایک صاحب اپنے ساتھ ایک کتیا لے آئے لیکن جب ان کی تبدیلی ہو گئی تو انھوں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ اس پر یہ کتیا! دھروڑ ہمارا ہی

پھرنے لگی۔ کبھی موریوں میں پڑی رہتی اور کبھی حافطین جبل کے یہاں سے اسے چند ٹکڑے مل جاتے۔ لیکن زیادہ تر اسے بھوکا ہی رہنا پڑتا۔ چونکہ میں قید خانہ کے باہر حالات میں رہتا تھا اس لئے کبھی کبھی خوراک کی تلاش میں یہ کتیا میرے پاس بھی آنکلتی۔ میں نے اسے باقاعدہ کھلانا پلانا شروع کیا۔ کچھ دن گزر گئے تو اس نے ایک تالی میں بہت سے بچے دیے جن میں سے اکثر لوگ اٹھالے گئے مگر تین بچ گئے۔ ان کی خوراک کا اہتمام میرے ذمہ تھا مگر ایک مرتبہ جب ان میں سے ایک پلا بہت زیادہ بیمار ہو گیا تو مجھے اس کی وجہ سے بے حد تکلیف اٹھانا پڑی بعض اوقات مجھے رات کو بار بار اٹھنا پڑتا تھا کہ اس کی نگہداشت کر سکوں جب یہ پلانچ گیا تو میں بہت خوش ہوا کہ میری تیمارداری رائیگاں نہیں گئی۔

جبل سے باہر مجھے کبھی جانوروں سے اتنا سابقہ نہیں پڑا جتنا جبل کے اندر یہ صحیح ہے کہ کتوں کا مجھے ہمیشہ شوق رہا ہے اور میں نے کئی بار ان کو پالا بھی لیکن اپنے دوسرے مشاغل کی وجہ سے کبھی پوری طرح ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکا۔ قید خانہ میں میں کتوں کی رفاقت سے خوش تھا عام طور سے ہم ہندوستانی جانوروں کو پیار سے نہیں ہالتے اور عجیب بات یہ ہے کہ باوجود اہنسا کے عام فلسفہ کے ان سے اکثر لاہردائی بلکہ سختی کا سلوک کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے ہی کو لے لیجئے۔ ہندوؤں کو یہ جانور کس قدر محبوب ہے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کیا پرستش تک کرتے ہیں یہاں تک کہ بعض اوقات اس کے لئے بلوے بھی ہو جاتے ہیں۔ بایں ہمہ گلے سے کچھ بہت اچھا سلوک نہیں کیا جاتا۔ معلوم ہوتا ہے عبادت کے ساتھ شفقت کا ہونا ضروری نہیں۔

مختلف ممالک نے مختلف قسم کے جانوروں کو اپنے مقاصد یا سیرت کے اظہار کے لئے علامت کے طور پر اختیار کر رکھا ہے۔ مثلاً ریاستہائے متحدہ اور جرمنی نے عقاب، انگلستان نے شیر اور بل ڈاگ اور فرانس نے لڑتا ہوا مرغِ قدیم روس کا نشان ریچھ تھا۔ کیا جانوروں کو قومی نشان بنانے سے قوموں کی سیرت پر کچھ اثر پڑتا ہے؟ ان میں سے اکثر... لڑنے والے جانور بلکہ درندے ہیں۔ لہذا یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ جن قوموں نے اس قسم کی مثالوں کو سامنے رکھ کر نشوونما پائی ہے انہوں نے خود بھی قصداً اس قسم کے عادات و خصائص اختیار کر لئے ہیں وہ دوسروں پر جھیلے ہیں عورتیں ہیں اور موقع ہا کر دیوجیتے ہیں اسی طرح اگر ہندوؤں کے دل میں علم اور عدم تشدد کا غلبہ ہے تو اس پر بھی کوئی تعجب نہیں ہونا چاہئے کیونکہ ان کا قومی نشان گائے ہے۔

(۴۶)

جدوجہد

جیل سے باہر جنگ کا سلسلہ جاری تھا اور ہمارے بہادر مرد اور عورتیں پُر امن طریقہ سے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کا مقابلہ کر رہی تھیں گوانہیں اس بات کا یقین تھا کہ اس وقت یا مستقبل قریب میں ان کی کامیابی ناممکن ہے دوسری جانب حکومت کے مسلسل اور ہر خطہ بڑھتے ہوئے تشدد سے یہ حقیقت آشکارا ہو رہی تھی کہ ہندوستان میں اس کی بنا کس چیرہ پر قائم ہے۔ ہمیں کم سے کم اسی خیال سے تسکین ہوتی تھی کہ اس کا پردہ ریاچاک ہو گیا۔ بالآخر سنگینوں کو فتح ہوئی لیکن ایک بہت بڑے جنگجو کا قول ہے کہ ”سنگینوں سے اور کام لے سکتے ہیں مگر ان پر بندھ نہیں سکتے“ ہم سمجھتے تھے کہ ہمارا اس طرح محکوم رہنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ہم اپنے ضمیر کو بیچ ڈالیں اور روحانی اعتبار سے فنا ہو جائیں۔ قید خانوں میں اگرچہ ہمارے جسم بالکل بے بس تھے مگر ہم محسوس کرتے تھے کہ ہم یہاں بھی اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ شاید ان لوگوں سے بہتر کر رہے ہیں جو جیل سے باہر ہیں۔ مانا کہ ہم کمزور ہیں لیکن یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ ہم اپنے آپ کو بچانے کے لئے ہندوستان کا مستقبل قربان کر دیں۔ اس میں شک نہیں کہ انسان کی قوتیں اور اس کی طاقت محدود ہے اور ہمارے بہت سے ساتھی معذور ہو گئے یا مر گئے، بعض نے علیحدگی اختیار کر لی اور بعض نے ہمارے ساتھ غذاری کی۔ پھر بھی ہماری جدوجہد کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کی

وجہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنے مقصد کو فراموش نہ کرے اور اپنی ہمت کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھے تو اس کے لئے ناکامی کا کوئی امکان نہیں جتنی ناکامی یہ ہو کہ ہم اپنے اصولوں کو ترک کر دیں یعنی اپنے حقوق سے دست بردار ہو جائیں اور ظلم کے آگے ذلت سے سر جھکا دیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دشمن کے لگائے ہوئے زخموں سے دیر میں بھرتے ہیں۔

اسی کمزوری اور حالات کی نامساعدت کو دیکھ کر اکثر طبیعت افسردہ ہو جاتی تھی مگر اس کے باوجود ہمیں اپنی کامیابیوں پر فخر تھا کیونکہ ہماری قوم نے واقعی بڑی بہادری سے کام لیا تھا اور ہمیں یہ محسوس کر کے خوشی ہوتی تھی کہ ہم ایک شجاع اور باہمت جماعت کے فرد ہیں۔

مولو نافرمانی کی تحریک کے دوران میں دو مرتبہ یہ کوشش کی گئی کہ کانگریس کا عام اجلاس منعقد کیا جائے ایک مرتبہ دہلی میں اور دوسری مرتبہ کلکتہ میں۔ ظاہر تھا کہ ایک خلاف قانون جماعت امن و امان سے اپنا اجلاس کس طرح منعقد کر سکتی ہے۔ جب کبھی ایسا ہوتا پولیس سے اس کا تصادم ضروری تھا اور واقعہ بھی یہ ہے کہ ان جلسوں کو پولیس ہمیشہ لالٹھیوں کے زور سے منتشر کرتی رہی۔ اس نے بہت سے لوگوں کو گرفتار بھی کیا لیکن یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان غیر قانونی اجتماعات میں سینکڑوں نامزد ہندوستان کے ہر حصہ سے آئے اور مجھے یہ سن کر حیرت ہوتی تھی کہ صوبجات متحدہ کا حصہ ان میں بہت نمایاں تھا۔ مارچ ۱۹۳۱ء کے آخر میں جب اجلاس کلکتہ کی نوبت آئی ہے تو میری مائتاجی نے بھی اس میں شرکت پر اصرار کیا لیکن ہندو مالویہ اور ان کے رفقا کی طرح وہ بھی گرفتار ہو گئیں اور انھیں بھی کلکتہ جاتے ہوئے چند دن اسمنسول کی جیل میں گزارنا پڑے۔ اس موقع پر انھوں نے

جس ہمت اور قوت کا اظہار کیا اس سے مجھے بے حد تعجب ہوا۔ وہ کمزور تھیں اور بیمار بھی لیکن وہ قید خانہ سے نہیں ڈرتی تھیں اس لئے کہ وہ اس سزا پر زیادہ سخت مصیبتیں برداشت کر چکی تھیں۔ جس ماں کا بیٹا، دونوں بیٹیاں اور بہت سے عزیز جن کو وہ دل سے چاہتی تھیں زیادہ تر جیل میں رہتے اسے خالی گھر سے وحشت نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا۔

جب ہماری جدوجہد دھیمی پڑ گئی اور اس نے ایک خاص رفتار اختیار کر لی تو اس میں وہ جوش و خروش بھی نہیں رہا، البتہ بیچ میں کبھی کبھی لوگ بھوک اٹھتے تھے۔ اس زمانہ میں میرے خیالات زیادہ تر دوسرے ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے جہاں تک ممکن تھا میں نے جیل کے اندر اپنا وقت اس کا دبا زاری کے مطالعہ میں گزارا جو دنیا پر چھائی ہوئی تھی۔ اس بحث کے متعلق مجھے جو کتاب بھی ملی ہیں نے اسے پڑھ ڈالا۔ اور جوں جوں مجھے زیادہ کتابیں دستیاب ہوتی گئیں میری دلچسپی بھی بڑھتی گئی۔ معلوم ہوتا تھا ہندوستان اور اس کے تمام مسائل اور جدوجہد اس زبردست نائیک کا ایک سین ہے جو سیاسی اور معاشی قوتوں کی کشمکش کی شکل میں دنیا بھر میں قومی اور بین الاقوامی اسٹیج پر کھیلا جا رہا ہے۔ اس جدوجہد میں میری ہمدردی کا رخ روز بروز اشتعالیت کی طرف ہوتا گیا۔

اشتراکیت اور اشتمالیت بہت دنوں سے مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں اور روس کا میرے دل پر خاص اثر تھا۔ یہ صحیح ہے کہ میں اس ملک کی اکثر باتوں کو ناپسند کرتا تھا مثلاً مخالف رائے کا بے رحمی سے دبا دینا، مزدوروں کی جبری تنظیم، اور مختلف کارروائیوں میں تشدد سے کام لینا جو میرے نزدیک غیر ضروری تھا۔ لیکن سرمایہ داروں کی دنیا میں بھی توجہ و تشدد کی کمی نہیں

غرض مجھے روز بروز یقین ہوتا گیا کہ ہماری حریص سماج اور ہماری ملکیت کی بنیاد ہی تشدد پر قائم ہے اور بغیر تشدد کے اس کا زیادہ دن چلنا محال ہے۔ اگر عام لوگوں کی یہی حالت رہی کہ بھوک اور فالتے کا ڈرا انہیں چند آدمیوں کا حکم ماننے پر مجبور کرے اور ان کی فلاح و عظمت کا باعث ہو تو تھوڑی سی سیاسی آزادی لے کر کیا کرنا ہے۔

تشدد سے دراصل کوئی بھی خالی نہیں لیکن سرمایہ داری نظام کا تو خیر ہی تشدد سے بنا ہے یہ خلاف اس کے روس کا تشدد اگرچہ بجائے خود کچھ بہت اچھی چیز نہیں پھر بھی اس کا مقصد ایک جدید نظام قائم کرنا ہے جو صلح و اشتراک اور جمہور کی حقیقی آزادی پر مبنی ہے۔ ہا جو د اپنی غلطیوں کے سودیٹ روس نے غیر معمولی مشکلات پر غلبہ حاصل کیا ہے اور ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس جدید نظام کی تاسیس میں اس کو بڑی حد تک کامیابی ہوئی۔ جب تمام عالم میں کامیابی کا رزور تھا اور کسی نہ کسی طرح ہر شخص کا قدم پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا سودیٹ روس میں ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک نئی دنیا تعمیر ہو رہی تھی۔ اس کی نظائرن اعظم جیسے بلند انسان کی قیادت میں مستقبل پر تھی اور وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ برعکس اس کے دوسرے ممالک انہی کے از کار فرستہ ہاتھوں میں دب کر اپنی قوانین زائل کر چکے تھے اور ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ گزرے ہوئے عہد کے نکتے آثار کو محفوظ رکھیں۔ وسط ایشیا کے پس اندہ ممالک نے سودیٹ حکومت کے ماتحت جو زبردست ترقی کی ہے اس کی رُوداد نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا۔ لہذا ان دونوں مظاہر کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر مجھے روس کے ساتھ اتفاق کرنا پڑا جو اس تاریک اور سنسان عالم میں میرے سامنے ایک روشن اور حوصلہ افزا نمونہ پیش کر رہا تھا۔

لیکن اگرچہ سوڈیٹ روس کی کامیابی یا ناکامی ایک اشتہالی ریاست قائم کرنے کے عملی تجربے کی حیثیت سے بے حد اہم ہے، مگر نظریہ اشتہالت کی صحت پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ممکن ہے بولشویک اپنی غلطیوں یا بعض قومی یا بین الاقوامی وجوہ کی بنا پر ناکام رہیں اور پھر بھی اشتہالت کا نظریہ بالکل صحیح ہو۔ خود اس نظریہ کی رُو سے دوسروں کے لئے ہر بات میں لانا دھند روس کی تقلید کرنا حماقت ہے اس لئے کہ روس نے اشتہالت کو جس طریق پر استعمال کیا ہے، اس کا انحصار اس ملک کے مخصوص حالات اور تاریخی نشوونما پر ہے اور پھر ہندوستان اور دوسرے ممالک کو یہ موقع حاصل ہے کہ بولشویک روس کی غلطیوں سے بھی اتنا ہی فائدہ اٹھائیں جتنا اس کی کامیابیوں سے غالباً بولشویکوں کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ اپنا قدم نہایت تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں ان کے ارد گرد دشمنوں کا زرعہ تھا اور وہ بیرونی حملہ آوروں سے ڈرتے تھے۔ اگر ان کی رفتار اس قدر تیز نہ ہوتی تو شاید وہ اس مصیبت سے جو دیہاتی علاقوں کو اٹھانی پڑی ہو سکتی تھی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ تبدیلی کی رفتار کم رکھنے سے انقلاب ممکن بھی تھا یا نہیں۔ ایسی نازک صورت حال میں جب ایک نظام میں بنیادی تبدیلی کرنی تھی جزوی اصلاحات سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ چاہے آگے چل کر ترقی کی رفتار کتنی ہی سست کیوں نہ ہو پہلا قدم ہی ہونا چاہئے تھا کہ موجودہ نظام کا خاتمہ کر دیا جائے جو اپنا کام پورا کر چکا تھا اور آئندہ ترقی کی راہ میں حائل تھا۔

ہندوستان میں زمین اور صنعت کے مسائل ایک دوسرے سے وابستہ ہیں بلکہ تمام کا حل صرف اسی طرح ممکن ہے کہ ایک انقلابی لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ مسٹر لائیڈ جارج اپنی تصنیف جنگ کی یادداشت میں لکھتے

ہیں اس سے بڑی غلطی اور کیا ہوگی کہ ہم ایک کھائی کو دو جستوں میں عبور کرنے کی کوشش کریں۔

مجھے روس سے بحث نہیں مگر مارکسیت کے نظریے اور اس کے فلسفے نے میرے ذہن کے بہت سے تاریک گوشوں کو منور کر دیا۔ اب میرے نزدیک تاریخ کے معنی ہی بدل گئے۔ مارکسی تغیر نے اسے کہیں زیادہ روشن اور واضح کر دیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ ایک ڈراما ہے جو گویا بتدیج کھیلایا جا رہا ہے اور اس کی تہ میں ایک مقصد اور نظام موجود ہے، خواہ وہ غیر شعوری کیوں نہ ہو۔ ماضی اور حال کی دل ہلا دینے والی تباہی اور بربادی کے باوجود مستقبل میں ہزار ہا خطروں کے ساتھ امید کی روشنی جلوہ گر ہے۔ مارکسیت کا جو پہلو مجھے خاص طور سے پسند آیا وہ اس کا علمی طرز خیال اور اذعانی عقیدے سے قطعاً آزاد ہونا ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ روس اور بعض دوسرے مقامات میں سرکاری اشتمالیت میں اذعالت کا زور ہے۔ اور جو لوگ اشتمالیت کے منکر ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ امر بلاشبہ منسوس ناک ہے مگر سوویٹ ممالک میں جہاں زبردست تغیرات نہایت تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے تھے اور اندرونی مخالفت کے قوی ہو جانے سے ہونا ناک ناکامی کا اندیشہ تھا، اس تشدد کی وجہ مجھ میں آسکتی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی عظیم الشان کساد بازاری اور نازک حالات سے اس نظریے کی تائید ہوتی ہے جو مارکسیت نے تاریخ کا تجزیہ کرتے ہوئے پیش کیا ہے۔ جب اور تمام نظام اور نظریے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے یہی ایک اصول تھا جس نے کم دیش صحت کے ساتھ ان مشکلات کی توضیح کی اور ان کا حقیقی حل پیش کیا۔

جوں جوں مجھے اس بات کا یقین ہوتا گیا میں نے اپنے دل میں ایک نیا جوش محسوس کرنا شروع کیا۔ قانون شکنی کی تحریک کے ناکام رہنے سے جو افسردگی پیدا ہو رہی تھی محضہ بخبط کم ہوتی گئی۔ مجھے یہ نظر آنے لگا کہ دنیا نہایت تیزی کے ساتھ منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا راستہ جنگ کے زبردست خطرات اور مصائب و آفات سے بھرپور ہے لیکن بہر حال ہم اس راستے کو طے کر رہے ہیں۔ ہم میں جمود ہرگز نہیں ہے۔ قومی تحریک نے میری نظر میں اس دور و دراز سفر کے ایک مرحلے کی صورت اختیار کر لی میں نے اسے بہت غنیمت سمجھا کہ جبر و تشدد نے ہماری قوم کو آنے والی کشاکش کے لئے تیار کر دیا اور اس پر مجبور کر دیا کہ جو نئے خیالات اس وقت دنیا کو ہلارہے ہیں ان پر غور کرے۔ جوں جوں ہمارے کمزور عناصر ہم سے دور ہوں گے ہم زیادہ مضبوط، زیادہ منضبط اور زیادہ پختہ ہوتے جائیں گے۔ وقت ہماری مدد کر رہا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ میں نے روس، جرمنی، انگلستان، جاپان، امریکہ، فرانس، چین، اسپین، اٹلی اور وسطیورپ کے واقعات کا زیادہ احتیاط سے مطالعہ کرنا شروع کر دیا اور کوشش کرتا رہا کہ موجودہ حالات کی ابھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا سکوں۔ مجھے ان کوششوں سے بے حد بے بسی تھی جو آنے والے طوفان کو روکنے کے لئے ہر ملک فرداً فرداً یا دوسروں کے ساتھ ملکر کر رہا تھا۔ بین الاقوامی کانفرنسوں کی ان مسلسل ناکامیوں سے جو سیاسی اور معاشی خرابیوں کی اصلاح کے لئے اور مختلف سطح پر جانے کے لئے منصفی کی جارہی تھیں مجھے وہ تکلیف دہ مسئلہ یاد آتا تھا جو ہمیں اپنے ملک میں درپیش ہے یعنی فرقہ وارانہ مسئلہ۔ باوجود اتہامی غلوں اور نیک نیتی کے ہم اس مسئلے کو ابھی تک حل نہیں

کر سکے اسی طرح جینے اس عالمگیر یقین کے باوجود کہ ان کی ناکامی تمام دنیا کے لئے ایک خوفناک حادثے کا باعث ہو گی یورپ اور امریکہ کے مدبرین ایک دوسرے سے اتفاق رائے نہیں کر سکے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتوں میں جس طریقے سے معاملے کو طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ غلط ہے اور صحیح طریقہ اختیار کرنے کی کسی کو جرات نہیں ہوتی۔

دنیا کے مصائب اور نزاعات پر اس طرح غور کرتے کرتے میں اپنی ذاتی اور قومی مصیبتوں کو بھول گیا۔ بعض اوقات مجھے بڑی مسرت ہوتی تھی کہ تاریخ عالم کے اس نہایت ہی اہم انقلابی دور کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کہ دنیا کے اس گوشے میں آنے والے زبردست تغیرات میں میرا بھی کچھ حصہ ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ جنگ اور تشدد کی فضا کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ جاتا اس سے بھی زیادہ افسوسناک اور یا اس انگیز منظر یہ تھا کہ بعض اچھے خاصے ذہین اور سمجھدار آدمی حکومت و غلامی اور پستی اخلاق کے اس درجہ خوگر ہو چکے ہیں کہ ان کے دل میں انسان کے افلاس اس کا دکھ درد اور مظلومیت سے بیزاری کا جذبہ سرے سے پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اس دم گھٹنے والی فضا میں طرف سو قیامت شور و غل اور منظم فریب کا زور ہے اور نیک لوگ خاموش ہیں۔ ہٹلر اور ہٹلر کے بعد بھورے خط کی کامیابیوں سے مجھے بے حد قلق ہوا لیکن اس خیال سے اپنے دل کو تسلی دی کہ یہ زیادہ دن چلنے والی چیز نہیں۔ بعض دفعہ یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ انسان کی سعی و کوشش بالکل بے سود ہے اس لئے کہ قدرت کی مشین اندھا دھند اپنا کام کر رہی ہے اور اس میں ایک چھوٹے سے برزے کی حقیقت ہی کیا ہے۔

بائیں ہمہ زندگی کا اشتہالی فلسفہ میرے لئے تسکین خاطر اور اطمینان کا

باعث تھا۔ میں سوچا کرتا تھا کہ ہندوستان میں اس پر کیوں کر عمل کیا جائے۔ ابھی تو ہم نے سیاسی آزادی کا مسئلہ ہی حل نہیں کیا۔ ہمارے دلوں پر قوم پرستانہ نصب العین کا تسلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم معاشی آزادی کی کوشش بھی اسی وقت شروع کر دیں یا سیاسی آزادی کے بعد اس کی طرف توجہ کریں۔ لیکن ہندوستان اور ہندوستان سے باہر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں ان سے قدرتنا سماجی مسکروں پر روز بروز ہمارے سامنے آتا گیا اور یہ ظاہر ہو گیا کہ ہم اپنی سیاسی آزادی کے مسئلے کو اس سے الگ نہیں رکھ سکتے۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان میں جو روش اختیار کر رکھی ہے اس سے قدرتنا ہماری جماعت کے وہ طبقے جو اجتماعی مسائل میں جھٹ پند ہیں سیاسی آزادی کے مخالف ہوتے گئے یہ ایک ناگزیر امر تھا اور مجھے خوشی ہوئی کہ معاشی طبقوں کی حد بندی ہو گئی۔ معلوم نہیں دوسروں کو اس بات کا احساس ہوا یا نہیں۔ میرے خیال میں تو بہت کم لوگوں کو ہوا۔ یہ سچ ہے بڑے بڑے شہروں میں تھوڑے بہت کٹراشتمالی موجود تھے وہ قومی تحریک کے زبردست مخالف تھے۔ اس کے علاوہ مزدوروں کی وہ منظم تحریک جس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ بیہی اور ایک حد تک کلکتہ سے تھا ایک اشتراکی تحریک تھی مگر کساد بازاری اور نکالیف و مصائب نے اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں منتشر کر دیا۔ یوں بھی پڑھے لکھے لوگوں کے اندر مبہم سے اشتراکی اور اشتمالی خیالات پھیل رہے تھے یہاں تک کہ حکومت کے بعض سمجھدار ملازم بھی ان سے متاثر ہوئے۔ کانگریس کا نوجوان طبقہ جو کبھی برائش کی جمہوریت کی بخشیں اور مارلے لکیتھ اور میزینی کی تصنیفات پڑھا کرتا تھا اب روس کے اشتمالی اور اشتراکی حالات کا مطالعہ کر رہا تھا۔ مقدمہ سازش میٹر

نے لوگوں کے ذہن کو بڑی حد تک ان نئے خیالات کی طرف متوجہ کر دیا اور دنیا کی نازک صورت حالات نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ اس بحث پر غور کریں اس طرح تحقیق اور تنقید اور موجودہ نظام کی مخالفت کی فضا پیدا ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ اب ہوا کا بیج کس طرف ہے۔ تاہم یہ تحریک نہایت کمزور اور ڈانواں ڈول تھی۔ بعض لوگ فاشستی خیالات کی حمایت کر رہے تھے۔ غرض اشتراکیت کا کوئی صاف اور واضح تصور لوگوں کے ذہن میں نہیں تھا اور وہ ابھی تک قومیت کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے۔

میں اس بات کو خوب سمجھتا تھا کہ جب تک ہمیں تھوڑی بہت سیاسی نراڈی حاصل نہ ہوگی ہمارے لئے قومیت کا تخیل ہی سب سے بڑا محرک عمل رہے گا۔ اگر کانگریس بینک ہندوستان کی سب سے زیادہ مضبوط اور ترقی پسند جماعت ہو (بعض مزدور جماعتوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے) تو اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ پچھلے تیرہ برس سے اس نے گاندھی جی کے زیر قیادت اسی اوسط طبقے کے شہریوں کی ذہنیت کے باوجود ایک غیر معمولی بیداری پیدا کر دی ہے جس سے انقلابی مقاصد کو بڑی مدد ملی۔ اس کا وجود ابھی تک کارآمد ہے اور آئندہ بھی رہے گا یہاں تک کہ لوگوں کے دل میں قومیت کے جذبے کی جگہ سماجی انقلاب کا جذبہ پیدا ہو جائے اس لئے ہماری آئندہ ترقی اصول اور عمل دونوں کے لحاظ سے کانگریس سے وابستہ ہے اگرچہ ہم دوسرے ذرائع سے بھی کام لے سکتے ہیں۔

چنانچہ میرے نزدیک کانگریس سے قطع تعلق کرنا گویا قومی زندگی کی رو سے الگ ہونا اور اپنے سب سے قوی حربے کو کھودینا ہے۔ غالباً اس کا نتیجہ یہ بھی ہو گا کہ ہم اپنی قوتوں کو بے کار تجربات میں ضائع کر دیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کانگریس اپنی موجودہ شکل میں کبھی ایسا کر سکے گی کہ پہلے سماجی نظام کو بنیادی طور پر بدل ڈالے۔ اگر اس قسم کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش کیا جاتا تو یقین ہے کہ اس کے دو یا دو سے زیادہ ٹکڑے ہو جاتے اور اگر یہ نہ ہوتا تو اس کے بہت سے اجزاء اس سے الگ ہو جاتے۔ اگر اس سے ہر جماعت کے مقاصد بالکل صاف ہو جاتے اور ایک اچھی منظم پارٹی خواہ اسے کانگریس میں اکثریت حاصل ہوتی یا اقلیت، انقلابی سماجی پروگرام کی حمایت کرتی تو یہ صورت کچھ ایسی بڑی نہ تھی۔

لیکن اس وقت کانگریس اور گاندھی جی ایک چیز تھے۔ سوال یہ تھا کہ گاندھی جی کیا کریں گے۔ اصول و نظریات کے لحاظ سے وہ بعض اوقات اس قدر پیچھے رہ جاتے ہیں کہ انسان کو تعجب ہوتا ہے لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ بحالت موجودہ ہندوستان کے سب سے بڑے انقلاب پسندیوں میں سے ایک عجیب و غریب شخصیت پائی ہے اس لئے انھیں عام پیمانوں سے ناپنا یا معمولی منطقی اصول سے جانچنا ناممکن ہے۔ مگر چونکہ وہ فطرتاً انقلاب پسند ہیں اور ہندوستان کی سیاسی آزادی کے حصول کا بیڑا اٹھا چکے ہیں اس لئے جب تک یہ آزادی حاصل نہ ہو جائے وہ یقیناً انتہا پسندانہ طرز عمل اختیار کریں گے۔ اس دوران میں وہ عام لوگوں میں زبردست قوتوں کو بیدار کر دیں گے اور مجھے تو تھوڑی سی امید ہے کہ وہ خود بھی رفتہ رفتہ اشتراکیت کی منزل کی طرف بڑھیں گے۔

ہندوستان اور ہندوستان کے باہر اکثر اشتہالی ساہا سال سے گاندھی جی اور کانگریس پر نہایت سختی سے نکتہ چینی کر رہے ہیں اور کانگریس کے لیڈروں پر بدترین الزامات لگاتے ہیں۔ نظری اعتبار سے دیکھئے تو کانگریس

کی ذہنیت کے متعلق ان کی بہت سی تنقیدیں نہایت صحیح اور بر محل تھیں جن کی آئندہ واقعات نے ایک مدت تک تائید بھی کی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے عام سیاسی حالات کا تجربہ جو بعض اشتمالی اس سے پہلے کر چکے تھے غیر معمولی طور پر صحیح ثابت ہوا لیکن اصول اور کلیات کی بحث سے قطع نظر کر کے جب تفصیلات کا اور کانگریس کی سرگرمیوں کا سوال آتا ہے تو اس میں انھیں بڑا دھوکا ہوتا ہے ہندوستان میں اشتمالیوں کی قلیل تعداد اور بے اثری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اشتمالیت کی اشاعت و تبلیغ اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے بجائے ان کا مشغلہ زیادہ مزدوروں کی مذمت کرنا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا رد عمل ان کے لئے کس قدر مضرت رساں ثابت ہو رہا ہے۔ انھوں نے زیادہ تر مزدور حلقوں کو اپنی جولا نیوں کا مرکز بنا رکھا ہے۔ جہاں دوچار چلتے ہوئے فقرے مزدوروں کو ان کی طرف کھینچ لاتے ہیں لیکن پڑھ لکھے لوگوں کے لئے محض چلتے ہوئے فقرے کافی نہیں۔ اشتمالی اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس وقت ہندوستان میں اوسط طبقہ سب سے بڑی انقلابی قوت کا مالک ہے یہ صحیح ہے کہ کٹر اشتمالیوں کے اس طرز عمل کے باوجود بہت سے تعلیم یافتہ لوگ اشتمالیت کی طرف کھینچ آئے ہیں مگر ان دونوں کے درمیان ابھی تک ایک خلیج حائل ہے۔

اشتمالیوں کی رائے میں کانگریس کے لیڈروں کا مقصد یہ رہا ہے کہ حکومت بر عام لوگوں کا دباؤ ڈال کر ہندوستانی سرمایہ داروں اور زمینداروں کے لئے صنعتی اور تجارتی فوائد حاصل کریں۔ کانگریس کا کام یہ ہے کہ "نساؤں" نیچے اوسط طبقے کے لوگوں اور صنعتی مزدوروں کی سیاسی اور معاشی پیمانی کی قوت سے بمبئی، احمد آباد اور کلکتہ کے مالکان کا رخانہ اور ساہوکاروں

کی گاڑی چلائے۔" گویا ہندوستانی سرمایہ دار پس پردہ بیٹھے کانگریس کی درگنگ کمیٹی کے نام علم جاری کر دیتے ہیں کہ اول جمہور میں ایک تحریک اٹھائے اور جب وہ بہت بڑھ جائے یا بہت خطرناک ہو جائے تو اسے دفعۃً ملتوی کر دے یا اصل راستے سے ہٹا کر کسی اور طرف موڑ دے۔ کانگریسی رہنمایہ نہیں چاہتے کہ انگریز سچ جج ہندوستان سے چلے جائیں کیونکہ انہی کی مدد سے یہاں کی فاقہ مست آبادی قابو میں رکھی جاسکتی ہے اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اور ہندوستان کا اوسط طبقہ اسے اپنے بس کی بات نہیں سمجھتا۔

یہ بات کس قدر حیرت انگیز ہے کہ کانگریس کی سرگرمیوں کا جو عجیب و غریب تجزیہ ہم نے اوپر پیش کیا ہے اس کا بعض سمجھدار اشتمالیوں کو دل سے یقین ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ان کے خیالات اس قسم کے ہوں تو انہیں ہندوستان میں کیونکر کامیابی ہو سکتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی قومی تحریک کا اندازہ یورپ کی لیبر تحریک کے معیار سے کرتے ہیں۔ چونکہ مغرب میں مزدوروں کے لیڈر اکثر ان سے غداری کرتے ہیں لہذا ان کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں بھی یہی حال ہوگا۔ انہوں نے اس بات کو فراموش کر رکھا ہے کہ ہندوستان کی قومی تحریک غریبوں یا مزدوروں کی تحریک نہیں یہ اوسط طبقے یعنی بورژوازی کی تحریک ہے جیسا کہ خود اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے اور اس کا مقصد محض سیاسی آزادی ہے نہ کہ سماجی نظام کی تبدیلی۔ یہ اعتراف کیا جاسکتا ہے کہ یہ مقصد بہت محدود ہے اور قومی تحریک ایک ضروری چیز ہے۔ اس تحریک کی بنیاد کو سمجھ لینے کے بعد یہ کہنا بالکل جہل ہے کہ اس کے رہنما عوام سے غداری کرتے ہیں کیونکہ وہ طریق زمینداری یا نظام سرمایہ داری

کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ ہی نہیں کیا البتہ کانگریس میں بعض لوگ اس قسم کے ضرور موجود ہیں اور ان کی تعداد میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے جو سرمائے اور زمین کے موجودہ نظام کو بالکل بدل دینا چاہتے ہیں مگر وہ ابھی تک اپنے آپ کو کانگریس کا ترجمان نہیں کہہ سکتے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ ہندوستان کی سرمایہ دار جماعتوں کو (جن میں زمیندار اور تعلقہ دار شامل نہیں ہیں) برطانوی اور بدیسی مال کے بائیکاٹ اور سودیشی کی ترویج سے بہت بڑا فائدہ پہنچا ہے اور ایسا ہونا ضروری بھی تھا کیونکہ ہر قومی تحریک ملکی صنعتوں کی حمایت اور بدیسی چیزوں کے بائیکاٹ کا سبق دیتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ سول نافرمانی اور برطانوی مال کے بائیکاٹ کے دوران میں بمبئی کے مالکان کارخانہ نے بطور ایک جماعت کے یہ جسامت کی کہ لنکا شائر کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ کانگریس کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ ہمارے قومی مقاصد کے ساتھ بہت بڑی غداری تھی اور اسے بجا طور پر غداری ہی سے تعبیر کیا گیا۔ بمبئی کے مالکان کارخانہ کے نمائندوں نے بھی جب ہم میں سے اکثر جیل میں تھے اسمبلی میں ہمیشہ کانگریسیوں اور انتہا پسندوں کا مضحکہ اڑایا پچھلے چند سال سے سرمایہ دار طبقوں نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ کانگریس اور قومیت کے نقطہ نظر سے بھی شرمناک ہے۔ اٹاوا کے معاہدے سے ممکن ہے کسی چھوٹی سی جماعت کو عارضی فائدہ پہنچا ہو مگر بحیثیت مجموعی اس نے ہندوستان کی صنعت کو نقصان پہنچایا اور اسے برطانوی سرمائے اور صنعت کا اور بھی محتاج کر دیا۔ یہ معاہدہ جو عام لوگوں کے لئے بے حد

مضر تھا اس وقت کیا گیا جب ہماری جدوجہد جاری تھی اور ہزار ہا ہندوستانی جیل خانوں میں بند تھے۔ نوآبادیوں نے جہاں تک ہوسکا انگلستان سے بہتر سے بہتر شرائط حاصل کیں لیکن ہندوستان کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے سب کچھ انگلستان کو بخش دیا بعض من چلے سا ہو کاروں نے بھی جاذبی سونے کے کاروبار میں ہندوستان کے مفاد کو قربان کر کے خوب نفع کمایا۔

گول میز کانفرنس میں بڑے بڑے زمیندار اور تعلقہ دار اسپس میں ملکر کانگریس کی مخالفت کرتے تھے۔ سول نافرمانی کے زمانے میں انھوں نے کھلم کھلا جارحانہ حیثیت سے حکومت کا ساتھ دیا۔ انھی کی امداد سے حکومت نے تعزیری ضابطوں کی شکل میں جا برانہ قوانین منظور کئے اور یوپی کو نسل کے زمیندار اراکین کی بہت بڑی اکثریت نے ان لوگوں کی رہائی کی مخالفت کی جو سول نافرمانی کی تحریک میں قید ہوئے تھے۔

یہ خیال کہ گاندھی جی نے ۱۹۳۱ء اور ۱۹۳۲ء میں محض جہور کے دباؤ سے وہ تحریکیں جو بظاہر جارحانہ معلوم ہوتی تھیں شروع کیں سراسر غلط ہے یہ سچ ہے کہ جہور میں اکثر حرکت پیدا ہوتی رہی لیکن دونوں موقعوں پر خود گاندھی جی نے اسے ایک بڑی تحریک کی شکل دی۔ ۱۹۳۱ء میں تو انھوں نے تنہا کانگریس میں ترک موالات کی تحریک منظور کرائی اور ۱۹۳۲ء میں اگر وہ ذرا سی بھی مخالفت کرتے تو ہم ہرگز حکومت کے خلاف کوئی موثر اور جارحانہ طرز عمل اختیار نہ کر سکتے۔

یہ امر نہایت افسوسناک ہے کہ بعض اوقات محض حماقت یا ناواقفیت کی وجہ سے ذاتیات پر حملہ کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصل مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ گاندھی جی کے خصوصی نیت پر حملہ کرنا خود اپنی

ذات اور اپنے مقصد کو نقصان پہنچانا ہے۔ ہندوستان کے کروڑہا باشندوں کے نزدیک وہ حق و صداقت کا مجسمہ ہیں اور جو شخص ان سے ذرا بھی واقف ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کس جوش اور خلوص سے ہر موقع پر صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ہندوستان میں اشتالیوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے شہروں کے مزدوروں سے وابستہ کر رکھا ہے۔ دیہاتی علاقوں سے نہ انھیں واقفیت ہے اور نہ ان سے کوئی تعلق ہے۔ مگر ہندوستان کا مسئلہ اس وقت کسانوں کا مسئلہ ہے اس لئے صنعتی مزدوروں کو اگرچہ وہ بجائے خود بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور مستقبل میں ان کی اہمیت برابر بڑھتی جائے گی وہ درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جو کسانوں کو حاصل ہے۔ کانگریسی کارکن اس وقت ہر جگہ دیہات میں پھیلے ہوئے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ رفتہ رفتہ کانگریس کسانوں ہی کی ایک جماعت بن جائے گی لیکن کسان جب اپنا فوری مقصد حاصل کر لیتا ہے تو بہت کم انقلاب کی طرف مائل ہوتا ہے لہذا ممکن ہے کہ ہندوستان میں بھی کچھ دنوں کے بعد شہر اور دیہات اور مزدور اور کسان کے مقابلے کا مسئلہ چھڑ جائے۔

مجھے اس بات کا غور حاصل ہے کہ کانگریس کے لیڈروں اور کارکنوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے میرے تعلقات بہت گہرے رہے ہیں اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے ان سے بہتر انسان نہیں مل سکتے۔ پھر بھی میں نے ہر اہم معاملہ میں ان سے اختلاف کیا ہے اور بعض دفعہ مجھے اس بات پر کوفت بھی ہوئی ہے کہ بعض ایسی باتیں جو میری نظر میں بالکل عیاں اور واضح ہیں ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ اتنی عقل نہیں رکھتے بلکہ یہ ہے کہ ہم نے فکر و نظر کی دنیا میں الگ الگ راہیں اختیار کر لی ہیں۔ میں

اچھی طرح جاننا ہوں کہ ان سے نکلتا کس قدر مشکل اور دیر طلب ہے یہ مختلف فلسفہ زندگی کے دائرے ہیں جن میں انسان بتدیج غیر شعوری طور پر نشوونما پاتا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کو جو ہم سے اختلاف خیال رکھتے ہیں، الزام دینا بے کار ہے۔ اشتراکیت نام ہے زندگی اور اس کے مسائل کے ایک خاص نفسیاتی نظریے کا جس کا انحصار محض منطق پر نہیں ہے۔ یہی طرح دوسرے نظریے بھی وراثت تربیت ماضی کی روایات اور موجودہ ماحول کے اثرات پر مبنی ہیں۔ یہ قوت صرف زندگی اور اس کے تلخ تجربات میں ہے کہ وہ ہمیں نئی راہوں پر چلائیں اور رفتہ رفتہ ہمارے خیالات کو بدل دیں جو اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ شاہد ہم اپنی ذاتی کوشش سے اس انقلاب میں تھوڑی بہت مدد دے سکیں اور شاید ”انسان جو راہیں اپنے مقدر سے بچنے کے لئے اختیار کرے وہی اُسے مقدر کی منزل پر پہنچا دیں“

(۴۷)

مذہب کیا ہے؟

ستمبر ۱۹۳۷ء کے وسط میں ہمارا جیل کا پرسکون اور یکساں روزمرہ مول
یکایک درہم برہم ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی گولا آکر پھٹا ہو۔ خیر آئی کہ
گاندھی جی نے، ان جہاد گانہ حلقہائے انتخاب پر اظہار ناپسندیدگی کرنے
کے لئے جو سٹریمز میگزینڈ نے اپنے فرقہ وارانہ فیصلہ میں بیچ ذاتوں
کے لئے تجویز کئے تھے، اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر جان بچے
دیں گے۔ اس شخص میں بھی لوگوں کو جھنجھوڑنے کی کیسی کچھ صلاحیت ہے؟
میرے دماغ میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہونے لگے ہر قسم کے اتفاقات
واحتمالات سامنے آئے، اور میرا توازن ذہنی بالکل بگڑ گیا۔ دودن تک بالکل
تاریکی میں رہا، کوئی روشنی نہ تھی جو راہ دکھاتی۔ گاندھی جی کے فعل کے بعض
تسلج کا خیال آتا تو دل بیٹھا جاتا تھا۔ معاملہ کا ذاتی پہلو بھی خاصا قوی تھا اور
دل میں کس کس ذمہ کے ساتھ یہ خیال آتا تھا کہ شاید اب انھیں کبھی نہ دیکھ سکوں گا
کوئی سال بھر ہوا تھا کہ انگلستان جانے وقت انھیں چہاڑ پر دیکھا تھا، کیا یہی
آخری دیدار ثابت ہونے کو تھا؟

پھر سخت الجھن ہوتی تھی کہ انھوں نے اپنی آخری قربانی کے سنے ایک
ضمنی مسئلہ کو کیوں جانا، محض حلقہائے انتخاب کے معاملہ کو اس کا اثر ہماری
تحریک آزادی پر کیا ہو گا؟ کیا یہ نہ ہو گا کہ کم سے کم تھوڑے دن کے لئے

اہم تر مسائل پس پشت جا پڑیں گے اور اگر ان کا یہ مقصد حاصل ہو بھی گیا اور بیچ ذاتوں کے خلفائے انتخاب اور ہندوؤں کے ساتھ غلط بھی ہو گئے تو کیا اس کا رد عمل یہ نہ ہو گا کہ لوگ سمجھنے لگیں گے کہ اچھا کچھ تو مل ہی گیا اور اب تھوڑے دنوں اور کچھ کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا ان کا یہ فعل فرقہ دارانہ فیصلہ کو اور اس کل تجویز کو جسے حکومت نے لگے بڑھایا ہے ماننے اور جزوی طور پر قبول کرنے کے مرادف نہیں؟ اور کیا یہ بات ترک موالات اور رسول نافرمانی کے اصولوں کے مطابق ہے؟ اتنی قربانی، اتنی شجاعت سہی کے بعد کیا ہماری تحریک ایک حقیر سی چیز ہو کر رہ جانے والی ہے؟

مجھے ان پر غصہ بھی آتا تھا کہ ایک سیاسی مسئلہ کو یوں مذہبی اور جذباتی طریق پر حل کرنا چاہتے ہیں اور اس سلسلہ میں بار بار خدا کا ذکر کرتے ہیں معلوم تو ایسا ہوتا تھا کہ ان کے خیال میں خدا نے روزہ کی تائید تک ان کے لئے مقرر کی ہے۔ لوگوں کے لئے یہ کیسی بری مثال قائم کرنا ہے؟ اور اگر یہاں تک کہیں مر گئے؟ پھر ہندوستان کا کیا حال ہو گا؟ اس کی سیاست کس راہ پر چلے گی؟ سامنے تیرہ تار مستقبل دکھائی دیتا تھا، اور جب اس کا خیال آتا تو دل پر یاس و حرمان کا تسلط ہو جاتا۔

غرض یونہی سوچتا تھا اور سوچے جاتا تھا۔ دماغ میں انتشار تھا اور غصہ دیاس اور اس شخص کے لئے محبت جو اس ساری پریشانی کا باعث تھا۔ سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ کیا کروں، طبیعت چڑچڑی ہو گئی تھی، ہر ایک سے جھگڑتا تھا اور سب سے زیادہ خود اپنے سے۔

پھر ایک عجیب کیفیت گزری۔ یوں سمجھئے کہ ایک جذباتی بحران سا

ہوا اور جب وہ ختم ہوا تو طبیعت میں کچھ سکون محسوس ہوا اور مستقبل پھر اتنا تاریک نہ رہا، باپو میں ہمیشہ سے ایک عجیب صفت ہے کہ ٹھیک نفسیاتی موقع پر صحیح بات کر گزرتے ہیں، اس لئے خیال ہوا کہ شاید ان کا یہ فعل بھی، جسے بہت سے اعتبارات سے حق بجانب ثابت کرنا ممکن نہ تھا، برطے نتائج کا باعث بن جائے۔ اور صرف اس تنگ میدان ہی میں نہیں جس سے اس کو واسطہ ہے بلکہ قومی جدوجہد کے وسیع تر میدان میں بھی۔ پھر یہ خیال بھی آیا کہ اگر باپو مر بھی گئے تو ہماری آزادی کی سعی تو پھر حال جاری رہے گی۔ اس لئے ہر چہ بادا باد، ہمیں تیار رہنا چاہئے اور اپنے کو اس کام کا اہل بنانا چاہئے۔ اپنے ذہن کو جب یوں بے جھجک گاندھی جی کی موت تک کے مقابلہ کے لئے تیار کر لیا تب کہیں سکون اور جمیعت خاطر نصیب ہوئی اور میں پھر دنیا اور اس کے ممکنات سے منہ پٹنے کے لئے تیار ہو گیا۔

اس کے بعد اس حیرت خیز بیداری کی خبریں آئیں جو سارے ملک میں پیدا ہوئی، اس جادو اثر جو ش کی لہر کی جو ساری ہندو سماج میں دوڑ گئی، اور ایسا معلوم ہوا کہ چھوٹ چھات بس اب ختم ہوئی۔ دل نے کہا کیسا جادو گر ہے یہ چھوٹا سا آدمی جو یرودا کے قید خانہ میں بیٹھا ہے۔ یہ ان تاروں کو کتنی اچھی طرح پہچانتا ہے جن سے دلوں کو جنبش دی جاتی ہے۔

ان کا ایک تار مجھے ملا۔ سزا یا بی کے بعد یہ ان کا پہلا پیام تھا۔ اتنے عرصہ کے بعد پیام پانے پر دل بہت خوش ہوا۔ اس تار میں انھوں نے لکھا تھا: گرب کے ان تمام دنوں میں تم میرے ذہن کی آنکھ کے سامنے رہے ہو۔ تمہاری رائے جاننے کا بڑا فکر ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری رائے کی کتنی قدر کرتا ہوں۔ اندو سے اور سہر دپ کے بجوں سے ملا تھا۔ اندو

خوش خرم تھی، ذرا گوشت بھی آگیا ہے۔ میری حالت بہت اچھی ہے۔ تار سے جواب دو۔ پیار۔“

بڑی نرالی بات تھی پر ٹھٹھ کا مذہبی جی کی سی بات بھی کہ برت کی کلفت میں اور اپنی بے شمار مشغولیتوں میں بھی انھیں اس کا خیال رہا کہ میری بچی اور میری بہن کے بچوں کے آنے کا ذکر کر دیا، اور انداز کے موئے ہو جانے تک کا! (میری بہن بھی اس زمانہ میں قید میں تھیں اور یہ سب بچے ہونا کے ایک مدرسہ میں پڑھتے تھے) زندگی میں جو چیزیں یوں ذرا ذرا سی معلوم ہوتی ہیں پر دراصل بہت کچھ ہوتی ہیں، یہ انھیں کبھی نہیں بھولتے۔

اسی زمانہ میں خبر پڑی کہ حلقہ ہائے انتخاب کے متعلق کچھ تصفیہ ہو گیا۔ جیل کے سپرنٹنڈنٹ لے مہربانی سے مجھے گاندھی جی کے تار کا جواب دینے کی اجازت دیدی اور میں نے یہ تار بھیجا۔ ”آپ کے تار اور اس مختصر سی اطلاع نے کہ تصفیہ ہو گیا دل کو خوشی اور اطمینان سے بھر دیا۔ برت کی خبر سے پہلے تو سخت ذہنی کوفت اور انتشار پیدا ہوا، لیکن آخر میں اس شہر بی نے فتح پائی اور مجھے اپنا گم شدہ اطمینان قلب پھر سے مل گیا۔ دبلے ہوئے مظلوم طبقوں کی خاطر جو قربانی بھی کی جائے کم ہے۔ آزادی کا معیار سب سے ادنیٰ گروہ کی آزادی ہے۔ لیکن ڈرتا یہ ہوں کہ ان باتوں میں ہمارا مقصد حیدر پس پشت نہ پڑ جائے۔ مذہبی نقطہ نظر سے تو کوئی حکم میں لگا نہیں سکتا۔ ڈر ہے کہ آپ کے طریقوں کو دوسرے بجا طور پر استعمال نہ کریں۔ لیکن آپ جیسے بادِ گردِ گو میں گیا، شورہ دے سکتا ہوں۔ ہدم۔“

پونا میں جو ہر قسم کے لوگ جمع ہو گئے تھے انھوں نے ایک ماہ پر دستخط کئے اور برطانوی وزیر اعظم نے غیر معمولی عجلت کے ساتھ اسے قتل

کر لیا، اور اپنے سابقہ فیصلہ میں اس کے مطابق تبدیلی کر دی، اور برٹ ٹوٹ
 کیا مجھے ایسے یشاق اور معادے بہت ناپسند ہیں مگر پونلکے معاہدہ کا
 اس کے مفاد سے قطع نظر، میں نے دل سے خیر مقدم کیا۔

آخر یہ ہما ہی ختم ہوئی اور پھر وہی جیل کا روزمرہ معمول شروع ہوا۔
 ہیونجی تحریک کی اور گاندھی جی جیل خانہ سے جو کام کر رہے تھے اس کی اطلاعیں
 پہنچتی تھیں اور میرا دل ان سے کچھ بہت خوش نہ ہوتا تھا۔ اس میں تو شک
 نہیں کہ چھوٹ چھات کو ختم کرنے اور نیچ ذاتوں کو ابھارنے کی تحریک کو بڑی
 قوت پہنچی، لیکن اس عہد نامہ سے اس قدر نہیں جتنی کہ اس مجاہدانہ جوش
 سے جو تمام ملک کے اندر پیدا ہو گیا۔ اور یہ ایسی چیز تھی جس کا خیر مقدم
 کرنا چاہئے۔

مگر اس میں بھی شک نہیں کہ سول نافرمانی کو نقصان پہنچا۔ ملک کا
 دھیان دوسرے معاملوں کی طرف مڑ گیا، اور کانگریس کے بہت سے کام
 کرنے والے ہیونجی تحریک کی طرف چلے گئے۔ غالباً ان میں سے بہترے اس
 بات کا بہانہ ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ کوئی ذرا زیادہ محفوظ کام مل جائے جس
 میں جیل جانے کا ڈر نہ ہو اور اس سے زیادہ لامٹی کی مار اور املاک کی ضبطی
 کا خطرہ نہ ہو۔ یہ بات ہے بھی فطری اور اپنے ہزار ہا کارکنوں سے یہ توقع
 رکھنا بھی بیجا ہے کہ وہ ہر وقت انتہائی تکلیف اٹھانے اور اپنے گھر بار کو
 تباہ و برباد کر دینے کے لئے آمادہ رہیں گے۔ پھر بھی اس عظیم الشان تحریک
 کے اس اندر بھی انخطاط کو دیکھ دیکھ کر عجیب بہت کر دھتا تھا، مگر باوجود اس کے
 سول نافرمانی ابھی جاری تھی اور کبھی کبھی تو بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہوتے
 رہتے تھے جیسے مارچ اپریل ستمبر میں کلکتہ کانگریس کا مظاہرہ گاندھی

یہود اہل میں تھے مگر ان کے ساتھ خاص رعایت یہ کر دی گئی تھی کہ یہ لوگوں سے مل جل سکتے تھے اور ہر کچن تحریک کے لئے ہدایات دے سکتے تھے۔ کچھ ہوا اس سے اس ناگواری میں کمی ہو گئی جو ان کے قید میں ہونے کی وجہ سے قوم میں تھی اس لئے ان سب باتوں سے طبیعت بہت ہوتی تھی۔

کئی ہفتہ بعد مئی ۱۹۴۷ء کے شروع میں گاندھی جی نے اپنا ۲۱ دن دلا برت شروع کیا۔ اس کی اطلاع آئی تو بھی پہلے پہلے تو صدمہ سا ہوا، مگر میں نے اسے ایک ناگزیر حادثہ جان کر قبول کر لیا اور رفتہ رفتہ اپنے کو اس کا عادی بنایا۔ بلکہ مجھے اس سے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ جب وہ برت رکھنا طے ہی کر چکے اور اس کا اعلان بھی کر چکے تو لوگ کیوں خواہ مخواہ اس کے ترک کرانے پر ہرار کرنے لگے۔ یہ برت میری سمجھ میں تو آتا تھا، اور اگر فیصلہ سے پہلے مجھ سے رائے لی جاتی تو میں سختی سے اس کی مخالفت کرتا مگر میں گاندھی جی کے قول کی بڑی قدر کرتا ہوں اور مجھے یہ بات غلط معلوم ہوتی تھی کہ ایک خالص شخصی معاملہ میں جو ان کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتا تھا کوئی بھی ان سے اس قول کے نزادانے کی کوشش کرے۔ اس لئے اس برت پر ہر چند کہ بہت ناشار تھا مگر رہی تھا۔

برت شروع کرنے سے چند روز پہلے انھوں نے مجھے اپنے مخصوص انداز میں ایک خط لکھا جس سے مجھ پر بڑا اثر ہوا۔ انھوں نے جواب چاہا تھا اس لئے میں نے یہ تاریخ بجا! ”آپ کا خط ملا۔ جن باتوں کو میں سمجھتا ہی نہیں ان کی بابت کہہ کیا سکتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پردیس میں بھٹک گیا ہوں نشان راہ اگر کوئی ہے تو بس ایک آپ کی ذات۔ اندھیرے میں راہ ٹوٹتا ہوں اور ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ جو بھی ہو میرا دھیان اور میری محبت آپ کے

ساتھ ہے :

ایک طرف میں ان کے فعل کو ناپسند کرتا تھا، دوسری طرف یہ فکرتھا کہ انہیں دیکھ نہ دوں، اور ان دونوں میں شکش تھی۔ میں نے سوچا کہ میں نے انہیں دل دہی کا کوئی پیام نہیں بھیجا اور اب کے وہ اس تکلیف کی آزمائش میں اپنے کو ڈالنے پر تلے ہی ہوئے ہیں جس میں ممکن ہے کہ زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، میرا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے ان کا دل بڑھاؤں ذہن کی زندگی میں ذرا ذرا سی باتوں سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے، اور اس مصیبت سے جانبر ہونے کے لئے انہیں اپنی اعصابی قوت کا شتمہ شتمہ دیکار ہوگا۔ یہ بھی مجھے محسوس ہوا کہ اب جو کچھ بھی ہو، چاہے بد قسمتی سے ان کی موت ہی کیوں نہ واقع ہو، سب کو مضبوطی سے جھیلنا چاہئے۔ چنانچہ میں نے انہیں یہ تار بھیجا: ”اب کے آپ نے اپنی عظیم الشان ہم شروع ہی فرمادی ہے میں اپنی محبت اور تیریک کا ہدیہ پھر پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اب بہت صاف محسوس ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا۔ اور جو بھی ہو جیت آپ کی ہے :

وہ اس برت سے جانبر ہو گئے۔ برت کے پہلے ہی دن انہیں جیل سے چھوڑ دیا گیا اور ان کے مشورہ سے چٹہ ہفتے کے لئے رسول نافرمانی ملتوی کر دی گئی۔

اس برت کے زمانہ میں پھر میں نے اس جذباتی جوش کا نظارہ کیا اور بار بار سوچا کہ آیا سیاست میں یہ بھی کوئی صحیح طریقہ ہے۔ یہ تو مری ہوئی چیزوں کو زندہ کرنا ہے اور اس کے مقابلہ میں وضاحت سے سوچنے سمجھنے کے لئے ذرا بھی تو موقع نہیں۔ سارا ہندوستان، یا اس کا بہت بڑا

حصہ، ادب اور احترام سے مہاتما کا منہ تکتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ وہ مجھ کے بعد مجرہ دکھائیں، اچھوت چھات کو ختم کرا دیں، سوراخ چھل کرا دیں وغیرہ وغیرہ اور خود کوئی کچھ نہیں کرتا! اور گاندھی جی ہیں کہ دوسروں کو سوچنے بجھنے کی ہمت نہیں دلاتے، ان کا اصرار ہے بس خلوص اور قربانی پر۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اپنی جذباتی وابستگی کے باوجود میں برابر ذہنی طور پر ان سے دور ہوتا جاتا ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ اکثر سیاسی کاموں میں ان کی جبلت سلیم ان کی صحیح رہنمائی کرتی ہے، عمل کا دلولہ بھی ہے، لیکن کیا عقیدہ قندی کا ہے ایک قوم کو تربیت دینے کا صحیح راستہ ہے؟ ممکن ہے کچھ دن تو اس سے کام چلے، مگر پھر آگے؟

پھر ایک بات یہ میری سمجھ میں نہ آتی تھی کہ وہ موجودہ نظام معاشرت کو کہ تشدد اور کشاکش پر مبنی ہے کس طرح قبول کرتے ہیں، اور معلوم یہی ہوتا تھا کہ قبول کرتے ہیں۔ میرے سینہ میں بھی کشاکش تھی، اور میری وفاداریاں مجھے مختلف سمتوں میں کھینچتی تھیں۔ جانتا تھا کہ قید کی غیر اختیاری آڑ ہٹی اور بہت سی دفتروں کا سامنا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا تھا کہ بالکل یکہ و تنہا ہوں اور یکسر غریب الوطن۔ ہندوستان جسے اپنا دل دیا اور جس کے لئے جان لڑوائی ایک عجیب سا وحشت کہہ معلوم ہوتا تھا۔ سوچتا کہ کہیں میرا ہی تصور تو نہیں کہ میں اپنے ہم وطنوں کی ذہنیت اور طریق فکر کو نہیں اپنا سکتا؟ نہایت قریب کے ساتھیوں کے متعلق بھی معلوم ہوتا تھا کہ ان کے میرے درمیان کپ غیر مرئی روک ہے، جب اسے دور کرنے میں ناکام رہتا تو ناشاد ہوتا اور پھر اپنے ہی خول میں سمٹ رہتا۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ انھیں چاروں طرف سے برائی دنیا گھیرے ہوئے ہے یعنی ماضی کے افکار، اور اسیدوں اور

ہم مذہبوں کی دنیا، اور نئی دنیا بھی بہت دور ہے۔ بقول شاعر: 'دو دنیاؤں کے درمیان سرگرداں' ایک مردہ، دوسری میں پیدا ہونے کی ہنوز قدرت نہیں! غرض کہیں بھی سر دھرنے کا ٹھکانا نہ تھا!

کہتے ہیں کہ اور سب باتوں سے زیادہ ہندوستان ایک مذہبی ملک ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ سب اپنے اپنے مذہب پر فخر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا سر بھوڑ کر اس فخر کا ثبوت دیتے ہیں۔ جس چیز کو مذہب یا منظم مذہب کہتے ہیں اسے ہندوستان میں اور دوسری جگہ دیکھ کر میرا دل ہلکتا رہتا ہے۔ میں نے اکثر مذہب کی مذمت کی ہے اور اسے یکسر شاد بننے کی آرزو تک ظاہر کی ہے۔ تقریباً ہمیشہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندھے یقین اور ترقی دشمنی کا بے دلیل عقیدت اور تعصب کا، توہم پرستی اور لوگوں سے بجا فائدہ اٹھانے کا، قائم شدہ حقوق اور مستقل اغراض رکھنے والوں کے بقا کا حمایتی ہے۔ لیکن باوجود اس کے میں جانتا ہوں کہ اس میں اور کچھ بھی ہے۔ کوئی ایسی بات، جس سے انسانوں کی ایک گہری احتیاج پوری ہوتی ہے۔ درنہ ایسی زبردست قوت کیسے ہوتا جیسی کہ رہ چکا ہے اور بے شمار بے تاب روجوں کی تسکین و راحت کا سامان کیسے کرتا؟ اس کا بخشا ہوا امن کیا محض اندھے یقین اور بے سوالی کی پناہ ہے؟ وہ سکون ہے جو چین سے بند گاہ میں پہنچ جانے، اور کھلے سمندر کے طوفانوں سے بچ جانے پر حاصل ہوتا ہے؟ یا اس سے زیادہ کچھ اور؟ بعض صورتوں میں تو یقیناً یہ کچھ اور بھی ہوتا ہے۔

لیکن منظم مذہب کا ماضی کچھ بھی رہا ہو آج تو وہ زیادہ تر ایک خالی شکل ہے جس میں حقیقت نام کو نہیں مسٹر جی کے چسٹرن نے اس کی مثال اپنے نئے مذہب

کی نہیں بلکہ اوروں کے مذہب کی) ایک متحجر جسم سے دی ہے جس کی شکل تو کسی جانور یا دوسری زندہ چیز کی ہے، جس کا نام مغز سب غائب ہو گیا ہے بس خول اس لئے باقی ہے کہ اس میں کوئی باطل ہی دوسری چیز بھری ہوئی ہے۔ اگر وہ میں کوئی قابل قدر چیز باقی بھی ہے تو وہ بھی بہت کچھ دوسری مضر چیزوں میں پیٹی ہوئی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ یہ حال مغربی مذہبوں کی طرح ہمارے مشرقی مذاہب پر بھی گذرا ہے۔ انگریزی کلیسا شاید اس مذہب کی سب سے واضح مثال ہے جو کسی حقیقی معنی میں مذہب نہیں۔ ایک حد تک تو یہ حال تمام منظم بردشمنٹ مذاہب کا ہے، لیکن کلیسا انگلستان اس میں بہت آگے اس لئے نکل گیا ہے کہ یہ مدت سے ریاست کا ایک سیاسی شعبہ ہے۔

۱۷۔ ہندوستان میں تو انگریزی کلیسا اور انگریزی حکومت میں تیز کرنا بھی دشوار ہے، ہندوستان کی سرکاری آمدنی سے باضابطہ تنخواہ پانے والے بچاری اور پادری اسی طرح سامراجی قوت کے علم بردار ہیں جیسے کہ دوسری اعلیٰ خدمات والے۔ ہندوستانی ریاست میں جیٹھیت مجموعی یہ کلیسا جمود اور ترقی دشمنی کی ایک قوت رہا ہے اور عام طور سے اس نے ہر ترقی اور اصلاح کی مخالفت کی ہے مشن کے مہولی کام کرنے والے عام طور پر ہندوستان کے مہمی اور اس کے تمدن سے یکسر ناواقف ہوتے ہیں اور اس بات کے معلوم کرنے کی ذرا زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ تمدن کیا تھا اور کیا ہے۔ اسے تو فکر بس زیادہ اس کا ہوتا ہے کہ کفار کے عیبوں اور گناہوں کو ظاہر کرے۔ اس کلیہ کے بہت سے مستثنیات بھی ضرور ہیں مثلاً چارلی نڈریوز سے زیادہ سچا دوست ہندوستان کا اور کون ہے۔ ان کی ہمہ گیر (بقیہ صفحہ ۱۶۳ پر)

اس میں شک نہیں کہ اس کے معتقدوں میں بہت سے لوگ نہایت اعلیٰ سیرت کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کلیسائے نئے کس طرح برطانوی سامراج کی خدمت انجام دی ہے اور سرمایہ داری اور سامراج دونوں کو ایک اخلاقی اور سچی لباس پہنا یا ہے۔ اس نے اعلیٰ ترین اخلاقی معیار سے ایسا اور افریقہ میں برطانیہ کی غاصبانہ سیاست کو حق بجانب ثابت کیا ہے اور انگریزوں کے اندر اس غیر معمولی اور قابل رشک احساس کے پیدا

(بقیہ نوٹ صفحہ ۱۶۲) محبت ان کا جذبہ خدمت ان کی بے حساب دوست داری سے جی خوش ہو جاتا ہے۔ پونا کے کرٹا سیواسنگ میں بھی چند اچھے انگریز ہیں جن کے مذہب نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ دوسروں کو سمجھیں اور ان کی سیوا کریں نہ کہ خواہ مخواہ شیخت جٹائیں اور جنہوں نے اپنی تمام اعلیٰ صلاحیتوں کو ہندستان کی بے غرض خدمت کے لئے وقف کر دیا ہے۔ اور بھی بہت سے انگریز اہل کلیسا ہیں جن کی یاد ہندوستان میں زندہ رہے گی۔

کنٹربری کے لاٹ باوری صاحب نے ۱۲ دسمبر ۱۹۴۷ء کو دارالامرا میں تقریر کرتے ہوئے سلسلے کے مائیکو چمفورڈ والی اصلاحات کے تہیدی کلمات کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا کہ مجھے کبھی خیال ہوتا ہے کہ یہ بڑا اعلان ذرا محبت میں کر دیا گیا اور گمان ہوتا ہے کہ یہ بھی منجملہ ان درمادی کی عاجلانہ حرکتوں کے ہے جو جنگ کے بعد کی گئیں۔ لیکن اب جو منزل مقرر ہو گئی اسے واپس لینا تو ممکن نہیں۔“ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ انگریزی کلیسا کا سردار ہندوستانی سیاست کے تعلق ایسا انتہائی قدامت پسندوں والا رویہ اختیار کرتا ہے۔ وہ قدم جسے ہندوستانی وائے عامہ نے بالکل ناکافی جانا تھا اور جس نے اسی وجہ سے عدم تعاون اور اس کے جملہ عواقب (بقیہ صفحہ ۱۶۳)

تو نے کا سامان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق بجانب ہی ہوتے ہیں۔ میں ٹھیک نہیں جانتا کہ برابر حق بجانب ہونے کا بہ آرام وہ خیال کیسا نے پیدا کرایا ہے یا خود کیسا اس کی پیداوار ہے۔ بڑا عظیم یورپ اور امریکہ کی دوسری قومیں جو ذرا کم خوش حال ہیں انگریزان پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں۔ اور البیون انگریزوں کی دغا بازی کا طعن بہت پرانا ہے۔ مگر یہ الزام غالباً برطانوی کامیابی پر حسد کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہ بھلا کوئی اور ساراجی طاقت پر برطانیہ کیا پتھر پھینکے گی؟ خود اس کا اپنا مسامحہ بھی نواستا ہی سیاہ ہو گا جو قوم جان بوجھ کر ریاکاری کر رہی ہو وہ قوت کے ایسے محفوظ ذخیرے پر روئے کار نہیں لاسکتی جیسے کہ انگریز بارہا لائے ہیں اور معلوم بھی ہوتا ہے کہ مذہب کا جو خاکہ انھوں نے اختیار کیا ہے اس نے ان کی بڑی مدد کی ہے یوں کہ جہاں خود ان کی اغراض کا معاملہ ہے وہاں اس نے ان کے اخلاقی حسن کو کند کر دیا ہے۔ دوسرے لوگوں اور قوموں نے بارہا انگریزوں سے زیادہ بری طرح کام کئے ہیں لیکن اس میں انھیں کبھی اس قدر کامیابی نہیں ہوئی کہ اپنے فائدہ کی بات کو تو خیر اور سب کی بھی مان لیں۔ یوں تو ہم سب کو اس میں بڑی آسانی ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا دیکھیں اور اپنی آنکھ کا ششہ تیر نظر انداز کر دیں۔ لیکن شاید انگریز

(بقیہ نوٹ صفحہ ۱۶۳) کے لئے راہ کھولی تھی اسے یہ لاٹ پادری صاحب غلت اور دریادی پر مبنی خیال فرماتے ہیں۔ انگریزی حکمران طبقہ کے نقطہ نظر سے بیشک یہ فکیر وہ خیال ہے اور اپنی ایسی دریادی کے یقین سے جو عاجلانہ بے احتیاطی کی حد تک پہنچتی ہو ضرور ان لوگوں میں اطمینان قلب کی ایک روحانی روداد جانی ہو گی!

اور سب سے بازی لے لیا ہے۔ لہ

پروٹسٹنٹ مذہب نے نئے حالات سے مطابقت کی کوشش کی اور اس کی تدبیر کی کہ دونوں دنیاؤں سے پورا پورا فائدہ اٹھائے۔ جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے اسے بڑی کامیابی ہوئی لیکن دینی نقطہ نظر سے بحیثیت ایک منظم مذہب کے وہ نہ اُدھر کارہا نہ اُدھر کا پختہ رفتہ رفتہ مذہب کی جگہ محض جذبات اور کاود بانسے لے لی۔ کلیسا اور ملک کے مذہب کا یہ حشر نہیں ہوا اس لئے کہ وہ یکسوئی سے اپنی پرانی جگہ پر جا رہا اور جب تک وہ جگہ مستحکم ہے یہ بھی بھلنا بھولنا رہے گا۔ اگر لفظ مذہب کے محدود ذہنی لئے جائیں تو آج مغربی دنیا میں بس کلیسا اور مالک مذہب ہی ایک زندہ مذہب ہے۔ قید خانہ میں ایک مرد کو کتھو دوست نے مجھے اپنے مذہب کی بہت سی کتابیں اور پاپائے روم کے گشتی اعلانات بھیج دیئے تھے اور میں نے انھیں بڑے شوق سے پڑھا۔ اور ان کے مطالعہ سے مجھے معلوم ہوا کہ انسانوں کی اتنی کثیر تعداد پر اس مذہب کا کتنا تسلط ہے۔ اسلام اور عام ہندو مت کی طرح یہ بھی شک و شبہ اور فوہنی انتشار کے

لہ۔ ہندوستانی سیاست پر کلیسا، انجمنوں کے بالواسطہ اثر کی ایک مثال حال میں میرے علم میں آئی جو یہ متحدہ کے عیسائیوں کی ایک کانفرنس، ^{نورمبر ۱۹۰۷ء} کو کانپور میں ہوئی تھی۔ اس کی مجلس استقبالیہ کے صدر مسٹری۔ وی۔ ڈیوڈ نے فرمایا عیسائی ہونے کی حیثیت سے ہم مذہب مالک منظم کی وفاداری برقرار رکھیں کہ وہ ہمارے دین کے مخالف ہیں۔ اس کا لازمی تقاضا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی سامراج کو مدد دی جائے آئے ہیں کہ سرسٹو ڈیوڈ نے سول سروس، پولیس اور ریل مجوزہ دستور سیاسی کے متعلق انگلستان کے جدید قلامت پسند گروہ کے خیالات سے ہم ردی کا اظہار فرمایا کہ ان لوگوں کے نزدیک بھی اس جدید و متوجسے احتمال ہو کہ ہندوستان میں مشن کا سارا کاروبار خطرہ میں پرو جائے۔

طوفانی سمندر میں ایک محفوظ ٹکڑے کا کام دیتا ہے اور آنے والی زندگی کا یقین دلاتا ہے جس میں اس زندگی کی خامیوں کی تلافی ہو جائے گی۔

مگر کیا کروں میرے لئے اس طرح پناہ ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ میں کھلے سمندر کو ترجیح دیتا ہوں اور اس کے طوفان و طغیانی کو۔ نہ مجھے بعد والی زندگی میں اور موت کے بعد جو ہوگا اس میں کچھ بہت دلچسپی ہے۔ میرے ذہن کو مشغول رکھنے کے لئے تو اسی زندگی کے مسائل کا کافی ہیں جینیوں کا ردائی نقطہ نظر، جو اصولاً احمقانہ ہی مگر غیر مذہبی یا یوں کہیے کہ مذہبی تشکیک سے متاثر وہ مجھے بہت بھاتا ہے اگرچہ جینیوں نے جس طرح اسے زندگی پر نافذ کیا ہے اس سے میں متفق نہیں۔ مجھے دلچسپی ہے ان کے 'تاؤ' سے، ان کے طریق حیات سے اس راستہ سے جس پر کہ ان کے نزدیک چلنا چاہئے، زندگی کو سمجھنا چاہئے، اسے رد نہ کرنا چاہئے بلکہ قبول، اس سے مطابقت پیدا کرنی چاہئے اور اس کو بہتر بنانا چاہئے۔ لیکن معمولاً مذہبی رجحان کو اس دنیا سے کچھ سرگراہی نہیں ہوتا۔ میرے نزدیک یہ وضاحت فکر کا دشمن ہوتا ہے اس لئے ہی نہیں کہ بعض مقررہ اور ناقابل تغیر نظریوں اور عقیدوں کے بے چون و چرا تسلیم کرنے پر اس کی بنیاد ہوتی ہے بلکہ اس لئے بھی کہ یہ جذبات علی و خفی پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ اس چیز سے بہت دور ہوتا ہے جسے میں روح اور روح کی باتیں جانتا ہوں اور یہ یا تو جان بوجھ کر یا نادانستہ حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اس لئے کہ کہیں حقیقت اس کے تعصبات سے مطابقت کرنے سے معذور نہ ہو۔ یہ تنگ نظر ہوتا ہے اور دوسرے خیالات اور آراء کے ساتھ رواداری نہیں برتتا۔ یہ خود غرض اور بر خود غلط ہوتا ہے اور اکثر مطلبی لوگوں اور موقع شناسوں کو اپنے سے بچا فائدہ اٹھانے دیتا ہے۔

اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اہل دین کبھی بھی اعلیٰ ترین اخلاقی اور روحانی

زندگی کا نمونہ نہ تھے یا اب بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ ضرور ہیں کہ مذہبی نقطہ نظر کسی قوم کی اخلاقی و روحانی ترقی میں مدد نہیں دیتا بلکہ اس میں حائل ہی ہوتا ہے، اگر اخلاق اور روحانیت کو اس دنیا کے معیاروں سے جانچا جائے نہ کہ آخرت سے۔ عموماً تو مذہب خدا یا ذات مطلق کی غیر مباشرتی تجویز کر رہا جاتا ہے اور مذہبی آدمی کو سماج کی بھلائی سے کہیں زیادہ اپنی شخصی نجات کی فکر رہتی ہو صوفی اپنے کو نفس سے رہا کرنا چاہتا ہے اور اس کو شخص میں اکثر نفس اس پر چھا جاتا ہے۔ اخلاقی معیاروں کو جماعتی ضروریات سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی بنیاد معصیت کے مافوق الطبیعت مسلک پر ہوتی ہے۔ اور منظم مذہب تو بلا استثناء مستقل اغراض سے وابستہ ہو جاتا ہے اور یوں لازمی طور پر ایک ترقی دشمن قوت بن کر تبدیلی اور ترقی کی مخالفت کرتا ہے۔

یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ مسیحی کلیسا نے شروع میں غلاموں کو اپنی معاشرتی حالت بہتر کرنے میں مدد نہیں دی۔ غلام لوگوں کو جو قرون وسطیٰ کے منصب داری نظام میں زرعی چاکر کی حیثیت ملی تو وہ معاشی اسباب سے۔ کلیسا کا نقطہ نظر تو ابھی دو سو سال پہلے تک (۱۶۴۷ء تک) جو تھا اس کا پتہ ایک خط سے چلتا ہے جو لندن کے بڑے پادری نے امریکہ کی جنوبی نوآبادیوں کے غلاموں کے مالکوں کو لکھا تھا۔

پادری صاحب نے تحریر فرمایا تھا کہ مسیحیت سے یا کتاب مقدس کے قبول کرنے سے شہری حقوق ملکیت میں یا شہری تعلقات سے متعلق جو فرائض ہیں ان میں مطلق فرق نہیں پڑتا۔ ان سب حیثیات سے تو آدمی اسی حال میں رہتے ہیں جس میں وہ پہلے تھے۔ مسیحیت جو آزادی بخشتی ہے وہ تو گناہ سے، شیطان سے، اور انسان کے شہوات و جذبات اور بے جا خواہشات سے آزادی بخشتی ہے۔

لیکن جہاں تک ان کی خارجی حالت کا تعلق ہے، وہ پہلے جو کچھ تھے، وہاں ہے وہ آزاد تھے یا غلام، تو اس میں عیسائی ہو جانے یا ہندو بننے سے کوئی قسم کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔

آج تو کوئی منظم مذہب اس صفائی سے اپنا یہ خیال ظاہر نہ کرے گا، لیکن سچ پوچھنے تو یہ میں حق ملکیت اور موجودہ نظام معاشرت کے متعلق اس کا رویہ یہی ہے۔

سب جانتے ہیں کہ الفاظ بجائے خود خیالات کے منتقل کرنے کا بہت خاص ذریعہ ہیں اور مختلف لوگ ان کے مختلف معنی سمجھ سکتے ہیں۔ اور شاید کسی زبان کے کسی اور لفظ کی مختلف لوگ اتنی مختلف تعبیریں نہ کرتے ہوں جتنی کہ لفظ مذہب، (یا دوسری زبانوں میں اس کے مراد لفظ) گی۔ اس لفظ کو بڑھ کر یا کم کر شاید دو آدمیوں کے ذہن میں بھی خیالات و تصورات کا ایک سا مجموعہ سامنے نہ آتا ہو گا۔ جو خیالات اور تصورات اس لفظ سے ابھرتے ہیں وہ کہیں رسم و رواج کے ہیں، کہیں مقدس کتابوں کے، کہیں آدمیوں کی ایک جمعیۃ کے، تو کہیں چند قطعی عقائد کے، کہیں اخلاق، احترام، محبت کے، کہیں خوف و نفرت کے، خیرات، قربانی، رہبانیت کے، روزہ رکھنے کے اور خوب کھانے پینے کے جشنوں کے، دعا و عبادت کے، قدیم تاریخ کے، شادی کے، موت کے، آنے والی دنیا کے، بلوں کے، سر چھوٹنے کے، غرض طرح طرح کے۔ تعبیروں اور تصوروں کی اس بے حساب رنگارنگی سے جو سخت انتشار پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ہمیشہ ایک تیز جذباتی تحریک بھی شامل ہوتی ہے جس میں ٹھنڈے دل سے سوچنے سمجھنے کا امکان نہیں رہتا۔ لفظ مذہب کے کوئی واضح معنی اب باقی نہیں رہے ہیں، اگر کبھی تھے، چنانچہ اس سے سخت

انتشار پیدا ہوتا ہے اور دلیل و بحث کا ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو کہیں ختم ہونے پر نہیں آتا اس لئے کہ مختلف لوگ اس کے بالکل ہی جدا جدا معنی لیتے ہیں۔ بہت بہتر ہوتا اگر اس لفظ کا استعمال ہی ترک کر دیا جاتا اور اس کی جگہ دوسرے لفظ استعمال کئے جاتے جن کے معنی زیادہ محدود و معین ہوتے مثلاً دینیات فلسفہ اخلاق، اخلاقیات، روحانیت، مابعد الطبیعات، فرض، رسم وغیرہ خود یہ الفاظ بھی خاصے مبہم ہیں لیکن ان کا مفہوم مذہب سے کہیں محدود ہو۔ اور ایک بڑا فائدہ یوں ہوگا کہ ان لفظوں کے ساتھ وہ جذبات اس طرح وابستہ نہیں ہیں جن میں کہ لفظ مذہب چاروں طرف سے پلٹا ہوا ہے۔

پھر آخر مذہب ہے کیا؟ (اگر باوجود اس کے عیوب کے اسی لفظ کو استعمال کیا ہی جائے)۔ غالباً اس سے مراد فرد کی اندرونی نشوونما ہے، یعنی اس کے شعور کا ارتقا کسی ایسی سمت میں جسے اچھا سمجھا جاتا ہے پھر خود یہ بات موضوع بحث بن جاتی ہے کہ وہ سمت کیا ہے۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں مذہب اسی اندرونی تبدیلی پر زور دیتا ہے اور خارجی تبدیلی کو اسی داخلی نشوونما کا پر تو جانتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اندرونی تبدیلی خارجی ماحول پر زبردست اثر ڈالتی ہو۔ لیکن یہ بات بھی اتنی ہی صاف ہے کہ خارجی ماحول بھی اس اندرونی تبدیلی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے پر اثر ڈالتی ہیں اور ایک دوسرے سے متاثر ہوتی ہیں۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ مغرب کی جدید تہذیب میں خارجی ترقی اندرونی نشوونما کی نسبت بہت آگے بڑھ گئی ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلتا جیسا کہ مشرق کے بہت سے لوگ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ ہم صنعت میں پیچھے ہیں اور ہماری خارجی ترقی سست ہے اس لئے ہمارا اندرونی ارتقا کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ بھی ان دھوکوں میں سے ایک دھوکہ ہے جس سے

ہم اپنے کو تسلی دے یا کرتے ہیں اور اپنے پیٹے پن کے احساس پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ افراد حالات اور ماحول سے بالاتر ہو کر اندرونی بلندیاں حاصل کر لیں۔ لیکن انسانوں کے بڑے گروہوں اور قوموں کے لئے تو اندرونی ارتقاء شروع ہونے سے پہلے لازم ہے کہ خارجی نشوونما ایک خاص درجہ تک پہنچ چکا ہو۔ جو شخص معاشی حالات کا شکار ہو اور زندہ رہنے کی کشاکش سے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہو وہ مشکل ہی سے شعور و فانی کے کسی باند مرتبہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جو طبقہ دوسروں کے قدموں تلے پس اپا ہو اور دوسرے جس سے بے جا فائدے اٹھا رہے ہوں وہ کبھی اندرونی ترقی نہیں کر سکتا۔ جو قوم سیاسی اور معاشی اعتبار سے کسی دوسری قوم کی محکوم ہو۔ اور ہر طرف سے گھری ہو، جس طرح طرح کی حد بندیاں ہوں جس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہوں، اسے کبھی اندرونی ترقی نصیب نہیں ہو سکتی۔ غرض خود اندرونی نشوونما کے لئے باہر کی آزادی اور مناسب ماحول لازم ہو جاتا ہے اس خارجی آزادی کے حاصل کرنے اور ماحول کو اس طرح بدلنے میں کہ اندرونی نشوونما کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ہٹ جائیں پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو وسائل اختیار کئے جائیں وہ ایسے ہوں کہ یہ مقصد فوت نہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب گاندھی جی فرماتے ہیں کہ وسائل مقصد سے زیادہ اہم ہیں تو ان کے خیال میں اسی قسم کی کوئی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ وسائل ایسے ہوں جو اس مقصد تک لے جاسکیں اور نہ ساری کوشش ضائع ہوگی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دونوں اعتبار سے حالت پہلے سے بہتر ہو جائے۔

گاندھی جی نے کسی جگہ لکھا ہے کہ کوئی آدمی مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا

بعض لوگ ہیں جو اپنی عقل کے غرور میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ انھیں مذہب سے کچھ سروکار نہیں۔ مگر اس کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو کہے کہ میں سانس لیتا ہوں مگر میرے ناک نہیں۔ پھر کہیں وہ کہتے ہیں ”حق و صداقت کے ساتھ میری شیدائی مجھے سیاست میں گھسیٹ لائی ہے اور میں ذرا سے تامل کے بغیر اگرچہ برٹے بھر کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاست سے کچھ واسطہ نہیں وہ جانتے ہی نہیں کہ مذہب ہے کیا؟ زیادہ صحیح ہوتا اگر وہ یہ فرماتے کہ جو لوگ زندگی اور سیاست سے مذہب کو خارج کرنا چاہتے ہیں وہ لفظ مذہب کے معنی اس سے بالکل مختلف سمجھتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں۔ یہ بات تو صاف ہے کہ گاندھی جی اس لفظ کو ایک ایسے معنی میں استعمال کرتے ہیں غالباً اور کسی معنی سے زیادہ اخلاقی معنی میں) جو مذہب کے نکتہ چینیوں کے معنی سے مختلف ہو، ایک لفظ کو یوں مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہے ایک دوسرے کا مطلب سمجھنا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔

مذہب کی ایک بالکل نئی تعریف، جس سے اہل مذہب اتفاق نہ کریں گے برڈیسر جان دیوی کی تعریف ہے۔ ان کے خیال میں ”مذہب سب کچھ ہے جس سے وجود کے منفرد اور متغیر حوادث و واقعات میں حقیقی توحید منظر پیدا ہو۔“ یا پھر ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عمل جو کسی غیبی مقصد کے لئے موانع کے مقابلہ میں اور شخصی نقصان کے ڈر کے باوجود کیا جائے اس لئے کہ اس کی عام اور مستقل قدر کا یقین ہے اپنی کیفیت میں مذہبی ہوتا ہے اگر مذہب یہ ہے تو پھر یقیناً کسی کو اس پر ذرا سا بھی اعتراض نہیں ہو سکتا۔

رومیں رد لان نے بھی مذہب کے تصور کو پھیلا کر اسے وہ معنی دیئے ہیں جس سے شاید منظم مذاہب کے راسخ المستعدہ لوگ کانوں پر ہاتھ دھر رہے

سوانح رام کرشن میں کہتے ہیں: ”بہت سی روحمیں ہیں جو مذہبی عقیدہ سے آزاد ہیں یا سمجھتی ہیں کہ آزاد ہیں لیکن جو درحقیقت ہر لمحہ ایک فوق العقل شعور میں ڈوبی رہتی ہیں جس کا نام وہ اشتراکیت رکھ لیتی ہیں یا اشتعالیت، انسان دوستی یا قوم پرستی یا عقلیت تک خیال کی کیفیت سے اس کا منبع معین ہوتا ہے نہ کہ اس کے موضوع سے اور ایسی کیفیت کی بنا پر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ مذہب سے نکلا ہے یا نہیں۔ اگر وہ تلاش حق کی طرف بے خوف و خطر بڑھتا ہے، پھر چاہے جو بھی ہو اور یکسوئی اور خلوص کے ساتھ ہر قربانی کے لئے تیار ہے تو میں اسے ضرور مذہبی کہوں گا“ اس لئے کہ وہ ضرور اخلاقی سہمی کے لئے ایک ایسے مقصد پر یقین رکھتا ہے جو موجودہ معاشرہ کی زندگی سے بالکل الگ ہے بلکہ کل انسانیت کی زندگی سے بھی ارفع۔ خود تشکیک تک روح مذہبی کے لشکر بزرگ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے بشرطیکہ یہ تشکیک قوی اور کھری فطرتوں سے پیدا ہو اور کمزوری کا مظہر نہ ہو بلکہ قوت کا۔“

نہ جانے میں ان شرائط کو پورا بھی کرتا ہوں یا نہیں جو رومان رولان نے لگائی ہیں مگر ان حالات میں تو میں اس لشکر بزرگ کا ایک ناچیز پیادہ ہر وجہ بننے کے لئے ضرور تیار ہوں۔

(۴۸)

برطانوی حکومت کی دورنخی پالیسی

برصغیر کی تحریک جاری تھی۔ گاندھی جی پہلے یرودا جیل سے اس کی رہنمائی کرتے رہے اور اب باہر سے کر رہے تھے۔ اس بات کے لئے سخت جدوجہد ہو رہی تھی کہ مندروں کے داخلے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دی جائیں اور اس کا ایک مسودہ قانون اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ اس وقت یہ حیرت انگیز منظر دیکھنے میں آیا کہ کانگریس کے ایک متاثر پذیر دہلی میں گھر گھر ہے تھے اور اسمبلی کے ممبروں کو اس مسودہ قانون کی تائید پر رضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ خود گاندھی جی نے ان کے ذریعے سے اسمبلی کے ممبروں سے اپیل کیا تھا مگر لطف یہ ہے کہ سول نافرمانی اب بھی جاری تھی اور لوگ جیل میں جا رہے تھے اور کانگریس نے اسمبلی کا بائیکاٹ کیا تھا اور ہمارے سب ممبر استعفیٰ دے کر چلے آئے تھے۔ بچے بچے ممبروں نے اور ان لوگوں نے جو کانگریس ممبروں کی جگہ منتخب ہوئے تھے اس نازک زمانے میں ہمیشہ کانگریس کی مخالفت اور حکومت کی موافقت کی تھی۔ ان کی اکثریت نے حکومت کو اس جابرانہ قانون کے پاس کرنے میں مدد دی تھی جس کے ذریعے سے تعزیری ضابطوں کو ایک مستقل شکل دے دی تھی۔ انھوں نے اٹاواہ کے صاہبے کو چپ چاپ قبول کر لیا تھا، شملہ اور لندن میں بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ دعوتیں اڑائی تھیں، ہندوستان کی برطانوی حکومت کی تسکین گزاری کے گیت گائے تھے اور اس کی ”دورنخی پالیسی“ کی کامیابی کے لئے دست بدعا تھے۔

مجھے ان حالات میں گاندھی جی کے اپیل پر حیرت ہوئی اور اس سے بھی زیادہ اس لئے کہ راج گوبال اچاریہ جو چند ہفتے پہلے کانگریس کے قائم مقام پریسیڈنٹ تھے ان حضرات کی

”ناہید حاصل کرنے کی انتہائی کوشش کر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس سے سول نافرمانی کی جدوجہد کو نقصان پہنچا۔ میرے لئے اس کا اخلاقی پہلو اور زیادہ تکلیف دہ تھا۔ میرے خیال میں گاندھی جی یا کسی کانگریس لیڈر کا یہ طرز عمل اخلاقاً ناجائز تھا اور ایک قسم کی بدعہدی تھی ان ہزار ہا آدمیوں سے جو جیل میں تھے یا اس تحریک کو چلا رہے تھے۔ مگر میں جانتا تھا کہ گاندھی جی کا نقطہ نظر دوسرا ہے۔“

حکومت نے اس وقت اور اس کے بعد داخلہ مندر کے سودہ قانون کے متعلق جو رویہ اختیار کیا اس سے ہماری آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے اس کے حامیوں کی راہ میں ہر طرح کے روڑے اٹھائے، اس کو بار بار ہتھی کرتی رہی اور اس کے مخالفوں کو شہ دیتی رہی یہاں تک کہ آخر میں اس نے کھلم کھلا مخالفت کر کے اس کا خاتمہ کر دیا۔ کم و بیش یہی رویہ وہ ہندوستان کی ہر سماجی اصلاح کے معاملے میں رکھتی ہے اور مذہب میں بداعت زکرنے کے بہانے سے وہ معاشرتی ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اور پھر طعنے دے کہ وہ خود ہماری سماجی خرابیوں پر نکتہ چینی کرتی ہے اور دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کرتی ہے۔ اتفاق سے ساردا بیل جو بھپن کی شادی کو روکنے کے لئے پیش کیا گیا تھا منظور ہو گیا مگر اس بد نصیب ایکٹ کا جو حشر ہوا اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حکومت کو اس قسم کی تجویزوں پر عمل کرنا کس قدر ناگوار ہوتا ہے۔ وہی حکومت جو راتوں رات تعزیری ضابطے بنا ڈالتی ہے جن میں نئے نئے جرم تراشے جاتے ہیں اور ایک شخص کے جرم کی سزا دوسروں کو دے دی جاتی ہے جو بیسیوں ہزار آدمیوں کو ان ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے پر جیل بھیج دیتی ہے وہ ساردا ایکٹ جیسے باقاعدہ قانون کو نافذ کرنے سے ڈرتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس ایکٹ کا اثر بالکل اٹا ہوا۔ اس لئے کہ اس میں ازراہ حماقت لوگوں کو کچھ مینے کی مہلت دی گئی تھی جس سے بے شمار آدمیوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد یہ معلوم ہوا کہ یہ ایکٹ محض ایک مذاق ہے اور اگر اس کی خلاف ورزی کی جائے تو حکومت کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ سرکاری طور پر اس کی اشاعت کی مطلق کوشش

نہیں کی گئی اور بہت سے گاؤں والوں کو آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اس ایکٹ کا کیا نشانہ ہے۔ ان کے سامنے ہندو مسلمان مذہبی واعظ اس کو تو ظر و نظر پیش کرتے تھے جنہیں خود بھی صحیح واقعات کا علم نہ تھا۔

ظاہر ہے کہ حکومت ہندوستان کی معاشرتی خرابیوں کے معاملے میں جو رد و اداری کا برتاؤ کرتی ہے اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ ان کی مؤید ہے۔ بلکہ اس میں شک نہیں کہ اسے ان خرابیوں کے دور کرنے کی فکر نہیں کیونکہ ان سے اس کے کام میں مینی ہندوستان پر حکومت کرنے میں اور اس کی دولت سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں خلل پڑتا ہے۔ پھر یہ خطہ بھی ہے کہ سماجی اصلاح کی تجاویز سے بعض لوگ ناراض ہو جائیں گے اور چونکہ حکومت کو ملک کی سیاسی مخالفت سے بٹنا دشوار ہے اس لئے وہ نہیں چاہتی کہ اپنے لئے اور مشکلات پیدا کرے بلکہ کچھ دنوں سے سماجی مسئلوں کے کام میں اور بھی سخت دشواری پیدا ہو گئی ہے اس لئے کہ حکومت روز بروز معاشرتی خرابیوں کی پشت پناہ بنتی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا سبیل جوں ہندوستان کی سب سے زیادہ رحبت پسند جماعتوں سے رہتا ہے۔ جوں جوں اس کی سیاسی مخالفت بڑھتی جاتی ہے اسے عجیب عجیب قسم کے حاتی ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور آج کل طاغوتی حکومت کے سب سے بڑے حامی انتہائی فرقہ پرست مذہبی رحبت پسند اور اصلاح و ترقی کے دشمن ہیں مسلمانوں کی فرقہ پرست جماعتیں سیاسی معاشی اور سماجی اعتبار سے انتہائی رحبت پسند ہیں۔ ہندو مساجد بھی ان سے کچھ کم نہیں مگر سائن دھرمی رحبت پسندی میں اس سے کہیں بڑے ہوئے ہیں۔ جو مذہب کے معاملے میں ہر قسم کی اصلاح و ترقی کے دشمن ہیں اور اسی کے ساتھ برطانوی حکومت کے بچے وفادار ہیں یا کم سے کم زور شور سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں۔

اگر حکومت خاموش رہی اور اس نے سارے ایکٹ کو ہر دل عزیز بنانے اور نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی تو کانگریس یا دوسری غیر سرکاری جماعتوں نے اس کے لئے پروپیگنڈا

پیچھے رہ جاتی ہیں اس لئے کہ ان کی ساری توجہ اس کوشش میں صرف ہوتی ہے کہ کسی طرح قومی آزادی حاصل ہو اور قومی تحریک سے بچھا چھوٹے۔

پچھلے تجربے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہم موجودہ حالات میں سماجی ترقی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ بظاہر حکومت کے بعض صیغے منتخب شدہ وزیروں کی طرف منتقل کر دئے گئے ہیں حکومت کے انتہائی جمود سے ہمیشہ قدامت پسندوں کو مدد ملتی ہے اور برٹش گورنمنٹ مدتوں سے ہماری روح عمل کو کھپتی رہی ہے اور ہم پر استبدادی یا بقول خود بزرگانہ حکومت کرتی رہی ہے۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ غیر سرکاری لوگ کوئی غیر منظم تحریک شروع کریں اور اسے یہ شبہ ہوتا ہے کہ ان کی نیت کچھ اور ہے۔ ہر بحین تحریک اپنے چلائے والوں کی انتہائی احتیاط کے باوجود کبھی کبھی سرکاری ملازموں سے ٹکرا جاتی ہے مجھے یقین ہے کہ اگر کانگریس سارے ملک میں یہ پروپیگنڈا کرے کہ صابون زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو بہت سے مقامات پر اس سے اور حکومت سے ٹکراؤ ہو جائے گی۔

میرے خیال میں اگر ریاست سماجی اصلاح کو اپنے ہاتھ میں لے لے تو عام لوگوں کو اس پر آمادہ کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں ہوگی مگر غیر ملکی حکمرانوں کی طرف سے لوگوں کو ہمیشہ شبہ رہتا ہے اور ان کو خیالات کے بدلنے میں زیادہ کامیابی نہیں ہو سکتی اگر غریب ملکی حکومت ہٹ جائے اور معاشی تبدیلیاں مقدم رکھی جائیں تو قابل اور مستعد حکام آسانی سے بڑی بڑی سماجی اصلاحیں کر سکتے ہیں۔

مگر جیل میں ہیں سماجی اصلاح اور صاردا ایکٹ اور ہر بحین تحریک کی کچھ زیادہ ہنر نہیں ملتی بلکہ مجھے تو یہ بات ناگوار تھی کہ ہر بحین تحریک نے سولی نافرمانی میں رکاوٹ ڈال دی شروع مئی ۱۹۳۲ء میں ہر بحین تحریک چھ ہفتے کے لئے ملتوی کر دی گئی اور ہم کو یہ فکر تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ التوا کی وجہ سے تحریک کا رہا سہا زور ختم ہو گیا کیونکہ قومی لڑائی کوئی کھیل نہیں کہ جب چاہا شروع کر دیا اور جب چاہا بند کر دیا۔ التوا سے پہلے بھی تحریک کے

لیڈر بڑی کمزوری اور بودے پن کا ثبوت دے رہے تھے۔ جا بجا چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں ہو رہی تھیں اور طرح طرح کی افواہیں مشہور کی جاتی تھیں جن سے علی کام میں خلل پڑتا تھا۔ کانگریس کے بعض قائم مقام پریسیڈنٹ بہت قابل قدر لوگ تھے مگر انھیں جنگ کا سپہ سالار بنانا ان پر بڑا ظلم تھا۔ وہ کچھ تھکے ہوئے سے معلوم ہوتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس مشکل سے کسی طرح بھی بچھڑائیں۔ بڑے لیڈروں کی اس ہچکچاہٹ اور لیت و سل سے کچھ لوگ بیزار تھے مگر وہ اپنی بیزاری کا اظہار منظم طریقے سے نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ تمام کانگریس کمیٹیاں خلافت قانون قرار دے دی گئی تھیں۔

اسی حالت میں گاندھی جی کا اکیس دن کا رت شروع ہوا۔ وہ جیل سے رہا کر دئے گئے اور سول نافرمانی چھ ہفتے کے لئے ملتوی کر دی گئی۔ رت ختم ہو گیا اور گاندھی جی کو رفتہ رفتہ افادہ ہونے لگا۔ وسط جون میں سول نافرمانی کے التوا کی سیادھج ہفتے اور چھادی گئی۔ اس آئنا میں حکومت کے جبر و تشدد میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ جزیرہ انڈین میں سیاسی قیدی (سنگال کے انقلابی تشدد کے مجرم وہاں بھیجے گئے تھے) بدسلوکی کی وجہ سے بھوک ہڑتال کر رہے تھے۔ ان میں سے دو ایک فاتحہ کرتے کرتے مر گئے اور بہت سے قریب مر گئے تھے۔ جن لوگوں نے ہندوستان میں انڈین کے واقعات کے خلاف احتجاج کے جلسے کئے انھیں بھی گرفتار کر کے سزا دے دی گئی۔ حکومت کی مرضی یہ تھی کہ ہم تکلیف اٹھائیں اور اُن تک نہ کریں۔ چاہے سیاسی قیدی جن کے پاس بھوک ہڑتال کے سوا احتجاج کا کوئی ذریعہ نہ تھا، ایڑیاں رو کر مر جائیں۔ چند مہینے بعد ستمبر ۱۹۳۰ء میں (جب میں جیل سے رہا ہو چکا تھا) ایک اپیل شائع کیا گیا جس پر راندھرناتھ ٹیگور، جی۔ ف۔ اینڈرلوز اور بہت سے اور مشہور لوگوں کے دستخط تھے جن میں سے اکثر کانگریس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ انڈین کے قیدیوں سے زیادہ انسانیت کا سلوک کیا جائے بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ ہندوستان کی جلیوں میں منتقل کر دئے جائیں۔ حکومت ہند کے ہوم ممبر

اس پہل پر بہت خفا ہوئے اور جن لوگوں نے اس پر دستخط کئے تھے ان کو برا بھلا کہا کہ وہ قیدیوں سے ہمدردی رکھتے ہیں۔ آگے چل کر جہاں تک مجھے یاد ہے ان قیدیوں سے ہمدردی کرنا بنگال میں قابل سزا جرم قرار دے دیا گیا۔

سول نافرمانی کے التوا کی میعاد ختم ہونے سے پہلے میں دیرہ دون جیل میں یہ خبر ملی کہ گاندھی جی پونا میں ایک بے ضابطہ کانفرنس منعقد کرنے والے ہیں۔ دو تین سو آدمی وہاں جمع ہوئے اور گاندھی جی کے مشورے سے عام سول نافرمانی ملتوی کر دی گئی مگر انفرادی نافرمانی کی اجازت رہی اور ہر قسم کے خفیہ طریقوں کی ممانعت کر دی گئی۔ یہ فیصلے حوصلہ افزا نہیں تھے مگر مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سول نافرمانی کو روکنے کے معنی صرف یہ تھے کہ موجودہ حالات کا اعتراف کیا جائے اور اس کو قائم رکھا جائے کیونکہ سچ پوچھے تو عام تحریک پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ خفیہ کام کرنا محض ایک بہانہ تھا کہ تحریک اب بھی جاری ہے اور ہماری تحریک کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے اس سے اخلاقی خرابیاں پیدا ہونے کا احتمال تھا۔ اس کی ضرورت صرف اس حد تک تھی کہ لوگوں کو ہدایتیں بھیجی جاسکیں اور ان سے تعلق قائم رکھا جاسکے مگر خود سول نافرمانی کو پوشیدہ رکھنا ناممکن تھا۔

مجھے جس بات سے تعجب اور افسوس ہوا وہ یہ تھی کہ پونا میں ہماری موجودہ حالت اور مقاصد کے متعلق صحیح معنوں میں کوئی بحث نہیں ہوئی۔ کانگریس والے تقریباً دو سال کی شدید جنگ کے بعد جمع ہوئے تھے اور اس عرصے میں ساری دنیا میں اور ہندوستان میں بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہو چکے تھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ برطانوی حکومت کے دھانٹ پیپر میں دستور اساسی کی اصلاح کی تجاویز شائع کی گئی تھیں۔ ہم اس عرصے میں مجبوراً خاموش رہے تھے اور دوسری طرف سے مسلسل جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا تاکہ اصل مسئلہ لوگوں کی نظر سے چھپ جائے۔ نہ صرف حکومت کے حامیوں بلکہ لبرل پارٹی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے بھی بار بار یہ کہا جا چکا تھا کہ کانگریس نے اپنا کامل آزادی کا

مقصد نہ رکھ دیا ہے۔ میرے خیال میں اس موقع پر اور کچھ نہیں تو کم سے کم یہ ضرور کرنا چاہئے تھا کہ ہمارا ایسا ہی مقصد دوبارہ واضح کر دیا جائے اور ممکن ہو تو اس کے ساتھ سماجی اور معاشی مقاصد کا بھی اضافہ کر دیا جائے۔ اس کے بجائے ساری بحث اس بات تک محدود رہی کہ عام سول نافرمانی بہتر ہے یا انفرادی نافرمانی اور غنیہ طریقوں سے کام لینا مناسب ہے یا نہیں اس کے علاوہ ایک عجیب بات یہ تھی کہ حکومت سے ”صلح“ کرنے کا چرچا ہو رہا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے گاندھی جی نے والسٹرائے کو ایک تاریخچہ اور ملاقات کی درخواست کی مگر والسٹرائے نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گاندھی جی نے ایک اور تاریخچہ بھیجا جس میں ”باغزت صلح“ کا ذکر تھا۔ بھلا اس وقت اس پر اسرار صلح کی تلاش کا کیا موقع تھا جب کہ حکومت بٹلے زور شور سے قوم کو سڑا کر کھینے کی کوشش کر رہی تھی اور انڈین میں لوگ فالتے کر کے جان دے رہے تھے؟ مگر میں جانتا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو گا گاندھی جی کا اصول یہی ہے کہ وہ صلح کی درخواست ضرور کرتے ہیں۔

حکومت کا جبروت شد زور شور سے جاری تھا اور پبلک جدوجہد کو روکنے کے لئے تمام خاص قوانین نافذ تھے۔ فزوری ۳۳ء میں میرے والد کے یوم وفات کا جلسہ ہونے والا تھا مگر پولیس نے اس کو بھی روک دیا حالانکہ اسے کانگریس سے کوئی تعلق نہ تھا اور اس کے صدر سر سرتیج بہادر سپرو جیسے اعتدال پسند تجویز کئے گئے تھے۔ آئندہ جو خیالات ہمارے حال پر ہونے والی تھیں ان کی جھلک ہیں وہ اسٹاپ سپر میں دکھائی گئی تھی۔

یہ ایک عجیب و غریب تقریر تھی جسے پڑھ کر انسان دم بخود رہ جاتا تھا۔ اس میں یہ تجویز تھی کہ ہندوستان موجودہ ہندوستانی ریاستوں کا ایک شاندار نمونہ بنا دیا جائے اور اس کی وفاقی حکومت میں ان ریاستوں کے قدمت پسند نمائندوں کا اثر غالب ہو۔ مگر خود ان ریاستوں میں باہر والوں کا کوئی اثر نہ ہو اور وہاں بہتور خالص استبداد کا دور دورہ رہے۔ شہنشاہی کی اصل کڑیوں سینی قرض کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم ہمیشہ لندن کے صرافے کے

غلام رہیں اور ہماری نکلے اور زر کی پالیسی، رزرو بینک کے توسط سے بینک آف انجینڈ کے ہاتھ میں رہے۔ تمام مستقل حقوق رکھنے والے طبقوں کی حفاظت اس طرح کی جائے کہ اس میں کوئی دست اندازی نہ ہو سکے بلکہ نئے مستقل حقوق رکھنے والے طبقے پیدا کئے جائیں، عظیم الشان امپیریل سروس میں جن سے ہمیں دلی محبت ہے، بدستور آزاد اور خود مختار رہیں تاکہ وہ ہمیں رفتہ رفتہ حکومت خود اختیاری کی تربیت دیں۔ صوبوں میں خود اختیاری حکومت ہو مگر گورنر ایک شفیع قمار کل کی حیثیت سے ہماری تادیب کرتا رہے۔ اور سب کے اوپر، حاکموں کا حاکم، مختاروں کا مختار، والسٹرائے ہو جے سفید و سیاہ کا اختیار حاصل ہو۔ سچ پوچھے تو برطانیہ کے حکمران طبقے کو نوآبادیوں پر حکومت کرنے کا جو ملکہ حاصل ہے اس کا کمال اس معاملہ پیر میں نظر آتا ہے اور اگر مثلاً اورسولینی جیسے لوگ ہندوستان کے والسٹرائے پر رشک کریں تو کچھ بے جا نہیں۔

ہندوستان کو اس دستور کی زنجیروں میں جکڑنے کے بعد اوپر سے "خاص ذمہ داریوں" اور تحفظات کی بیڑیاں اس کے پردوں میں ڈال دی گئیں تاکہ یہ بذنبیب قیدی ہل چل بھی نہ سکے۔ یہ قول مسٹر نوبل جیمز لین کے "در حکومت برطانیہ نے انسانی کوشش سے ان تجویزوں کے ساتھ ان تمام تحفظات کو کٹھنی کر دیا ہے جو انسان کی عقل سوچ سکتی تھی۔"

پھر ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ان غیایات کے بدلے میں ہمیں ایک بھاری رقم ادا کرنی پڑے گی، چند کروڑ ملکیٹ اور دھیر سا لائے قسطیں۔ ظاہر ہے کہ سواراج کی برکتیں بغیر مقول قیمت دے ہوئے کیوں کر حاصل ہو سکتی ہیں۔ ہم اس دھوکے میں تھے کہ ہندوستان غیب ملک ہے اور بھاری بوجھ میں دبا ہوا ہے اور ہمیں امید تھی کہ جب آزادی ملے گی تو یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا مگر اب معلوم ہوا کہ نہیں۔ یہ تو اور بڑھ جائے گا۔

ہندوستان کے مسئلے کا یہ مضحک حل اس تنازع کے ساتھ پیش کیا گیا جو برطانوی قوم کے حصے میں آئی ہے اور ہم سے کہا گیا کہ دیکھو تمہارے حکمران کس قدر فیاض ہیں آج

تک کسی شہنشاہی حکومت نے کسی محکوم قوم کو اتنے اعتیارات اور حقوق اپنی خوشی سے نہ دے
 مہوں گے۔ انگلستان میں ان سخی و اماؤں میں اور ان لوگوں میں جو اس سخاوت کو دیکھ کر ہشتاد
 ہو گئے تھے اور اس کی مخالفت کر رہے تھے بڑی بڑی مجلسیں ہوئیں۔ اس آمد و رفت کا جو ہندوستان
 اور انگلستان کے درمیان تین سال سے ہر ہی تھی، تین گول میز کانفرنسوں اور بے شمار
 کمیٹیوں کا یہ نتیجہ تھا۔

مگر انگلستان جانے کا سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کی جوائنٹ سلیکٹ
 کمیٹی و حائٹ سپر کا فیصلہ کرنے کے لئے بیٹھی تھی اور ہندوستانی امیسروں اور گواہوں کی
 حیثیت سے بلائے جا رہے تھے۔ اس کے علاوہ کئی اور کمیٹیوں کا اجلاس لندن میں ہو رہا
 تھا اور ہمارے ملک میں پس پردہ لوگ ان کمیٹیوں کی مہم کی لئے لڑ رہے تھے تاکہ لندن
 کا کٹ مفت میں مل جائے اور مرکز سلطنت کی زیارت کا موقع نصیب ہو۔ و حائٹ سپر
 کی رٹکن تجویزیں ان سو رماؤں کی محبت کو سب نہیں کر سکیں اور وہ سمندر اور ہوا کے سفر کی
 جو کھم اٹھائے اور لندن کے قیام کے شدید خطروں کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو گئے تاکہ انہی خطرات
 اور جاوہر بیانی کے زور سے ان تجویزوں کو بدلوانے کی کوشش کریں۔ وہ یہ جانتے تھے اور
 کہتے بھی تھے کہ کام بڑا دشوار اور مایوس کن ہے مگر وہ میدان سے ہٹنے والے نہ تھے اور اس پر
 تلے ہوئے تھے کہ کوئی سے یا نہ سے ہم اپنی کے جائیں گے۔ ان میں سے ایک صاحب جو
 تعاونی پارٹی کے لیڈر تھے اور سب لوگوں کے داپس آنے کے بعد بھی جے رہے اور لندن
 کے ارباب اقتدار سے ملاقات پر ملاقات کرتے رہے اور ان کے ساتھ وزیر پر لڑ کھاتے رہے
 تاکہ خوب اچھی طرح ان کے ذہن نشیں کر دیں کہ وہ کیا سیاسی تبدیلیاں چاہتے ہیں۔ جب وہ
 خدا خدا کر کے وطن لوٹے تو انہوں نے پبلک سے جو ان کے انتظار میں بے چین تھی، یہ فرمایا
 کہ وہ مرٹوں کی شہرہ آفاق پارٹی کے ساتھ لندن میں ڈٹے رہے اور آخر وقت تک اپنے
 مطالبات کو دہراتے رہے۔

مجھے یاد ہے کہ میرے والد اکثر کہتے تھے کہ ان کے تعاونی و دوست طرافت کی جس مطلق نہیں رکھتے۔ بارہا ایسا ہوا کہ انھوں نے مذاق میں کوئی بات کہی جس سے یہ حضرات غصہ مٹا ہونے کے بجائے بگڑ بیٹھے اور والد کو اپنا مطلب سمجھانا پڑا اور ان کی تالیق قلوب کنی پڑی۔ ظاہر ہے کہ اس سے انھیں بڑی کوفت ہوتی تھی۔ مجھے یہ شکایت سن کر مرٹوں کے قابل قدر سپاہیانہ جوش کا دھیان آتا تھا جس کا اظہار نہ صرف پچھلے زمانے میں ہوا بلکہ آج بھی ہماری قومی جنگ میں ہو رہا ہے اور ملک کی تصویر آنکھوں میں پھر جاتی تھی جو دنیا کی کسی قوت سے نہیں ڈرتا تھا جس کا سرٹ جائے مگر جھکتا نہ تھا۔

برل و وائٹ پیپر کے دل سے مخالف تھے اور انھیں وہ جبروت سدھی پسند نہ تھا جو آئے دن ہندوستان میں ہوتا رہتا تھا بلکہ ایک آدھ بار انھوں نے اس کے خلاف احتجاج بھی کیا مگر اسی کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ کانگریس اور اس کی جدوجہد کو برا سمجھتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ حکومت کو کسی بڑے کانگریس لیڈر کی رہائی کا مشورہ دیتے تھے۔ ان کی مہمردی صرف چند افراد تک محدود تھی جن سے ان کی ملاقات تھی۔ برل اور تعاونی دونوں جو دلیل پیش کرتے تھے وہ یہ تھی کہ فلاں شخص رہا کر دیا جائے کیونکہ اب امن عامہ کے لئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور پھر حکومت کو ہر وقت اختیار ہے کہ اگر وہ اور کوئی شرارت کریں تو انھیں دوبارہ گرفتار کرے۔ اس وقت حکومت کا یہ فعل زیادہ ترین انصاف ہو گا۔ انگلستان کے بعض حضرات بھی ازراہ عنایت و رنگ کمیٹی کے بعض ممبروں اور چند خاص افراد کی رہائی کی تحریک کرتے تھے اور یہی دلیلیں پیش کرتے تھے۔ یہ کیونکر ممکن تھا کہ ہم ان حضرات کے شکر گزار نہ ہوں جو اسیری میں ہمارے پرسان حال تھے مگر بعض وقت یہ خیال آتا تھا کہ ہمارے یہ مہربان عہدہ دار جو نہ کرتے تو یہ احساں ہوتا۔ ہیں ان کے خلوص نیت میں مطلق شبہ نہ تھا مگر صاف ظاہر تھا کہ یہ سراسر برطانوی حکومت کے خیالات سے متاثر ہیں اور ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا فلیج مائل ہے۔

لبرل حکومت کی بہت سی کارروائیوں کو ناپسند کرتے تھے اور انھیں بہت رنج و تہا تھا مگر وہ بے چارے کرسی کیا سکتے تھے۔ حکومت کے خلاف کوئی موثر جدوجہد کرنا تو ان کے دم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ اپنی جد اگاہ حقیقت کو قائم رکھنے کے لئے انھیں عام لوگوں سے اور عملی جدوجہد کرنے والوں سے دور ہٹنا پڑا اور اپنی پالیسی زیادہ معتدل کرنی پڑی۔ یہاں تک کہ ان کے اور حکومت کے خیالات میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ان کی تعداد بہت کم تھی اور عام لوگوں پر ان کا کوئی اثر نہیں تھا اس لئے ان کے الگ رہنے سے قومی تحریک کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچا۔ مگر ان میں بعض مشہور اور ممتاز اشخاص تھے جن کی ذاتی حقیقت سے بڑی قدر و منزلت تھی۔ ان بزرگوں نے اور بحیثیت مجموعی لبرل اور تعاونی پارٹی نے اس نازک وقت میں سرکاری پالیسی کی اخلاقی مدد کر کے برطانوی حکومت کی زبردست خدمت کی۔ حکومت کے جبر و تشدد اور بے آئینی کو بھی اس سے بڑی شدید شہ لی کہ ان لوگوں نے اس کی کوئی موثر مخالفت نہیں کی بلکہ لبرل پارٹی نے تو کبھی بھی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا بغرض لبرل اور تعاونی جماعت نے اس شدید جبر و استبداد کی جو ملک میں مہر ہا تھا اخلاقی تائید کی جبکہ خود حکومت کے لئے اس کو جائز ثابت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔

لبرل لیڈر یہ فرماتے تھے کہ وہ انٹ پیپر براہ ہے بہت برا ہے۔ مگر دیکھنا یہ تھا کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ لبرل فیڈریشن کا جسلسلہ اپریل ۱۸۸۳ء میں کلکتے میں ہوا اس میں سب سے ممتاز لبرل لیڈر سری نواس شاستری صاحب نے اس پر زور دیا کہ دستور اساسی کی تبدیلیاں خواہ کتنی ہی ناقابل اطمینان کیوں نہ ہوں ہمارے لئے یہی مناسب ہے کہ ہم ان کو عمل میں لائیں۔ انھوں نے کہا ”یہ اس کا وقت نہیں ہے کہ ہم چپ چاپ کھڑے رہیں اور کچھ نہ کریں۔ ان کے ذہن میں عمل کا صرف ایک ہی تصور تھا اور وہ یہ تھا کہ جو کچھ ملے اسے قبول کر لیں اور اس پر عمل درآمد کریں۔ ان کے خیال میں دوسری صورت یہی ہو سکتی تھی کہ کچھ نہ کیا جائے۔ آگے چل کر انھوں نے فرمایا ”اگر ہم عقل، تجربہ، اعتدال رکھتے ہیں، اگر ہم میں خاموشی سے دوسروں پر

اثر ڈالنے کی صلاحیت، ان کی رلے بدلنے کی قوت اور حقیقی قابلیت ہے تو یہی موقع ہے جب ہمیں اپنی خدمات کا پورا پورا ثبوت دینا چاہئے، بقول کلکے کے اخبار سٹیشن کے یہ پرزور ”وکلش الفاظ کا ایک طلسم تھا“

خطابت مٹر شاستری کا حصہ ہے۔ سب خطیبوں کی طرح انھیں بھی عمدہ عمدہ الفاظ کو خوش الحانی سے ادا کرنے کا شوق ہے۔ مگر وہ اکثر ایسے خوش کی رومیں بہہ جاتے ہیں اور جو الفاظ کا طلسم وہ باندھتے ہیں اس میں معنی اس طرح گم ہو جاتے ہیں کہ نہ انھیں نہ حقیقتاً ہے اور نہ دوسروں کو۔ اگر ہم ان کے اس اسلیر جو انھوں نے اپریل سنہ میں رسول نافرمانی کے دوران میں اکلکے میں کیا تھا، تنقیدی نظر ڈالیں تو فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ بنیادی اصول و مقاصد سے قطع نظر کر کے مجھے دو باتیں قابل غور معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ کہ ان کے خیال میں خواہ برطانوی حکومت میں کتنا ہی دلیل کرے، کچلے، لوٹے نہیں اس کی اطاعت سے انحراف نہیں کرنا چاہئے۔ کوئی ایسی حد نہیں مقرر کی جاسکتی جس کے آگے ہمیں نہ بڑھنا چاہئے مگر دوسرے کمرہ مظلوم بھی ایک وقت تنگ آکر ظالم سے رٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے مگر مٹر شاستری کے مشورے کے مطابق ہندوستانیوں کو کبھی اس کا خیال بھی نہیں کرنا چاہئے گویا ان کے نزدیک برطانوی حکومت کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیل ایک مذہبی فریضہ ہے (یہ نقطہ یہاں موزوں نہیں مگر مجھے مجبوراً استعمال کرنا پڑا) یہ نوشتہ تقدیر ہے جو ہمیں چارونا چار پورا کرنا ہے۔

یہ یاد رہے کہ وہ یہ مشورہ کسی خاص صورت حال کے متعلق نہیں دے رہے تھے۔ دستور اساسی کی تبدیلیاں ابھی تک زیر غور تھیں اگرچہ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ناقص ہوں گی۔ وہ یہ کہتے تو ایک بات بھی تھی کہ گو وہ اسٹیر کی نیاویز ناقص ہیں لیکن میں تمام حالات کے لحاظ سے یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر وہ قانون کی شکل اختیار کر لیں تو ہمیں چارونا چاروان پر عمل کرنا چاہئے۔ اس صورت میں خواہ ان کا مشورہ اچھا

سمجھا جاتا یا برا مگر وہ واقعات کے مطابق ہوتا مگر شاستری صاحب تو اس سے کہیں آگے بڑھ گئے۔ ان کا ارشاد تھا کہ خواہ یہ تبدیلیاں کتنی ہی بری کیوں نہ ہوں ہیں بہر حال قبول کر لینی چاہئیں۔ وہ اس معاملے میں جو قومی نقطہ نظر سے انتہائی اہمیت رکھتا تھا اور برطانوی حکومت کو سیاہ و سفید کا اختیار دینے کو تیار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح کوئی شخص یا جماعت نامعلوم مستقبل کے متعلق دوسروں کے فیصلے کو پہلے سے قبول کر سکتی ہے۔ یہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب وہ مطلق کوئی اصول یا اخلاقی اور سیاسی معیار نہ رکھتی ہو اور اس کا دین و ایمان یہی ہو کہ حاکم کے حکم پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا چاہیے۔

دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ اس وقت مصلحت کا متعین کیا تھا۔ وحاٹپ سپر صرف پہلا مرحلہ تھا اور اچھی ان تجویزوں کے قانون بننے میں بہت سے مرحلے باقی تھے۔ اس میں شک نہیں کہ حکومت کے نقطہ نظر سے وحاٹپ سپر کی منزل بہت اہم تھی مگر بہر حال ابھی اسے بہت سی منزلوں سے گزرنا تھا اور یہ ممکن تھا کہ اس دوران میں اس میں اچھی یا بری تبدیلیاں ہو سکیں۔ ظاہر ہے کہ یہ تبدیلیاں اس بات پر منحصر تھیں کہ برطانوی حکومت اور پارلیمنٹ پر مختلف فریقوں کی طرف سے کس حد تک دباؤ پڑتا ہے۔ یہ بات بعید از قیاس نہ تھی کہ حکومت اس کش مکش میں ہندوستانی برل پارٹی کو اپنی طرف کھینچنے کے لئے ان تجاویز کو کچھ بہتر بنا دے یا کم سے کم بدتر بنانے سے باز رہے۔ مگر اچھی اصلاحات کے قبول کرنے یا رد کرنے کا سوال اٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ مسٹر شاستری نے زور شور سے یہ اعلان کر دیا اور حکومت پر ظاہر ہو گیا کہ ہندوستانی برل پارٹی کا لحاظ کرنے کی ضرورت نہیں۔ انھیں اپنی طرف کھینچے گا تو کوئی سوال ہی نہ تھا۔ وہ خود بخود کھینچے چلے آتے تھے اور اگر حکومت انھیں دھکے دے کر نہ لانا چاہتی تب بھی نہ بچتے۔ جہاں تک اس معاملے پر خود برل پارٹی کے نقطہ نظر سے غور کر سکتا ہوں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ مسٹر شاستری کی کلکتہ کی تقریر بالکل خلاف مصلحت اور برل جماعت کے مقاصد کے لئے سفسر تھی۔

میں نے مسٹر شاستری کی پرانی تقریر پر یہ فیصلی بحث اس وجہ سے نہیں کی کہ مجائے خود یہ تقریر یا برل فیڈریشن کا جلسہ کوئی اہمیت رکھتا تھا بلکہ اس وجہ سے کہ میں برل لیڈروں کی ذہنیت کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ یہ لائق اور قابل قدر لوگ ہیں مگر انتہائی کوشش کے باوجود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ انھوں نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا ہے۔ مسٹر شاستری کی اور تقریر کا بھی جو میں نے جل میں پڑھی تھی، مجھ پر بہت اثر ہوا۔ جون ۳۳ء میں وہ لوہا میں سرورٹ آف انڈیا سوسائٹی کے جلسے میں صدر کی حیثیت سے تقریر کر رہے تھے۔ اس میں انھوں نے یہ دکھایا کہ اگر برطانوی عمل داری ہندوستان سے یکایک اٹھ جائے تو کس قدر خطرے پیدا ہو جائیں گے اور سیاسی تحریکیں باہمی نفرت اور ایک دوسرے پر جب و تشدد کر کے کیا آفت بکاردیں گی۔ بقول ان کے برطانیہ کی سیاسی زندگی ہمیشہ رواداری پر مبنی رہی ہے اس لئے اگر ہندوستان کی آئندہ نشوونما برطانیہ کے اتحاد عمل سے ہو تو یہاں رواداری پیدا ہونے کی نیا وہ امید ہو سکتی ہے۔ جل میں ہونے کی وجہ سے میرے پاس اس تقریر کا ماخذ صرف اس کا وہ خلاصہ تھا جو کلکتے کے آئینہ میں شائع ہوا۔ اس پر مٹھلین نے یہ لکھا کہ ”یہ بڑا دل خوش کن نظریہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر مونجنے نے بھی حال میں اسی قسم کی تقریریں کی ہیں۔“ اپنی تقریر کے آخر میں مسٹر شاستری نے اس کا ذکر کیا کہ روس، اٹلی اور جرمنی میں رعایا کی آزادی سلب کر لی گئی ہے اور ان پر وحشیانہ مظالم ہو رہے ہیں۔

اس کو بڑھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ برطانیہ اور ہندوستان کے تعلقات کے بارے میں مسٹر شاستری کا خیال برطانیہ کی انتہائی قدامت پرست جماعت سے کس قدر حیرت انگیز مشابہت رکھتا ہے۔ دونوں میں کچھ جزوی اختلافات ضرور ہیں مگر بنیادی خیال ایک ہی ہے۔ اگر سرورٹیشن چرچل بھی بالکل انھیں الفاظ میں تقریر کرتے تو کوئی بات ان کے اصول کے خلاف نہ ہوتی۔ مسٹر شاستری ہماری پارٹی کے ترقی پسند فرقے سے

تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سب سے قابل سیڈ رہیں۔

انفوس ہے کہ میں سٹر شاستری کے تاریخی نظریے اور ان خیالات سے جو وہ ممالک مالم خصوصاً برطانیہ اور ہندوستان کے متعلق رکھتے ہیں مطلق اتفاق نہیں کر سکتا۔ غالباً انگریزوں کے سوا کوئی شخص بھی ان کی تائید نہ کرے گا بلکہ بعض روشن خیالی انگریز بھی ان سے متفق نہ ہوں گے شاستری صاحب میں یہ کمال ہے کہ وہ دنیا کو اور خود اپنے ملک کو جلاؤی حکمرانوں کی تھیں نظریے دکھاتے ہیں۔ پھر بھی یہ تعجب کی بات ہے کہ انھوں نے اپنی تقریر میں ان خیر معمولی اقدار کا کوئی ذکر نہیں کیا جو پچھلے اٹھارہ مہینے میں ہندوستان میں پیش آچکے تھے اور میں اس تقریر کے وقت میں آ رہے تھے۔ انھوں نے روس، اٹلی اور جرمنی کے مظالم بیان کر ڈالیے مگر خود اپنے ملک کے خوفناک جزو تشدد اور ہر قسم کی قانونی آزادی کی پامالی کا نام تک نہ لیا۔ لیکن ہے کہ انھیں صوبہ سرحد کے ہولناک واقعات اور بنگال کے حالات (جنھیں بابو راجندر پرشاد نے حال میں کانگریس کے خطبہ صدارت میں "قیامت بنگال" سے تعبیر کیا تھا یہ معلوم ہوں) اس لئے کہ ان پر ہتھاب کا بھاری پردہ پڑا ہوا تھا۔ مگر کیا انھیں یہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا کہ ہندوستان سخت مصیبت میں ہے اور ان کے ہم قوم ایک زبردست دشمن سے شدید جنگ میں مصروف ہیں جس پر ان کی موت اور زندگی کا انحصار ہے؟ کیا وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ملک کے بڑے بڑے علاقوں میں پولیس کاراں ہے، مارشل لا کی سی حالت ہے، تقریری ضابطوں کی گرم بازاری ہے، لوگ جیل میں بھوک ہڑتال کر رہے ہیں اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں؟ کیا انھیں محسوس نہیں ہوا کہ جس آزادی اور ادوار کے لئے وہ برطانیہ کی قصیدہ خوانی کر رہے تھے اسے خود برطانیہ ہندوستان میں کھیل رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ کانگریس سے متفق تھے یا نہیں تھے۔ انھیں اس پر اصرار تھا کہ وہ کانگریس کی پالیسی پر تنقید کریں اور اسے برا کہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایک ہندوستانی، ایک محب آزادی، ایک ذی حس انسان کی حیثیت سے ان پر اپنے ملک

مردوں اور عورتوں کی حیرت انگیز بہادری اور قربانی کا کچھ اثر نہیں ہوا؟ کیا انہیں یہ دیکھ کر مطمئن تکلیف نہیں ہوئی کہ ہمارے حکمران مذہوتان کے دل پر آسے چلا رہے ہیں؟ کیا انہیں اس پر کوئی جوش نہیں آیا کہ میسوں ہزار آدمی ایک زبردست سلطنت کی قوت سے آگے بھجکے اور اپنی روح کو ظلمت کے گہر سے یہ بہرہ بچتے ہیں کہ ان کے جسم رو نہ ڈالے جائیں، ان کے گھر برباد نہ ہو جائیں اور ان کے پیارے دنیا بھر کی تکلیفیں سہیں؟ ہم لوگ جیل میں اور جیل سے باہر صبر کا اظہار کرتے تھے، مہنت تھے اور مسکراتے تھے مگر اکثر تنہم کے ساتھ ہماری آنکھوں میں آنسو جھلک آتے تھے اور کبھی کبھی ہمارا ہنسنا رونے سے مشابہ ہوتا تھا۔

ایک بہادر اور فراخ دل انگریز مسٹر ویرا ملین نے ان تاثرات کا ذکر کیا ہے جو اس منظر سے ان کے دل میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ مسئلہ کے متعلق لکھتے ہیں: ”ایک قوم کی قوم کو اپنی ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑتے ہوئے اور غم و استغفال کی لمبائی پر چڑھتے ہوئے دیکھنا ایک عجیب و غریب تجربہ تھا۔ اور ایک موقع پر ”ستیا گرہ کی تحریک میں کانگرس کے اکثر والیڈوں کا وہ حیرت انگیز انضباط جس کا ایک صوبے کے گورنر نے فراخ دلی سے اعتراف کیا ہے۔“.....

مسٹر سری نواس شاستری ایک قابل اور زود جس آدمی ہیں، اور ان کے ہم وطن ان کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ کسی طرح یقین نہیں آتا کہ ان کے دل پر اثر نہیں ہوا اور انہیں اس تحریک میں اپنے ہم وطنوں سے ہمدردی نہ تھی۔ ان سے یہ توقع تھی کہ ان کی آواز اس جہد و جدوجہد کے خلاف اٹھے گی جس کے ذریعے سے حکومت تمام قانونی حقوق کو پامال کر رہی تھی اور ہر قسم کی پبلک جہد و جدوجہد کو روک رہی تھی۔ یہ امید تھی کہ وہ اور ان کے رفیق خود مصیبت زدہ علاقوں، یعنی صوبہ سرحد اور بنگال، میں جائیں گے اس لئے نہیں کہ کانگرس یا مولانا فاضل کو مدد ملے بلکہ اس لئے کہ حکام اور پولیس کی زیادتیوں کا یہ وہ فاش کر کے انہیں روکیں۔ دوسرے ملکوں میں سیاسی اور مدنی آزادی کے حامی عموماً یہی کرتے ہیں مگر

بجائے اس کے کہ وہ عالمہ کے استبداد کو روکتے جو ہندوستان کے مردوں اور عورتوں کو کچل رہا تھا اور جس نے انھیں معمولی حقوق سے بھی محروم کر دیا تھا، یا کم سے کم حقیقت حال سے واقفیت حاصل کرتے، انھوں نے برطانوی قوم کو حمایت، آزادی اور رواداری کی سند دے دی، عین اس وقت جب یہ خوبیاں ہندوستان کی برطانوی حکومت میں نام کو بھی نہ تھیں۔ اپنی اخلاقی تائید سے انھوں نے حکومت کی سمیت افزائی کی اور اس کے استبداد کو تقویت پہنچائی۔

مجھے یقین ہے کہ ان کی نیت یہ نہ ہوگی اور انھیں اپنے طرز عمل کے نتائج کا اندازہ نہیں ہوا ہوگا۔ مگر اس میں ذرا بھی شبہ نہیں کہ ان کی تقریر کا یہی اثر ہوا۔ سوال یہ ہے کہ آخر ان کے یہ خیالات اور یہ عمل کیوں ہے؟

مجھے اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملا سوا اس کے کہ لبرل پارٹی نے اپنے ہم وطنوں سے اور جدید خیالات سے بالکل قطع تعلق کر لیا ہے جو فرسودہ کتابیں انھوں نے پڑھی ہیں ان کی بدولت ہندوستانیوں کے حالات اور خیالات ان کی نظر سے چھپ گئے ہیں اور وہ خود پرستی میں مبتلا ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم حیل میں گئے اور ہمارے جسم کا لکڑی میں بند رہے مگر ہمارے ذہن قید سے آزاد، ہماری رو میں مہیت اور دہشت سے بری رہیں۔ مگر انھوں نے اپنے ہاتھوں اپنے لئے ایک ذہنی قید خانہ بنالیا جس میں وہ بٹکتے پھرتے ہیں مگر نجات کی کوئی صورت نہیں پاتے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز جیسی اب ہے ویسی ہی رہنی چاہئے۔ مگر جب حالات بدلے، جیسا کہ اس بدلنے والی دنیا کا دستور ہے، تو ان کی بے تہوار کی ہمشستی ڈھنگانے لگی۔ وہ جسمانی اور ذہنی حیثیت سے بے بس ہو کر رہ گئے۔ یہ ان کا کوئی غضب العین رہا اور نہ اخلاقی معیار۔ ہم میں سے ہر شخص کو دو چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کرنی ہے یا خود قدم بڑھائے یا دھکے دے کر آگے بڑھایا جائے۔ اس حرکت پذیر دنیا میں کوئی ساکن نہیں رہ سکتا۔ ہمارے لبرل حرکت اور تغیر سے ڈرتے تھے

اس لئے وہ اس طوفان کو دیکھ کر سوجھاڑوں طرف سے اُٹھ رہا تھا بدحواس ہو گئے۔ ان میں اتنی طاقت یہ تھی کہ موجوں کو چمکراتے بڑھیں اس لئے ڈکیاں کھانے لگے اور جوتھکا سامنے آگیا اس کا سہارا ڈھونڈنے لگے۔ ہندوستان کی سیاست میں ان کی حیثیت ٹیکسیر کے جھٹ کی سی ہو گئی ”جس کے چہرے پر ٹھکری زردی چھائی رہتی تھی“ اور وہ شک، ہچکچاہٹ اور تذہذب کا شکار ہو کر رہ گئے۔

”زمانے کا شیرازہ کچھ گیا ہے۔ براہِ تقدیر کی ستم طوفانی کا جس نے مجھے اس کے سیٹھ کے لئے پیدا کیا۔“

سرورٹ آف انڈیائی، جو برل جماعت کا مہنتہ دار اخبار ہے، سول نافرمانی کے آخری دنوں میں کانگریس والوں پر یہ الزام لگایا کہ وہ خود ہی جیل جاتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ رہا کر دئے جائیں۔ وہ اس پر خفا تھا کہ کانگریس کی لے دے کے ہی ایک پالیسی رہ گئی ہے۔ اور برل جماعت کی پالیسی کیا تھی؟ برطانوی وزیروں کی خدمت میں ڈپوشن بھیجا اور دعائیں مانگتے رہنا کہ انگلستان میں حکومت بدل جائے۔

یہ ایک حد تک صحیح ہے کہ کانگریس کی پالیسی ان دنوں زیادہ تر یہی تھی کہ لوگ تعزیری ضابطوں کی خلاف ورزی کر کے جیل جائیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ قوم ایک مدت تک لڑتے لڑتے سب ہو گئی تھی، اور حکومت پر کچھ زیادہ دباؤ نہیں ڈال سکتی تھی۔ مگر یہ پالیسی اخلاقی اور عملی مصلحتوں پر مبنی تھی۔

کھلا سوا استبداد، جو ان دنوں ہندوستان میں مہربان تھا، حکومت کو سب سے بڑا پڑتا تھا۔ خود اس کے لئے بھی یہ بڑی تکلیف دہ اور پریشان کن آزمائش تھی، اور وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ پالیسی آخر میں اس کی قوت کی بنیادوں کو کھوکھلا دے گی اس سے نہ صرف ہندوستانی قوم بلکہ ساری دنیا کے سامنے اس کے طرز حکومت کا پردہ فاش ہو رہا تھا۔ وہ لے بدر جا بہتر سمجھتی تھی کہ اس کا آہنی پنجہ قفل کے دستانے میں چھپا رہے۔ حکومت

کے لئے اس سے زیادہ ناگوار اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے زیادہ مضر کوئی چیز نہیں کہ اسے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑے جو کسی حال میں بھی اس کی مرضی کے آگے سر نہ جھکائیں۔ اس لئے استبدادی تو انہیں کی خلاف ورزی کی متفرق اور منتشر کوششیں بھی فائدے سے خالی نہ تھیں۔ ان سے قوم کو تقویت پہنچتی تھی اور حکومت کی بہت پست ہوتی تھی۔

اخلاقی مصلحت اس سے بھی زیادہ اہم تھی۔ تھور وکاشمور مقلد ہے ”جب مرد اور عورتیں بے انصافی سے قید کی جا رہی ہوں تو ہر انصاف پسند مرد اور عورت کو قید خانے جانا چاہئے۔“ ممکن ہے کہ یہ مشورہ لبرل حضرات اور دوسرے بزرگوں کو پسند نہ آئے لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہی خیال ہے کہ موجودہ حالات میں ”اخلاقی زندگی“ ناقابل برداشت ہے، جب کہ رسولِ مافرقانی کے علاوہ یوں بھی ہمارے اکثر رفیق قید خانگی میں گرفتار رہتے ہیں اور حکومت کے استبداد کا نظام ہمیں ہر وقت دبانا اور ذلیل کرنا رہتا ہے اور ہماری قوم کو تو تار رہتا ہے۔ ہم اپنے ملک میں مشتبہ لوگوں کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، ہر وقت ہماری نقل و حرکت کی نگرانی ہوتی رہتی ہے، ہر لفظ جو ہماری زبان سے نکلتا ہے قلم بند کر لیا جاتا ہے کہ کہیں اس میں ہمہ گیر قانونِ بغاوت کی خلاف ورزی نہ ہو، ہمارے خطوط کھول لئے جاتے ہیں، اور ہمیں ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ عادلانہ حکم امتناعی، یا گرفتاری کا پروانہ نہ آ رہا ہو۔ ہمارے سامنے دو ہی صورتیں ہیں۔ یا تو حکومت کی قوت کے آگے سر جھکا دیں، روحانی ذلت اختیار کر لیں، اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیں، اپنی اخلاقی دولت کو اپنے اغراض کے بدلے بیچ ڈالیں یا مخالفت کریں اور اس کی سزا بھگتیں۔ کوئی شخص خوشی سے جیل جانا یا تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا۔ مگر اکثر جیل جانا ذلت کی زندگی بسر کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ قول برنارڈ شا کے ”زندگی کی حقیقی مصیبت یہ ہے کہ انسان مطلب پرستوں کے ہاتھوں میں ان اغراض کا آلہ کار بن کر رہے جن کو وہ ادنیٰ اور ذلیل جانتا ہے۔ اور حقیقی مصیبتیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بد قسمتی اور تقدیری حوادث کا حکم بنتی ہیں۔“

۱۹۳

یہ ایک چیز ہے جو شامت، غلامی اور دنیا کا دوزخ ہے۔“

(۴۹)

طویل سزا کا خاتمہ

میری رہائی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ "نیک چلتی" کی بنا پر مجھے حسب معمول جھوٹ ملی تھی اس لئے میری دو سال کی سزائیں ۲۲ مہینے کی تخفیف ہو گئی تھی۔ رہائی کی توقع نے میرے سکون قلب میں غفل ڈال دیا تھا یا یوں کہئے کہ وہ عام بے حسی جو جیل میں پیدا ہو جاتی ہے دور ہو گئی تھی۔ باہر نکل کر مجھے کب کرنا چاہیئے؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا اور چونکہ اس کا کوئی جواب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لئے رہائی کا سارا مزہ اکر رہا ہوا گیا تھا۔ مگر یہ ایک عارضی کیفیت تھی جو بہت جلد گزر گئی میرا مدتوں کا دبا ہوا جوش عمل اُبھر آیا اور میں بے چینی سے رہائی کا انتظار کرنے لگا۔

جولائی ۱۹۴۷ء کے آخر میں یہ دردناک خبر آئی کہ جج۔ م۔ سین گپتا کا یکایک انتقال ہو گیا۔ ہم دونوں نہ صرف کانگریس کی ورکنگ کمیٹی میں برسوں سے ساتھ ساتھ کام کرتے رہے تھے بلکہ میرے ان کے اُس زمانے کے تعلقات تھے جب میں کیمبرج میں پڑھتا تھا۔ وہیں پہلے پہل میری ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جب میں وہاں داخل ہوا تو وہ سند حاصل کر کے فارغ ہو چکے تھے۔

سین گپتا کا انتقال نظر بندی کے دوران میں ہوا۔ ۱۹۴۷ء کے آغاز میں جب وہ یورپ سے واپس آئے تو ابھی اُنھوں نے ساحل بمبئی پر قدم بھی نہ رکھا تھا کہ شاہی قیدی کی حیثیت سے گرفتار کر لئے گئے۔ اس وقت

سے وہ برابر قید یا نظر بند رہے اور ان کی صحت خراب ہوتی گئی۔ حکومت نے انہیں بہت کچھ سہولتیں بہم پہنچائیں لیکن مرض برابر بڑھتا گیا۔ ان کی آخری حالت موقع پر کلکتہ میں ایک عظیم الشان مظاہرہ ہوا۔ اور بے شمار آدمیوں نے نذر عقیدت پیش کی۔ گویا مظلوم بنگال کے گھٹے ہوئے جذبات کو کم سے کم عارضی طور پر نکاس کا ایک راستہ مل گیا۔

غرض سین گپتا ہم سے ہمیشہ کے لئے رخصت ہو گئے۔ سو بھاس بوس بھی شاہی قیدی تھے اور ان کی صحت بھی مدتوں قید اور نظر بند رہنے سے خراب ہو گئی تھی خدا خدا کر کے حکومت نے انہیں علاج کی غرض سے یورپ جانے کی اجازت دی۔ ہمارے پُرانے اور آزمودہ کار لیڈر وٹل بھائی پٹیل بھی یورپ میں بیمار پڑے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ اور نہ جانے کتنے جیل کی مصیبتوں اور باہر کی پیہم مصروفیتوں کی تاب نہ لا کر اس دنیا سے سدھار گئے، یا اپنی صحت کھو بیٹھے۔ پھر کتنے ایسے تھے جنہیں اگرچہ بظاہر کوئی نقصان نہیں پہنچا لیکن اس غیر طبعی زندگی کی وجہ سے ان کے دماغ میں خلل پیدا ہو گیا اور ان کے نفس میں طرح طرح کی گرہیں بڑھ گئیں۔

سین گپتا کی موت نے میری آنکھیں کھول دیں اور میں نے دیکھا کہ سارا ملک خاموشی سے انتہائی مصیبتیں اٹھا رہا ہے مجھ پر افسردگی اور اداسی چھا گئی۔ اور میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ آخر یہ سب کس لئے؟ صحت کے معاملے میں میں بڑا خوش قسمت ہوں اگرچہ کانگریس کے کام میں مجھے سخت محنت کرنا پڑی اور میں نے نہایت بے ترتیب زندگی گزاری لیکن میری صحت ہمیشہ اچھی رہی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میرے قویٰ خلقی طور پر بہت اچھے تھے دوسرے یہ کہ میں اپنے جسم کی بڑی نگہداشت

کرتا تھا۔ جس طرح میں بیماری اور کمزوری کو بُرا سمجھتا تھا اسی طرح موٹاپے کو بھی سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس لئے کافی ورزش، تازہ ہوا، اور سادہ غذا کے ذریعے سے میں ان دونوں سے محفوظ رہا۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اوسط طبقے کی بہت سی بیماریوں کی وجہ غلط قسم کی غذا ہے۔ اس میں چکنائی اور ثقیل اجزاء بہت ہوتے ہیں اور مقدار میں بھی زیادہ ہوتی ہے (یہ صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس اسراف کی قدرت رکھتے ہیں) لاڈ کرنے والی ماں اپنے بچوں کو مٹھائیاں اور طرح طرح کی چیزیں "ٹھونس ٹھونس کر کھلاتی ہے اور ابتداء سے موٹہ مضمی کا بیج بو دیتی ہے جو پھر تمام عمر بچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کے علاوہ بچوں پر بہت سے کپڑے بھی لا دئے جاتے ہیں۔ ہندوستان آکر انگریزوں کی خوراک بھی بہت بڑھ جاتی ہے اگرچہ ان کی غذا میں چکنائی اور ثقیل چیزوں کی اتنی بھرمار نہیں آتی غالباً اب وہ اپنے اجداد کے مقابلے میں کچھ سنبھل گئے ہیں جو بہت بڑی مقدار میں گرم اور ثقیل غذا کھایا کرتے تھے۔

میں کبھی غذا کی اصلاح کے وہم میں نہیں پڑا صرف ثقیل غذاؤں سے اور زیادہ کھانے سے پرہیز کرتا رہا، قریب قریب تمام کشمیری رہمنوں کی طرح ہمارا خاندان بھی گوشت کھاتا تھا اس لئے بچپن سے میں بھی گوشت کھاتا رہا اگرچہ مجھے اس کا شوق نہ تھا۔ ۱۹۲۷ء میں جب عدم تعاون کی تحریک شروع ہوئی تو میں نے گوشت کھانا ترک کر دیا اور نباتی غذا کا پابند ہو گیا۔ چھ برس تک میں نے گوشت نہیں کھایا لیکن یورپ جا کر کھانے لگا۔ ہندوستان آکر پھر چھوڑ دیا اور اس وقت سے اب تک میں کم و بیش نباتی غذا کا پابند رہا ہوں گوشت مجھے موافق آتا ہے لیکن اب مجھے اس سے رغبت نہیں رہی ہے بلکہ کراہت معلوم ہوتی ہے۔

۱۹۳۷ء میں جیل خانے میں کئی مہینہ تک مجھے روزانہ حرارت رہا کی اس قسم کی خفیف علامتیں مجھے بہت ناگوار ہوتی تھیں کیونکہ مجھے اپنی صحت پر جو گہنڈ تھا اسے صدمہ پہنچتا تھا، قوت حیات اور جوشِ عمل کا جو تصور میرے پیش نظر رہا کرتا تھا وہ اب قائم نہیں رہا اور ضعف اور انحطاط کا خیال مجھے ستانے لگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے موت کا کچھ زیادہ خوف نہیں ہے لیکن دماغ اور جسم کا آہستہ آہستہ گھلنا بالکل دوسری چیز تھی۔ لیکن میرا وہم غلط ثابت ہوا، میری طبیعت سنبھل گئی اور میں نے اپنی صحت پر پھر قابو پا لیا۔ جاڑوں میں دیر تک ”دھوپ کا غسل“ کرنے سے مجھے بہت فائدہ ہوا اور مجھے پھر تندرستی کا احساس ہونے لگا جس زمانے میں میرے جیل کے ساتھی کوٹ پہنے اور شال اوڑھے سردی سے کانپتے رہتے تھے میں ننگا دھوپ میں بیٹھا رہتا تھا اور سورج کی خوشگوار گرمی کا لطف اٹھاتا تھا۔ یہ چیز صرف جلنے کے موسم اور وہ بھی شمالی ہند میں ممکن ہے کیونکہ اور جگہ تو بہت سخت دھوپ پڑتی ہے۔

ورزشوں میں شرش آسن میں مجھے خاص لطف آتا تھا۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ سر کے بل کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں گونٹھ کر ان سے گردن کو سہارا دیا جائے اور کہنیاں زمین پر ٹکی رہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ورزش جسمانی صحت کے لئے بہت مفید ہے۔ لیکن میں اس لئے اسے زیادہ پسند کرتا تھا کہ مجھ پر اس کا نفسیاتی اثر بہت اچھا پڑتا تھا۔ اس کی رتب سے جو کسی قدر مضحک تھا، تفریح ہوتی تھی اور زندگی کی خفیف الحاح کا فیصلہ طبیعت زیادہ مانوس ہو جاتی تھی۔

افسردگی اور اداسی کے دوروں میں جو جیل میں لازمی طور پر ہوتے

ہیں، صحت اور تندرستی کا یہ احساس بہت کام آتا تھا اور اسی کی بدولت میں جیل کے اندر اور جیل کے باہر، نئے نئے حالات کے ساتھ نبھاتا رہا۔ مجھے بہت سے دھچکے پہنچے، جو اُس وقت ناقابل برداشت معلوم ہوتے تھے، لیکن مجھے خود حیرت ہے کہ میں خلاف توقع ان سے بہت جلد سنبھل گیا۔ میرے دل و دماغ کی صحت اور اعتدال کا ایک ثبوت یہ ہے کہ نہ تو آج تک میرے سر میں درد ہوا، اور نہ کبھی بے خوابی کی شکایت ہوئی۔ تہذیب جدید کی ان عام بیماریوں سے اور ضعف بصارت سے بھی میں محفوظ رہا۔ اگرچہ میں کثرت سے لگتا پڑھتا رہا ہوں اور وہ بھی بعض اوقات جیل کی دھندلی سی روشنی میں، مگر میری نظر اب تک کمزور نہیں ہوئی۔ پچھلے سال ایک امر اہل چشم کے ماہر کو اس پر سخت تعجب ہوا۔ آٹھ سال پہلے اُنھوں نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ دو ایک سال کے اندر ہی تمہیں عینک کی ضرورت پڑ جائے گی۔ لیکن ان کی رائے غلط نکلی اور آج بھی میں بغیر عینک کے اچھی طرح سب کام کر سکتا ہوں۔ ممکن ہے ان باتوں سے لوگ مجھے نہایت معتدل اور محتاط سمجھنے۔۔۔ اس لئے میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں سے سخت وحشت ہوتی ہے جو کسی وقت اعتدال اور احتیاط کے دائرے سے باہر قدم نہیں رکھتے۔

ادھر میں جیل میں اپنی رہائی کا منتظر تھا اور ادھر ملک میں سولہ فروری کی نئی صورت یعنی انفرادی نافرمانی شروع ہو رہی تھی۔ گاندھی جی نے خود اس کی ابتدا کی اور حکام کو پہلے سے اطلاع دینے کے بعد، یومِ اگست کو گجرات کے کسانوں کو سولہ نافرمانی کی تلقین کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے، جنہیں فوراً گرفتار کر کے ایک سال کی سزا کر دی گئی اور پھر پرواد جیل بھیج دیئے گئے

مجھے ان کے دوبارہ جیل جانے سے خوشی ہوئی۔ لیکن اس کے بعد ہی ایک نئی سچیدگی پیدا ہو گئی۔ گاندھی جی نے اصرار کیا کہ مجھے جیل میں بھی ہرجن اڈھار کا کام کرنے کی وہی سہولتیں ملنی چاہئیں جو باہر حاصل تھیں۔ لیکن حکومت نے صاف انکار کر دیا۔ یکایک ہمیں اطلاع ملی کہ گاندھی جی نے پھر اس سلسلے میں برت شروع کر دی ہے۔ ہمیں تو یہ بات عجیب و غریب معلوم ہوئی کہ اتنی چھوٹی سی بات کے لئے اتنا بڑا قدم اٹھایا جائے۔ چاہے حکومت کے مقابلے میں ان کی دلیلیں کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہوں پھر بھی ان کا یہ فیصلہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن ہم بالکل بے بس تھے۔ اور حیرت کے عالم میں حالات کی رفتار کو دیکھ رہے تھے۔

ایک ہفتے کے بعد ان کی حالت بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہوئی اس لئے وہ جیل سے اسپتال پہنچا دئے گئے لیکن یہاں بھی وہ قیدی کی حیثیت سے تھے اور حکومت انھیں ہرجن اڈھار کے کام میں کوئی سہولتیں بہم پہنچانے کو تیار نہ تھی۔ پچھلے برتوں میں انھوں نے عمر حیات کو نہیں چھوڑا تھا مگر اب کی بار انھوں نے بالکل کندھا ڈال دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بس چند دن کے بہمان ہیں۔ انھوں نے سب کو الواداع کہا اور ان چند چیزوں کے متعلق جو اسپتال میں ان کے پاس تھیں وصیت بھی کر دی۔ ان میں سے بعض چیزیں نرسوں کو دیں۔ لیکن حکومت کب چاہتی تھی کہ ان کی موت کا الزام اس کے سر آئے اس لئے اسی روز شام کو یکایک وہ رہا کر دئے گئے۔ یہ رہائی عین وقت پر ہوئی۔ اگر ایک دن بھی دیر ہو جاتی تو بس کام تمام تھا۔ ان کی جان بچانے کا سہرا اصل میں س۔ ف۔ انڈر یوز کے سر ہے جو گاندھی جی کے علم کے خلاف ہندوستان بھاگے ہوئے آئے۔

اسی عرصہ میں ۳۳ اگست کو دہرہ دون جیل سے مبنی جیل تبدیل

کہا گیا۔ کوئی ڈیڑھ برس دوسرے جیلوں میں رہنے کے بعد میں یہاں واپس آیا تھا، اسی وقت مجھے اطلاع ملی کہ میری ماں سخت بیمار ہیں اور اسپتال پہنچا دی گئی ہیں۔ چونکہ ان کی حالت نازک تھی اس لئے میں ۳۰ اگست کو رہا کر دیا گیا۔ ویسے میری مبعاد ۱۲ ستمبر کو ختم ہوتی تھی۔ غیر معمولی حالات کا وجہ سے صوبے کی حکومت نے میرے ساتھ ۱۳ دن کی اور رعایت کر دی

(۵۰)

گاندھی جی سے ملاقات

ربانی کے بعد میں سیدھا اپنی بیمار ماں کے پاس لکھنؤ گیا اور چند روزان کے پاس رہا۔ میں بہت عرصے کے بعد جیل سے باہر نکلا تھا اس لئے اپنے ماحول سے بیگانگی سی محسوس کرتا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر کچھ صدمہ سا ہوا کہ دنیا رنگ بدلتی ہوئی بہت آگے بڑھ گئی تھی اور میں جیل میں پڑا سڑتا رہا۔ جیل سے باہر نکل کر سب پر یہی کیفیت گزرتی ہے ہم باہر آکر دیکھتے ہیں کہ وہ ننھے بچے، لڑکے اور لڑکیاں جنہیں ہم بہت چھوٹا چھوڑ گئے تھے اب ماشا اللہ بڑے ہو گئے ہیں۔ بہت سی شادیاں ولادتیں اور موتیں ہو چکی ہیں۔ دنیا محبت اور نفرت، کام اور کھیل، الم و راحت کے بہت سے منظر دیکھ چکی ہے۔ زندگی کی نئی نئی دلچسپیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ بھت کے نئے نئے موضوع اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ غرض جو کچھ میں سنتا یا دیکھتا تھا اس میں میرے لئے حیرت کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور ہوتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زندگی مجھے جہالت کے گڑھے میں چھوڑ کر آگے بڑھ گئی ہو۔ یہ کوئی خوشگوار خیال نہ تھا۔ لیکن تھا کہ میں بہت جلد اپنے ماحول سے ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کر لیتا لیکن میں نے اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ میں نے خیال کیا کہ مجھے صرف چند روز جیل کے باہر رہنا ہے۔ اس کے بعد پھر وہیں جانا پڑے گا۔ اس لئے میں ان چیزوں سے مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کیوں کروں۔ جو مجھ سے بہت جلد چھوٹ جائیں گی۔

یاسی اعتبار سے ہندوستان میں کم و بیش خاموشی چھائی ہوئی تھی۔

پبلک جدوجہد کو حکومت دبا رہی تھی۔ اور کبھی کبھی گرفتاریاں بھی ہو جاتی تھیں۔ لیکن اس وقت ہندوستان کی یہ خاموشی بڑی معنی خیز تھی۔ یہ وہ محسوس خاموشی تھی جو خوفناک تشدد کے بعد چھا جاتی ہے۔ وہ خاموشی جو زبان حال سے بہت کچھ کہتی۔ لیکن تشدد کرنے والی حکومتیں اسے سن نہیں سکتیں۔ اس وقت ہندوستان اس ریاست کا مکمل نمونہ تھا جو محسن پولیس کا کام کرتی ہے۔ پولیس کی ذہنیت حکومت کے تمام شعبوں پر چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرح کی مخالف آواز دبا دی جاتی تھی خفیہ پولیس والوں، جاسوسوں اور مخبروں کا سارے ملک میں ایک جال پھیلا ہوا تھا۔ عام طور پر لوگوں پر خوف دہرا س طاری تھا اور ساری فضا میں اخلاقی پستی کے آثار نمایاں تھے حکومت ہر طرح کی سیاسی جدوجہد کو فوراً دبا دیتی تھی خصوصاً دیہاتی علاقوں میں مختلف صوبوں کی حکومتیں اس کی کوشش کر رہی تھیں کہ میونسپلٹی اور لوکل بورڈ کی ملازمت سے کانگریس والوں کو نکال باہر کیا جائے۔ ان کی نظر میں وہ شخص جو سول نافرمانی کے سلسلے میں جیل ہوا یا تھا، میونسپل مدارس میں تعلیم دینے یا میونسپلٹی میں اور کوئی کام کرنے کی قطعاً اہلیت نہ رکھتا تھا۔ چنانچہ میونسپلٹیوں پر بہت دباؤ ڈالا گیا اور انھیں دھکی دی گئی کہ اگر کانگریس والوں کو برخاست نہ کیا تو سرکاری امداد بند کر دی جائے گی۔ اس جبر اور زیادتی کی سب سے نمایاں مثال کلکتہ کا رپوریشن میں دیکھنے میں آتی میرا خیال ہے کہ آخر میں حکومت بنگال نے ایسا قانون بنا دیا کہ جو شخص کسی سیاسی جرم میں سزا یا بھجوا چکا ہو وہ رپوریشن میں ملازم نہیں رکھا جاسکتا۔

جرمنی میں نازی جو زیادتیاں کر رہے تھے، ہندوستان کے برطانوی افسروں اور ان کے اخباروں پر اس کا عجیب و غریب اثر پڑتا تھا۔ اسے وہ اپنے طرز عمل کے جواز میں پیش کرتے تھے اور اپنی نیکی پر ناز کرتے ہوئے کہتے تھے کہ اگر نازی تمہارے حاکم ہوتے تو تمہاری کیا گت بنتی۔ نازیوں نے تشدد کے عجیب

طریقہ ایجاد کئے تھے اور جس کی حد کر دی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ ممکن ہو ان کی حکومت میں ہماری حالت اس سے بھی بدتر ہوتی لیکن میں اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ گزشتہ پانچ سال میں خود ہندوستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سے میں پوری طرح واقف نہیں ہوں حکومت ہند اس نیک اصول کی قائل ہے کہ بیدھا ہاتھ جو کچھ کرے اُسے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہونا چاہئے چنانچہ وہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی تجویزوں کو رد کر دیتی ہے۔ حالانکہ اس قسم کی تحقیقات میں ہمیشہ اسی کا پلہ بھاری رہتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ عام انگریز و حشائہ نظام سے نفرت کرتے ہیں اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ نازیوں کی طرح کھلم کھلا ”یہیمیت“ پر فخر کریں اور اس کا وظیفہ پڑھیں۔ اگر وہ کبھی یہیمیت سے کام بھی لیتے ہیں تو انھیں خود اس پر شرم آتی ہے لیکن چاہے جرم جن ہوں یا انگریز، یا ہندوستان، یا سبھی پر تہذیب کا طبع اتنا ہلکا ہے کہ جذبات کی رگڑ سے فوراً اتر جاتا ہے اور پھر اندر سے وہ چیز نکل آتی ہے جسے دیکھ کر کراہٹ آتی ہے جنگ عظیم نے انسانوں میں خوفناک یہیمیت پیدا کر دی۔ اس کے اثرات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ یعنی صلح کے بعد بھی جرمنی کا بحری محاصرہ جاری رہا اور اشیائے خورد و نی کے دستیاب نہ ہونے سے لوگوں کو فاقے کرنے پڑے۔ اس کے متعلق ایک انگریز مصنف لکھتا ہے کہ ”دنیا کی کسی قوم نے ایسا احمقانہ خوفناک اور وحشیانہ ظلم نہ کیا ہو گا: ہندوستان میں بھی سوشلزم اور سوشلسٹ کی یاد دلوں سے محو نہیں ہوئی ہے جب تک کبھی کسی کے مفاد اور حقوق خطرے میں ہوتے ہیں تو پھر شرافت اور تہذیب کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ کا نام پروگنڈا پڑ جاتا ہے یہیمیت کو ”سائنٹفک تشدد“ اور ”امن و انصاف کا تحفظ“ کہنے لگتے ہیں۔ اس میں افراد یا کسی خاص قوم کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان حالات میں ہر شخص کا کم و بیش یہی طرز عمل ہوتا ہے۔ ہر محکوم ملک کی طرح

ہندوستان میں بھی ہمیشہ حکمران قوت کی مخالفت کا ایک دبا ہوا جذبہ موجود رہتا ہے کبھی کبھی یہ بڑا خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس مخالفت سے حکمران قوم میں اچھی بری ہر طرح کی فوجی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ گذشتہ چند سال میں ہمیں ہندوستان میں ان فوجی صفات کا بہت اچھی طرح تجربہ ہوا۔ کیونکہ ہم حکومت کی جو مخالفت کر رہے تھے۔ وہ بہت قوی اور موثر ہو گئی تھی۔ لیکن ہندوستان کو تو ہمیشہ سے اس فوجی ذہنیت سے (جو حقیقی سپاہیانہ روح سے خالی ہے) سابقہ رہا ہے۔ یہ شہنشاہی کا لازمی نتیجہ ہے اور اس میں حاکم اور محکوم دونوں کی ذلت ہے۔ ہندوستان کی ذلت تو کھلی ہوئی ہے لیکن انگریزوں کی ذلت اس قدر آسانی سے محسوس نہیں ہوتی۔ البتہ جب نازک وقت آتا ہے تو یہ صاف ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا فرقہ بھی ہے جس کے حصے میں بدقسمتی سے دونوں قسم کی ذلتیں آتی ہیں۔

جیل میں مجھے اتنی کافی فرصت تھی کہ میں نے اعلیٰ افسروں کی تقریریں، ان کے اسمبلی اور کونسلوں کے سوالات کے جواب اور حکومت کے اعلانات سے تفصیل سے پڑھے مجھے اندازہ ہوا کہ گذشتہ تین برس میں ان میں بہت کچھ تبدیلی ہو گئی ہے اور یہ تبدیلی رفتہ رفتہ زیادہ نمایاں ہوتی جاتی ہے۔ ان کا بوجہ زیادہ درشت اور محکمہ ہو گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک سرخٹ بھرا بنے سپاہیوں کو حکم دے رہا ہو۔ اس کی ایک دلچسپ مثال وہ تقریر ہے جو مدناپور (بنگال) کے کسٹرنے لوہریا دیکھنے میں کی تھی۔ چنگیز خانی شان تمام سرکاری تقریروں میں یکساں پائی جاتی ہے غیر سرکاری پورے خصوصاً بنگال میں، سرکاری افسروں سے بھی بڑھ گئے ہیں۔ ان کی تقریر اور عمل دونوں میں بالکل فاشستی ذہنیت کی جھلک پائی جاتی ہے۔

بہمیت کی ایک دوسری بین مٹاں سندھ میں دیکھنے میں آئی۔ حال ہی میں

وہاں چند مجرموں کو منظر عام پر بھانسی دی گئی چونکہ سندھ میں جرائم بڑھ رہے تھے لے افسروں نے یہ طے کیا کہ ان مجرموں کو سب کے سامنے بھانسی دی جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو۔ یہ دیشانہ منظر دیکھنے کے لئے عام لوگوں کو ہر طرح کی سہولتیں بہم پہنچائی گئیں۔ سنا ہے کہ اس وقت ہزاروں آدمی جمع ہو گئے تھے۔

غرض رہائی کے بعد میں نے ہندوستان کے سیاسی اور معاشی حالات کا جائزہ لیا۔ ان کو میں نے کچھ خوشگوار نہیں پایا۔ میرے بہت سے ساتھی جیل میں تھے اور گرفتاریاں ابھی جاری تھیں۔ تمام تعزیری ضابطے ابھی تک نافذ تھے۔ احتساب اخباروں کا کلا گھونٹ رہا تھا، اور اس نے ہماری خط و کتابت میں اتاری ڈال رکھی تھی۔ میرے ایک رفیق کار، رفیع احمد قدوائی، سنسر کی زیادتیوں سے نالاں تھے۔ ان کے خط روک لئے جاتے تھے، دیر سے ملتے تھے یا غائب ہو جاتے تھے جس سے ان کے کاموں میں بڑی گڑبڑ ہوتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ سنسر سے درخواست کریں کہ اپنا فرنس ذرا معقولیت سے انجام دے۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ لکھیں گے۔ کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ سنسر کون ہے۔ غالباً وہ کوئی خفیہ پولیس کا افسر ہوتا ہے جو پوشیدہ طور پر اپنی خدمت انجام دیتا ہے اور اس کا وجود اور کام تسلیم ہی نہیں کیا جاتا لیکن رفیع احمد نے اس مشکل کو اس طرح حل کیا کہ سنسر کے نام خط لکھا اور لفافے پر اپنا پتہ لکھ دیا۔ چنانچہ واقعی یہ خط منزل مقصود پر پہنچ گیا اور اس کے بعد سے رفیع احمد کے خطوں کے معاملے میں زیادہ احتیاط برتنے لگی۔

مجھے پھر جیل جانے کی آرزو نہ تھی کیونکہ اتنے دن قید رہنے رہتے میرا جی بگڑ گیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ موجودہ حالات میں اس سے بچ نہیں سکتا۔ بجز اس کے کہ سیاست سے کنارہ کش ہو جاؤں۔ اس کے لئے میں ہرگز تیار نہیں تھا۔ اور حکومت سے ٹکر ہونا اگر یہ تھا۔ وہ جب چاہتی حکم نامہ بھیج دیتی کہ فلاں کام کر۔

باغلاں کام نہ کرو۔ اور میری طبیعت اس قسم کی ہو کہ زبردستی کو برداشت ہی نہیں کر سکتی سارے ملک میں ہندوستانیوں کو ڈرانے اور دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میں اس معاملے میں بے بس تھا اور وسیع پیمانے پر کوئی جدوجہد کرنا میرے امکان سے باہر تھا۔ بس اتنا ہی کر سکتا تھا کہ خود نہ ڈروں اور دب کر اطاعت نہ کروں۔ جیل جانے سے پہلے مجھے کئی کام بنانے تھے۔ میری ماں بیمار تھیں اور سب سے پہلے مجھے ان کی خدمت کرنی تھی۔ انھیں رفتہ رفتہ صحت ہو رہی تھی مگر اس میں اتنی دیر لگ گئی کہ تقریباً ایک سال تک وہ صاحب فراش رہیں۔ پھر میں گاندھی جی سے بھی ملنا چاہتا تھا جو پونا میں اپنے نئے برت کے ختم ہونے کے بعد آہستہ آہستہ طاقت حاصل کر رہے تھے۔ مجھے ان سے ملے دو برس سے زیادہ ہو گئے تھے اس کے علاوہ میں چاہتا تھا کہ اپنے صوبے کے زیادہ سے زیادہ رفقوں سے ملوں اور نہ صرف ہندوستان کی سیاسی حالت بلکہ دنیا کی عام حالت اور ان خیالات کے متعلق گفتگو کروں جو میرے دل و دماغ پر چھائے ہوئے تھے اس وقت میرا خیال تھا کہ دنیا سیاسی اور معاشی اعتبار سے بڑی تیزی کے ساتھ ہلاکت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور اپنا قومی پروگرام بناتے وقت اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

میرے خانگی معاملات بھی میری توجہ کے محتاج تھے۔ اب تک میں ان سے انتہائی بے پروائی برتنا رہا تھا۔ یہاں تک کہ والد کے انتقال کے بعد میں نے ان کے کاغذات بھی نہیں دیکھے تھے۔ ہم نے اپنے اخراجات بہت گھما دے تھے مگر اب بھی وہ ہماری موجودہ حیثیت سے زیادہ تھے۔ تاہم جب تک ہم اپنے پڑائے گھر میں رہتے ان کا اور گھانا شکل تھا۔ موڑا بے پاس نہیں تھی کیونکہ ہم اس کا خرچ برداشت نہیں کر سکتے تھے اور بھریہ اندیشہ بھی تھا کہ حکومت جب چاہے گی اس پر قبضہ کر لے گی

ایک طرف تو یہ مالی مشکلات درپیش تھیں اور دوسری طرف سینکڑوں خطا آتے تھے جن میں لوگ مجھ سے مالی امداد طلب کرتے تھے (سنسراں خطوں کو نہیں روکتا تھا) سائے ملک میں اور خصوصاً جنوبی ہند میں یہ غلط خیال پھیلا ہوا ہے کہ میں بڑا مالدار آدمی ہوں۔ میری رہائی کے بعد ہی میری چھوٹی بہن کرشنا کی منگنی ہو گئی اور میں چاہتا تھا کہ جیل بھیجے جانے سے پہلے اس کی شادی کر دوں۔ کرشنا خود بھی ایک سال کی سنرا بھگتنے کے بعد ابھی چند مہینے ہوئے جیل سے آئی تھی۔

جوں ہی میری ماں کی طبیعت سنسلی میں فوراً گاندھی جی سے ملنے کے لئے پورا روانہ ہو گیا۔ مجھے ان سے مل کر اور یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ابھی تک کمزور تھے مگر ان کی حالت روز بروز بہتر ہوتی جاتی تھی۔ ہم دونوں میں گھنٹوں باتیں ہوتی تھیں۔ یہ ظاہر ہے کہ سیاست، معاذات اور زندگی کے مختلف مسائل کے متعلق ہمارے خیالات میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ لیکن میں ان کی اس شفقت کا ممنون ہوں کہ حتی الامکان انھوں نے میرے خیالات کی رعایت مد نظر رکھی۔ میری ان کی خطہ کتابت میں (جو بعد میں شائع ہو گئی) بہت سے وسیع مسائل پر جن پر میں انٹوں غور کر رہا تھا، بحث کی گئی تھی اور اگرچہ ان کا ذکر مبہم الفاظ میں تھا، لیکن نشانہ بالکل واضح تھا میں گاندھی جی کا یہ اعلان سن کر بہت خوش ہوا کہ مستقل حقوق کو منسوخ کر دیا جائے۔ اگرچہ وہ اس پر زور دیتے تھے کہ ہمیں جبر سے نہیں بلکہ سمجھا بجا کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہئے۔ چونکہ میرے نزدیک ان کے بعض طریقے ہندو اور معقول قسم کے جبر کے مترواف ہیں اس لئے میں دونوں صورتوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں سمجھتا۔ مجھے پہلے کی طرح اب بھی ان سے یہ توقع تھی کہ اگرچہ وہ مبہم نظریوں پر غور کرنے کے مخالف نہیں لیکن واقعات کی منطق انھیں رفتہ رفتہ تسلیم کرنے پر مجبور کرے گی کہ بنیادی سماجی تبدیلی ناگزیر ہے۔ وہ بھی عجیب و غریب شخص ہیں ایک طرف وہ دہ قول مسٹر دیو

ایلوں کے، قرون وسطیٰ کے کینھولک اولیا کی طرح ہیں اور دوسری طرف وہ عملی رہنمائی اور ان کا ہاتھ ہمیشہ ہندوستانی کسانوں کی منہض پر رہتا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وقت آنے پر وہ کدھر چکیں گے۔ لیکن یقینی بات ہے کہ جہر بھی دھچکیں گے وہی بد بھاری ہو جائے گا۔ ممکن ہے وہ ہمارے نزدیک غلط راستہ اختیار کریں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کھلا ہوا راستہ ہوگا۔ ان کے ساتھ مل کر کام کرنا سب سے بہتر ہے لیکن اگر ضرورت مجبور کرے تو پھر دوسری راہ اختیار کرنی پڑے گی۔

میرے خیال میں اس وقت تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا تھا ہم اپنی قومی جدوجہد میں مصروف تھے اور اصولاً کانگریس کا پروگرام اب تک سول نافرمانی تھا اگرچہ وہ افراد تک محدود کر دی گئی تھی۔ میں نے ہی فیصلہ کیا کہ اس وقت میں موجود صورت پر قناعت کرنی چاہئے اور اشتراکی خیالات عام لوگوں میں خصوصاً کانگریس کے ان کارکنوں میں جو سیاسیات میں کچھ دخل رکھتے ہیں پھیلانے چاہئیں تاکہ آئندہ جب کبھی ہماری پالیسی کے تعین کا موقع آئے تو ہم کافی پیش قدمی کے لئے تیار رہیں۔ اس وقت تو کانگریس خلاف قانون جماعت تھی اور حکومت برطانیہ اسے کچل ڈالنا چاہتی تھی اس لئے ہمیں اس کے حملے کی مدافعت کرنی تھی۔

گاندھی جی کے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ خود انھیں کیا کرنا چاہئے؟ وہ عجیب شش و پنج میں تھے۔ اگر وہ جیل جاتے تو پھر ہر کن ادھار کی سہولتوں کا سوال درپیش ہوتا اور غالباً حکومت اپنی پہلی رائے سے نہ ہٹتی۔ اس لئے انھیں پھر برت رکھنا پڑتا۔ کیا یہ چکر اسی صبح چلتا رہے؟ وہ اس بلی چوہے کے کھیل کو پسند نہیں کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اگر اب ان سہولتوں کے لئے میں نے برت رکھا تو چاہے میں رہا بھی کر دیا جاؤں برت جاری رہے گا۔ اس کے معنی یہ تھے کہ وہ برت رکھ کر جان دیدیں گے۔

دوسری صورت یہ بھی کہ وہ اپنی سزا کی باقی میعاد میں جیل میں بھی ۱۰ سال بٹینے
 باقی تھے، جیل جانے کی کوشش نہ کریں صرف ہرجمن ادھار کا کام کرتے رہیں، البتہ
 کانگریس کے کارکنوں سے ملنے رہیں اور جب ضرورت ہو انھیں مشورہ دیتے رہیں۔
 تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ عارضی طور پر کانگریس سے کنارہ کش
 ہو جائیں اور سارا کام (بقول خود) ”نئی بود“ کے ہاتھ میں لے دیں۔

پہلی صورت کی ہم میں سے کوئی بھی تائید نہیں کر سکتا تھا۔ کیونکہ اس میں بظاہر
 ان کی موت یقینی تھی۔ تیسری صورت اس وقت جب کہ کانگریس ہنوز خلاف قانون
 جماعت تھی بہت نامناسب تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یا تو سول نافرمانی اور ہتھم کی
 عملی جدوجہد فوراً ملتوی ہو جاتی اور آئینی کارروائی شروع ہو جاتی یا کانگریس
 بے یار و مددگار رہ جاتی اور حکومت اسے اور زیادہ کھل ڈالتی۔ اس کے علاوہ
 اس خلاف قانون ادارے پر جس کا یہ حلیہ ہو سکتا تھا اور نہ اس کی پالیسی پر بحث،
 کوئی جماعت قبضہ کیونکر کرتی۔ غرض پہلی اور تیسری شکل کو رد کر کے ہم اسی نتیجے پر
 پہنچے کہ دوسری شکل مناسب ہے۔ ہم میں اکثر کو یہ صورت بھی پسند نہیں تھی اور ہم
 جانتے تھے کہ سول نافرمانی کا رہا سہا جوش بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اگر لیڈر خود جنگ سے
 کنارہ کش ہو جائے تو پھر کیا توقع ہو سکتی تھی کہ کانگریس کارکنوں میں ایسے ہمت لوگ
 زیادہ تعداد میں مل آئیں گے جو اس آگ میں کودنا گوارا کریں گے لیکن اس کے سوا
 چارہ ہی کیا تھا۔ چنانچہ گاندھی جی نے اس مضمون کا بیان شائع کر دیا۔

گاندھی جی اور میں اس معاملے میں متفق تھے (اگرچہ ہمارے درجہ مختلف تھے)
 کہ سول نافرمانی کو ملتوی کرنے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے اور چاہے کمزور حالت
 میں سہی لیکن اسے جاری رکھنا چاہئے۔ اپنے لئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں کو فترت
 اصولوں اور واقعات عالم کی طرف توجہ دلاؤں۔

واپس بر میں چند روز بیٹھی ٹھہرا۔ میری خوش قسمتی کہ اس زمانے میں اس نے فکر وہاں موجود تھے۔ اس لئے مجھے ان کا ناچ دیکھنے کا موقع مل گیا۔ یہ میرے لئے ایک نعمت غیر مترقبہ تھی جس سے میں بہت ہی محظوظ ہوا۔ برسوں سے میں قہیٹر بھٹی سینما، ناطق فسلم، ریڈیو اور براڈ کاسٹنگ وغیرہ سے محروم تھا کیونکہ میں عموماً جیل میں رہتا تھا اور جب تھوڑے عرصے کے لئے باہر آتا بھی تھا تو دوسرے مشاغل میں نہ ہک رہتا تھا۔ شاید ایک مرتبہ میں نے ناطق فسلم دیکھا ہے اور سینما کے بڑے بڑے ایکٹروں کے صرف نام ہی سنے ہیں۔ قہیٹر دیکھنے کو خاص طور پر میرا بہت دل چاہتا ہے اور میں بڑی حسرت کے ساتھ ان نئے نئے ناٹکوں کی خبریں پڑھا کرتا ہوں جو دوسرے ملکوں میں کھیلے جاتے ہیں۔ شمالی ہند میں تو اعلیٰ معیار کے ناٹک ہوتے ہی نہیں اس لئے کہ جب میں جیل سے باہر بھی ہوتا تب بھی ایسے ناٹک دیکھنے کا موقع نہ ملتا میرا خیال ہے کہ بنگالی، مرہٹی اور گجراتی ناٹک نے خاصی ترقی کر لی ہے لیکن ہندوستانی زبان کا قہیٹر ابھی بہت پیچھے ہے مجھے تازہ ترین حالات تو معلوم نہیں لیکن پہلے تو ہندوستانی کے ناٹک بڑے بھدے اور بھونڈے ہوتے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ ناطق اور خاموش دونوں قسم کے ہندوستانی فسلم فنی لطافتوں سے کوئے ہوتے عموماً انکی قسم کے غنائی یا جذبات پرست فلم دکھائے جاتے ہیں اور ان کا قصہ نمونا ہندوستان کی قدیم تاریخ یا دیو مالا سے ماخوذ ہوتا ہے۔

میرا خیال ہے کہ ان میں وہ چیز پیش کی جاتی ہے جو شہر والے پسند کرتے ہیں۔ ان بھدے اور تکلیف دہ تماشوں سے گھاؤں والوں کے گیت اور ناچ بکھر لے سواگ بھی جو کہیں کہیں اب تک باقی ہیں بد بجا ہوتے ہیں۔ بنگال، گجرات اور جنوبی ہند میں کبھی کبھی آٹا ناٹک یہ دیکھ کر بڑی حیرت اور مسرت ہوتی ہے کہ گھاؤں والے غیر شعوری طور پر کتنا صحیح مذاق رکھتے ہیں۔ اوسط طبقے کے لوگوں میں یہ

بات نہیں ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی تہذیب کی جڑوں سے الگ ہو گئے ہیں اور فنی روایات سے بالکل کورے ہیں۔ وہ ان ادنیٰ قسم کی نامعقول تصویروں سے لطف اٹھاتے ہیں جو جرمنی اور اسٹریلیا میں ڈھیروں جھپتی ہیں، ان کی زیادہ سے زیادہ پرداز روئی دریا کی تصویروں تک ہے۔ ہارمونیم ان کا محبوب ساز ہے۔ دہلی اسی امید میں بسر کرتا ہوں کہ سوراخ کی حکومت پہلا کام ہی کرے گی کہ اسٹریلیا باجے کی ممانعت کرے (لیکن شاید اس تکلیف دہ بے تکلفی اور بد مذاقی کی انتہا لکھنویا دوسری جگہ کے بڑے بڑے تعلقہ داروں کے یہاں نظر آتی ہے۔ ان کے پاس خنجر کرنے کو روپیہ ہے اور انھیں نمود و نمائش کا شوق ہے۔ وہ دل کھول کر اپنا شوق پورا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی ان کے یہاں جائے اُسے یہ تکلیف دہ منظر دیکھنے پڑتے ہیں۔

ادھر کچھ عرصے سے ٹیکور کے نامور خاندان کی سرکردگی میں آرٹ کے صحیح مذاق کو بیدار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس کا اثر سارے ملک میں صاف نظر آ رہا ہے لیکن جس ملک کے لوگ ہر قدم پر دبائے اور کچلے جا رہے ہوں اور دہشت کی فضا میں زندگی بسر کرتے ہوں وہاں کوئی آرٹ کیسے پنپ سکتا ہے۔

بمبئی میں، میں بہت سے دوستوں اور ساتھیوں سے ملا جن میں سے بعض ابھی قید سے چوٹ کرائے تھے۔ وہاں اشتراکیت کا عنصر قوی ہے اس لئے کانگریس کے اونچے حلقے میں جو تازہ ترین واقعات ہوئے تھے ان پر وہاں بہت کچھ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ گاندھی جی پر سخت نکتہ چینی ہو رہی تھی کہ وہ سیاست کو الہیات کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں مجھے بہت سے اعتراضوں سے اتفاق تھا لیکن یہ میں ابھی طرح جانتا تھا کہ موجودہ حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہو۔ کہ ہم اسی طرح کام چلنے دیں۔ سول نافرمانی ملتوی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ

حکومت کا تشدد دستور جاری رہتا اور اگر کوئی مؤثر جدوجہد کھاتی تو پھر وہی جیل کی منزل سامنے تھی۔ ہماری قومی تحریک اس درجے پر پہنچ گئی تھی کہ یا تو حکومت آدھ دباؤی در نہ خود حکومت کو اس کی مرضی کے آ کے سر جھکا نا پڑا یعنی وہ اتنی قوی ہو گئی تھی کہ ہر حال میں اس کا خلاف قانون قرار دیا جانا لازمی تھا۔ اور اگر سول فوجی ملتوی بھی کر دی جاتی تب بھی تحریک کا پیچھے قدم ہٹانا ناممکن تھا۔ غرض سول فوجی کے جاری رہنے یا نہ رہنے سے عمل کوئی فرق نہیں پڑتا تھا مگر اصولاً یہ حکومت کے مقابلے کے لئے ایک اخلاقی حربے کی حیثیت رکھتی تھی اور اس لحاظ سے قابلِ قدر تھی۔ جنگ کے زمانے میں نئے خیالات کی اشاعت کرنا آسان تھا مقابلہ اس زمانے کے جب کہ جنگ عارضی طور پر روک دی گئی ہو اور سچی کا دور شروع ہو گیا ہو۔ جنگ کے علاوہ دوسری صورت یہی تھی کہ حکومت سے مصالحت کا رویہ اختیار کیا جائے اور کونسلوں میں آئینی جدوجہد شروع کی جائے۔

مقابلہ بہت پیچیدہ تھا اور دونوں صورتوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کی ذہنی کش مکش کو خوب سمجھتا تھا کیونکہ مجھے خود اس سے سابقہ پڑ چکا تھا لیکن یہی میں اور ہندوستان کے دوسرے مقامات میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو کچھ کرنا نہیں چاہتے اشتراکی اصولوں کی آڑ لیتے ہیں یہ دیکھ کر غصہ آتا تھا کہ یہ لوگ خود تو کچھ کرتے نہیں اور دوسروں کو جنھوں نے جنگ کی مصیبتیں جھیلیں، رجعت پسند کہتے ہیں۔ یہ شیر قالین اشتراکی سب سے زیادہ گاندھی جی کے مخالف ہیں اور انھیں رجعت پسندوں کا قبلہ گاہ کہتے ہیں۔ ان کی دلیلیں منطق کے لحاظ سے تو بالکل درست ہیں لیکن وہ ایک چھوٹی سی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ ”رجعت پسند“ ہندوستان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، بلکہ بذات خود ہندوستان کے کافوں کا منجمد ہے اور اس نے سارے ملک کو

ہلا کر رکھ دیا جو آج تک کسی نام نہاد انقلابی سے نہ ہوسکا۔ اس کی نئی ہرجمن اداوار کی سرگرمیوں نے بھی بڑی نرمی سے، مگر اس زبردست قوت کے ساتھ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکا، کٹر ہندو دھرم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ کٹر ہندو پیغمبروں کی ساری جماعت اس کی مخالف ہو گئی ہے اور اسے اپنا سب سے خطرناک دشمن سمجھتی ہے۔ حالانکہ وہ ہمیشہ اُن سے بڑی نرمی اور شرافت سے پیش آتا ہے۔ وہ اپنے خاص انداز میں بے اندازہ قوتوں کا خزانہ کھول دیتا ہے۔ جو سطح سمندر کی ہلکی ہلکی موجوں کی طرح پھیلتی چلی جاتی ہیں اور کروڑوں آدمیوں کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں۔ وہ رجعت پسند ہو یا انقلابی مگر اسی کی ذات تھی جس نے ہندوستان کا نقشہ بدل دیا۔ ایک پست اور دکھو قوم کو عزم و وقار بخشا۔ عام لوگوں میں بیداری اور قوت پیدا کر دی اور ہندوستان کے مسئلے کو دنیا کا مسئلہ بنا دیا۔ پر امن عدم تعاون یا سول نافرمانی کے مقصد اور فلسفیانہ نتائج سے قطع نظر اس کا طریقہ کار ایک عجیب و غریب قومی اور مؤثر حربہ ہے جو اس شخص نے ہندوستان کے اور ساری دنیا کے ہاتھوں میں ڈے دیا ہے اور ذرا بھی شبہ نہیں کہ ہندوستان کے حالات کس لئے خاص طور پر موزوں ہوئے۔

میں تسلیم کرتا ہوں کہ با اندازی کے ساتھ جو نکتہ صنی کیجائے ہیں اس کی قدر اور حوصلہ افزائی کرنی چاہئے اور جہاں تک ہوسکے لوگوں کو موقع دینا چاہئے کہ وہ ہمارے معاملات پر دل کھول کر بحث کریں۔ یہ بات ضرور قابل افسوس ہے کہ گاندھی جی کے اقتدار نے ایک حد تک بحث مباحثے میں رکاوٹ پیدا کر دی۔ جو لوگ ہر معاملے میں ان کا سہارا ڈھونڈتے ہیں اور ہر بات کا فیصلہ ان پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طریقہ صریح طور پر غلط ہے۔ قوم اسی وقت ترقی کر سکتی ہے جب وہ مقصد اور طاقت بھرا کو سمجھ کر قوم اکرے اور اس کا عمل، اور انضاط کو رانہ اطاعت نہ نہیں

مکہ فرض شناسی پر مبنی ہو۔ کوئی شخصیت بھی خواہ وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو تنقید سے بالاتر نہ ہونی چاہئے۔ لیکن اگر تنقید اپنی بے علمی کو چھپانے کے لئے کی جائے تو وہ یقیناً ناجائز ہے۔ اشتراکی اگر اس قسم کی حرکتیں کریں گے تو وہ بدنام ہو جائیں گے۔ کیونکہ لوگ تو ہر شخص کو عمل کی کوئی پرکھتے ہیں۔ لیکن نے لکھا ہے جو شخص مستقبل کے سہل کاموں کے خواب دیکھتا ہے اور حال کے مشکل کاموں کو قابل توجہ نہیں سمجھتا تو ابن الوقت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے عمل کی بنیاد واقعات پر نہیں رکھتا جو اس وقت حقیقی زندگی میں پیش آرہے ہیں بلکہ اس سے بچنے کے لئے خواب و خیال کی دنیا میں بنا رہا ہے۔

ہندوستان کے اشتراکیوں اور اشتمالیوں کا ذہنی سرمایہ لے دے کر وہ کتابیں ہیں جو صنعتی مزدوروں کے متعلق لکھی گئی ہیں بعض مخصوص علاقوں مثلاً بمبئی یا کلکتہ کے قریب وجوار میں کارخانہ کے مزدوروں کی کثرت ہے مگر اصل میں ہندوستان ایک زرعی ملک ہے اس لئے ہمارے مسائل صنعتی مزدوروں کے نقطہ نظر سے نہ پوری طرح سمجھے جاسکتے ہیں اور نہ حل کئے جاسکتے ہیں۔ ہمارے یہاں قوم پرستی اور دیہی معیشت دو زبردست عنصر ہیں اور یورپی اشتراکیت ان سے بہت کم بحث کرتی ہے۔ روس کی جنگ سے پہلے کے حالات ہندوستان سے بہت کچھ ملتے جلتے تھے۔ لیکن وہاں غیر معمولی حادثات پیش آئے اور یہ توقع رکھنا کہ دوسری جگہ بھی ایسا ہی ہوگا حماقت ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اشتمالیت کا فلسفہ ہمیں ہر ملک کے موجودہ حالات کو سمجھنے اور ان کا تجربہ کرنے میں مدد دیتا ہے اور آئندہ کے لئے ترقی کی راہ بھی دکھاتا ہے۔ لیکن یہ اس فلسفے کے ساتھ بڑی درستگی اور بے انصافی ہوگی کہ حالات اور واقعات کا لحاظ کئے بغیر آئندہ کر کے اس نئے کام لیا جائے۔

بہر حال زندگی بڑی پیچیدہ چیز ہے اور اس کے اختلاف اور تضاد کو دیکھ کر بعض اوقات انسان محبت ہارنے لگتا ہے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ لوگوں میں اختلاف رائے ہو بلکہ ایک ہی جماعت کے لوگ جو اکثر مسائل کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں مختلف نتائج پر پہنچیں لیکن وہ شخص جو اپنی کمزوری کو رعب و خوفوں اور شاندار اصولوں کے پرے میں چھپانے کی کوشش کرے شبہ سے کیسے بچ سکتا ہے۔ جو لوگ استارز نامے لکھ کر یا حکومت سے وعدے کر کے، یا اور مشتبہ طریقوں سے خود جیل سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کی جرأت کرتے ہیں اس مقصد کو نقصان پہنچاتے ہیں جس کے وہ علمبردار بنتے ہیں۔

بدیہی ایک بہت بڑا آفاقی شہر ہے اور اس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں لیکن وہاں کے ایک ممتاز بزرگ اپنی سیاسی۔ معاشی۔ سماجی اور مذہبی خیالات کے اعتبار سے عجیب و غریب مرکب واقع ہوئے ہیں۔ مزدوروں کے لیڈر کی حیثیت سے تو وہ اشتراک کی ہیں۔ سیاسی اعتبار سے اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہندو سبھا کے پیٹھ بھی ہیں۔ اور اس سے انھوں نے وعدہ کیا تھا کہ قدیم مذہبی اور سماجی رسم و رواج کی حفاظت کریں گے اور مجلس اضع قوانین کو ان میں مداخلت کرنے سے باز رکھیں گے۔ انتخاب کے موقع پر وہ سناٹنی طبقے کے نمائندے بن گئے جو قدیم رسوم کے مندر کا پجاری ہے۔ جب یہ بیچ رہی اور دلچسپ زندگی بھی کافی نہ ہوتی تو انھوں نے اپنی فالتو قوت کو کانگریس پر نکتہ چینی کرنے اور گاندھی جی کو رجعت پسند کہہ کر بدنام کرنے میں صرف کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد چندا در شخصوں کے ساتھ مل کر انھوں نے ڈیوبکریک کانگریس پارٹی قائم کی جسے حقیقت میں جمہوریت سے دور کا رشتہ بھی نہ تھا اور کانگریس سے صرف اتنا تعلق تھا کہ یہ اس پر حملے کیا کرتی تھی۔ اب انھیں اپنی تنگ و تاز کے نئے نئے میدانوں کی تلاش

ہوئی چنانچہ وہ مزدوروں کے نمائندے کی حیثیت سے جنیوا کی لیبر کانفرنس میں جا پہنچے۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس قسم کی حکومت کے وزیراعظم بننے کی تربیت حاصل کر رہے تھے۔ جنٹلمن میں ”قومی حکومت“ کہلائی ہے۔

اس قسم کے رنگ برنگ خیالات اور سرگرمیاں بہت کم آدمیوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ بھر بھی کانگریس کے معترضین میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو مختلف میدانوں میں گھوڑے دوڑا چکے تھے اور اب بھی ہر طرح کی تحریکوں میں شریک تھے۔ ان میں سے بعض لوگ اپنے آپ کو اشتراکی بھی کہتے ہیں۔ انھیں کی وجہ سے اشتراکیت بدنام ہوتی ہے۔

(۵۱)

لبرل ذہنیت

جب مین گاندھی جی سے ملنے پونا گیا تو ایک روز ان کے ساتھ سوسائٹس آف انڈیا سوسائٹی کے مرکز میں بھی گیا۔ کوئی ایک گھنٹہ تک سوسائٹی کے رکن اراکین ان سے سیاسی مسائل پر سوالات پوچھتے رہے اور وہ جواب دیتے رہے اتفاق سے اس وقت وہاں نہ سری نواس شاستری صاحب تھے جو اس سوسائٹی کے صدر ہیں اور نہ پنڈت ہر دے ناتھ کنز روجو صدر کے بعد اس انجمن کے سب سے لائق رکن ہیں مگر بعض پرانے اراکین موجود تھے جہاں خیال کے تھوڑے سے آدمی جو اس گفتگو کو سن رہے تھے ان کی حیرت ہر بات کے ساتھ بڑھتی جاتی تھی اس لئے کہ سوالات اس وقت کے نہایت ادنیٰ واقعات کے متعلق تھے اور ان کا موضوع بیشتر وہ درخواست تھی جو گاندھی جی نے بہت دنوں پہلے وائسرائے سے ملاقات کے لئے کی تھی اور جسے وائسرائے نے منظور نہیں کیا تھا۔ کیا بس یہی ایک اہم سوال رہ گیا تھا جو ان لوگوں کے ذہن میں آسکتا تھا جبکہ دنیا میں جدھر دیکھئے اہم سے اہم مسائل درپوش تھے جب ان کا اپنا ملک آزادی کچے ایک ہمت آزمائش میں جٹا ہوا تھا اور سینکڑوں ادارے خلاف قانون قرار دیئے جا چکے تھے؟ اس وقت کاشتکاروں کے مسئلہ کی حالت نازک ہو گئی تھی صنعتی کساد بازاری کے سبب سے ہر طرف بے روزگاری پھیل رہی تھی بنگال اور سرحد پر جو کچھ ہو رہا تھا اس کا خیال کر کے کلیجہ دھڑکنے لگتا تھا خیالات

کی، تقریر کی، تخریر کی اور اجتماع کی آزادی کا سر کھلایا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کیا جانے کتنے قومی اور بین الاقوامی مسائل تھے۔ مگر لبرل حضرات نہایت چھوٹی چھوٹی باتوں کے متعلق سوالات کر رہے تھے۔ اور جانا چاہتے تھے کہ اگر گاندھی جی نے پہل کی تو اس کا دائرہ کس قدر وسیع ہوگا اور حکومت ہند پر کیا اثر ہوگا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں ایک خانقاہ میں پہنچ گیا ہوں جس کے رہنے والوں کا دماغ گزریں کر سیرونی دنیا سے کوئی ربط ضبط ہی نہیں رہا ہے اور یہ خیال میرے دل میں جاگزیں ہو گیا۔ لطف یہ کہ ہمارے یہ دوست ملی سیاسیات میں حصہ لے رہے تھے، ہوشیار لوگ تھے اور ان کی قومی خدمت اور ایستادگی کا رگزار ہاں بھی کچھ کم نہ تھی۔ یہ اور ان کے چند ساتھی لبرل پارٹی کی روح رڑاں تھے باقی پارٹی ایک مبہم اور بے شکل سی جماعت تھی جس کے رکن کبھی کبھی بس اس احساس کا لطف اٹھانا چاہتے تھے کہ ہم بھی سیاسی جدوجہد میں شریک ہیں۔ ان میں سے بعض خصوصاً ممبئی اور ملتان والے تو ایسے تھے کہ ان میں اور سرکاری ملازموں میں بس نام کا فرق تھا۔

کسی ملک کے لوگ جس طرح کے سوالات کرتے ہیں وہ ان کی سیاسی نشوونما کا پیمانہ ہوتے ہیں۔ اکثر ان کی ناکامی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ سے ایسے سوالات نہیں پوچھتے جو اصل اہمیت رکھتے ہیں۔ ہماری سیاسی پستی کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ہم نشستوں کی فرقہ وارانہ تقسیم پر اپنا وقت اور اپنی قوت ضائع کرتے ہیں اور جی برا کیا کرتے ہیں یا فرقہ وارانہ فیصلہ کی مخالفت یا موافقت میں پارٹیاں بناتے ہیں اور ان مسائل کو نظر انداز کر کے جن پر ہماری زندگی اور موت کا دارومدار ہے اس کے متعلق لامحالہ نہیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح وہ سوالات جو اس روز سہ وٹس آف انڈیا سوسائٹی

کے مرکز میں پڑے گئے اس سوسائٹی اور لبرل پارٹی کی عجیب و غریب حالت کا آئینہ تھے معلوم ہوتا تھا کہ ان لوگوں کے کوئی سیاسی یا معاشی عقاید ہی نہیں ہیں ان کی نظر میں وسعت نہیں ان کی سیاست بس اسی قسم کی ہے جس کا ڈرائنگ روم یا دربار میں چرچا رہتا ہے، مثلاً یہ کہ فلاں بڑے عمدہ دار کیا کریں گے اور کیا نہ کریں گے؟

لبرل پارٹی کا نام غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، اور جبکہ خصوصاً انگلستان میں اس جماعت کی ایک خاص معاشی سیاست تھی یعنی آزاد تجارت اور کاروبار کو اس کے حال پر چھوڑ دینے کا اصول اور شخصی آزادی اور شہری حقوق کا ایک خاص فلسفہ انگلستان کی لبرل پارٹی کی تعلیم اور عقاید کی بنیاد معاشیات پر تھی اور تجارتی آزادی حاصل کرنے اور شاہی اجاروں اور بے ضابطہ محصولات سے چھٹکارا لانے کی خواہش نے سیاسی آزادی کا حوصلہ پیدا کیا تھا۔ ہندوستان کی لبرل پارٹی کے عقاید ایسا کوئی پس منظر نہیں رکھتے۔ ہندوستانی لبرل آزاد تجارت کے قائل نہیں حال کے واقعات نے ابھی طرح روشن کر دیا ہے کہ وہ سیاسی آزادی اور شہری حقوق کو بھی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ دہلی ریاستوں میں قریب قریب منصب داری نظام رائج ہے، ان کی حکومت مطلق العنانی پر مبنی ہے، اور وہاں جمہوریت اور شخصی آزادی کا ابھی تک ذکر بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود یہ لبرل ان سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور عموماً ان کی حمایت کرتے ہیں یہ بھی ایک صفت ہے جو انھیں یورپ کے لبرلوں سے ایک جدا قسم بنا دیتی ہے۔ لبرل کے معنی ہیں حریت پسند۔ بہر حال اس لفظ کے جو معنی بھی ایسے ہندوستانی لبرل حریت پسند نہیں ٹھہرائے جاسکتے بڑاؤ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حریت پسندی ان کے کہیں کہیں چھو گئی ہے

یہ ٹھیک ٹھیک بتانا کہ وہ بین کیا بہت مشکل ہے۔ اس لئے کہ ان کے خیالات کی کوئی مضبوط اثباتی بنیاد نہیں اور اگرچہ وہ تعداد میں کم ہیں۔ پھر بھی ایک دوسرے سے متفق نہیں۔ ان کی طاقت صرف نفی میں ہے۔ انہیں ہر طرف غلطیاں ہی دکھائی دیتی ہیں، وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ سچ پوچھئے تو ان کے لئے حقیقت ہمیشہ دو انتہائی مسکوں کے بیچ میں کہیں پر ہوتی ہے۔ وہ ہر چیز میں انہیں انتہا پسندی نظر آتی ہے اعتراف کرتے ہیں، اور اس طرح وہ محسوس کرتے رہتے ہیں کہ ہم نیک۔ اعتدال پسند دراپھے ہیں۔ یہ طرز عمل انہیں غور و فکر کے تکلیف دہ اور دشوار سلسلوں میں الجھنے سے بچائے رہتا ہے، اور وہ ان بھی مجبور نہیں ہوتے کہ اپنی طرف سے کوئی تعمیری خیال پیش کریں۔ بعض کو ایک طرح سے خیال ہوتا ہے کہ یورپ میں سرمایہ داری پورے طور پر کامیاب نہیں ہوئی ہے، اور اب مصیبت میں پڑی ہے لیکن دوسری طرف ان کے نزدیک یہ بات بھی کھلی ہوئی ہے کہ اشتراکیت بُری چیز ہے، اس لئے کہ وہ مستقل حقوق اور اغراض پر حملہ کرتی ہے۔ ممکن ہے آگے چلکر کوئی پراسرار تدبیر سمجھ میں آجائے کوئی بیج کی منزل، اس لئے اس درمیان میں تو مستقل شخصی حقوق املاک وغیرہ کا تحفظ کرنا چاہئے اگر کبھی یہ بحث چھڑے کہ دنیا گول ہے، تو غالباً یہ لوگ ان دونوں خیالات کو جن سے انتہا پسندی ظاہر ہوتی ہے رد کر کے کام چلانے کے لئے یہ کہیں کہ وہ شاید چوکور یا بیضادی ہو۔

یہ لوگ فضول اور غیر اہم باتوں پر خاصے براہِ نگہتے ہو جاتے ہیں، اور ایسی جھج و ہیکار مچاتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ جان بوجھ کر اور اس لئے بھی کہ یہ خصوصیت ان کے شعور کی تہ میں بیٹھ گئی ہو وہ بنیادی مسائل سے پہلو

بجاتے ہیں کیوں کہ ایسے مسائل بنیادی اصلاح اور مردانہ مصلحت اندیشی اور
 عمل کے طالب ہوتے ہیں۔ اس لئے لبرلوں کی ہاجیت دونوں یکساں بے اثر
 ہوتی ہے۔ ان کا کسی اصول سے تعلق نہیں ہوتا۔ گویا اس پارٹی کی سب سے
 بڑی خصوصیت (اور اگر ایسے ہیوے میں یہ بات ممکن ہو تو اس کی خاص علامت)
 ہر بری اور اچھی چیز میں اعتدال ہے۔ یہ ایک فلسفہ حیات ہے اور اس
 پارٹی کا پرانا نام یعنی موڈریٹ ہی شاید اس کے لئے سب سے زیادہ مناسب تھا
 میں میانہ روی اپنی خاص شان سمجھتا ہوں،

وگ مجھے ٹوری سمجھتے ہیں اور ٹوری وگ خیال کرتے ہیں^(۱)

(ایلیکسینڈر پوپ)

لیکن میانہ روی چاہے جتنی قابل تعریف چیز ہو، وہ ایک روشن یا
 درخشاں صفت نہیں ہے۔ وہ مزاج میں خشکی پیدا کرتی ہے، اور اس طرح
 بد قسمتی سے ہندوستانی لبرل روئی صورت والوں کی فوج بن گئے ہیں، ان کے
 چہرے افسردہ اور روکھے اں کی تھوڑا ودیات چیت بے رس ہوتی ہے اور
 وہ زندہ دلی سے بالکل نا آشنا ہیں۔ ظاہر ہے ان میں سمجھی ایسے نہیں، اور ان
 لوگوں میں جنہیں مستثنیٰ کرنا ضروری ہے سر تیج بہادر سہرودسب سے زیادہ قابل
 ذکر ہیں۔ شخصی طور پر سر تیج بہادر ہرگز غیر دلچسپ آدمی نہیں ہیں، ان میں ظرافت
 کی کمی نہیں اور خود ان پر کوئی فقرہ جست کیا جائے تو اس کا بھی لطف اٹھا سکتے
 ہیں۔ لیکن مجموعی طور پر لبرل جماعت کا فلسفہ تن پروری اور دولت پرستی کے
 نفس پن اور غلوں پن کا معراج ہے۔ اللہ آباد کے اخبار لیڈر نے جو لبرل خدایا

(۱) وگ انگلستان کی پرانی حریت پسند اور ٹوری قدامت پسند پارٹی کا نام تھا۔

میں سب سے ممتاز ہے، ہارسال ایک ایڈیٹوریل لکھا تھا جس سے اصل صورت حال خوب ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ بڑے اور غیر معمولی صفات کے لوگ ہمیشہ دنیا کے سر بلائیں لائے ہیں، اور اس لئے معمولی اوسط قابلیت کے آدمیوں کو ان پر ترجیح دینا چاہئے۔ کس دیدہ دلیری سے یہاں کندھنی اور سست روی کا جھنڈا ہلرایا گیا ہے!

میانہ روی، قدامت پسندی، خطرے اور اچانک تبدیلی سے بچنے کی خواہش ایسی خصوصیتیں ہیں جو بڑھاپے کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور اکثر کے لئے ان میں مبتلا ہو جانا لازمی ہے۔ نوجوانوں میں ان کا ہونا اتنا مناسب نہیں لیکن ہمارا ملک پرانا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں نہتک ٹھکے ماندے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر بھیکا پن اور بڑھاپے کے آثار نظر آتے ہیں۔ لیکن اس پرانے ملک کو بھی وہ قوانین جو زندگی کو بدلتی ہیں ستے دے رہی ہیں، اور میانہ روی کا فلسفہ سحیات درہم برہم ہو گیا ہے۔ پرانی دنیا دم توڑ رہی ہے، اور لبرل لوگوں کی ساری میٹھی میٹھی معقول پسندی سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، طوفان، سیلاب اور زلزلے کسی کی دلیلیں نہیں بنتے۔ لبرلوں نے اب تک جن تصورات پر اپنے عقیدے اور عمل کو مبنی کیا تھا وہ سب جواب دے رہے ہیں، اور ان میں اب اتنی ہمت نہیں ہے کہ غور و فکر اور عمل کے لئے نئی راہیں نکالیں۔ لٹاکڑاے۔ ان۔ واسٹ سیڈ پورپ کی تہذیبی روایات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: ان تمام روایات کو اس مضفر ضیے نے ناقص کر دیا ہے کہ ہر نسل کم و بیش اسی ماحول میں اپنی زندگی گزارے گی جس میں کچھ پہلی نسلوں نے گذاری تھی، اور اس ماحول کو اسی قوت تفکیک کے ساتھ اپنی اولاد کی زندگی پرانے سانچے میں ڈھالنے کے لئے چھوڑ جائے گی

ہم انسانی تاریخ کے اس دور میں رہتے ہیں جب کہ پہلی بار یہ فرضیہ قلم ثابت ہوا ہے۔ ڈاکٹر وائٹ ہیڈ نے اپنی تشریح میں بہت زیادہ نرمی سے کام لیا ہے، اس لئے کہ یہ فرضیہ ایک ہمارے زمانہ کے لئے نہیں بلکہ ہمیشہ غلط رہا ہے۔ اگر پورپی روایات میں قدامت پسندی ہے، تو ہماری روایات میں قدامت پسندی سے بھی اور کچھ زیادہ ہے۔ لیکن جب تغیرات کا وقت آتا ہے تو زندگی کی تفکیلی قوتیں ان روایات کا ذرا بھی خیال نہیں کرتی ہیں۔ ہم بے بس کھڑے دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے منصوبوں کی ناکامی کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں۔ اور یہ کیفیت، کہ مسٹر جبر لڈ ہر ڈنے دکھایا ہے، خود فریبی کی سب سے تباہ کن صورت ہے، یہ اس تصور کو ذہن میں قائم کر دیتی ہے کہ ہماری تدبیریں کارگر نہیں ہوتیں تو یہ ہماری تدبیروں کا تصور نہیں بلکہ کسی دوسرے کا جان بوجھ کر ہمارے کام کو بگاڑنے کا نتیجہ ہے۔

ہم سب اس انسوئناک خود فریبی میں مبتلا ہیں۔ کبھی کبھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ گاندھی جی بھی اس سے بالکل بچے ہوئے نہیں ہیں۔ لیکن ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اس کی کوشش کتے ہیں کہ زندگی کی حقیقتوں سے غافل نہ ہو جائیں، ہمارے تجربے اور ہماری غلطیاں کبھی کبھی اس خود فریبی کے نور کو کم کر دیتی ہیں اور ہم ٹھوکریں کھاتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن لبرلوں میں یہ مرض ہمارے مقابلہ میں کہیں زیادہ شدید ہے۔ وہ غلطی کرنے کے ڈر سے کچھ کرتے ہی نہیں، اگر نہ کے ڈر سے جگہ ہی سے نہیں ہلتے، عوام کے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں کرتے جو دماغ اور حوصلے کی درستی کے لئے ضروری ہیں، اور اپنے تصورات کی کوٹھڑیوں میں اس طرح بیٹھے رہتے ہیں گویا ان پر کسی نے جادو کیا ہے یا خود انہوں نے اپنے آپ کو ہلنے جلنے کی قوت

سے محروم کر دیا ہے۔ کوئی ڈیڑھ سال ہوا سری نواس شاستری صاحب نے اپنے لبرل بھائیوں کو خبردار کرنے کے لئے کہا تھا کہ تیر نہ ہو کہ آپ الگ کھڑے رہیں اور بس جو کچھ ہوتا ہو اسے ہونے دیں۔ "اس آگاہی کا پورا مطلب شاید سری نواس شاستری صاحب خود بھی نہیں سمجھے۔ ان کا غور و فکر حکومت کی کارروائیوں تک محدود ہے، اور وہ دراصل ان دستوری تغیرات کی طرف اشارہ کر رہے تھے جنہیں مختلف سرکاری کمیٹیاں عمل میں لانے کی تدبیریں کر رہی تھیں لیکن لبرلوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کی اپنی قوم کے لوگ قدم بڑھائے آگے چلے جا رہے تھے تب بھی وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے۔ وہ اپنے ملک کے عوام سے ڈرتے تھے، انہوں نے اپنے اور عوام کے درمیان غیریت کا پیدا ہونا گوارا کیا مگر حاکموں سے نہیں بگاڑی۔ پھر کیا تعجب ہے کہ وہ اپنے دیس میں بریسی بن گئے، زندگی کا قافلہ گزر گیا اور انہیں الگ کھڑے چھوڑ گیا۔ اس وقت جب ان کے ملک والے جان اور آزادی کے لئے جی توڑ کر لڑ رہے تھے تو اس میں کسی کو شک نہیں تھا کہ لبرل ذمے کے کس طرف ہیں ذمے کی دوسری طرف سے وہ ہمیں اچھے اچھے مشورے دے رہے تھے، اور بڑی سنجیدگی سے ایسے اخلاقی اصول بیان کر رہے تھے جنہیں ہر کوئی جانتا ہے اور جنہیں سن کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی گاڑھا لیسڈر رخن ہمارے منہ پر لیس رہا ہے۔ گول میز کانفرنسوں میں حکومت برطانیہ کے ساتھ ان کے اتحاد عمل نے حکومت کو جو اخلاقی تقویت پہنچائی اس کا خاصہ اثر ہوا اگر وہ اتحاد عمل سے انکار کرتے تو اس سے ضرور فرق پڑتا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ ان کانفرنسوں میں سے ایک میں برطانیہ کی لیبر پارٹی شریک نہیں ہوئی، مگر ہمارے لبرلوں کو بھلا کون چیز روک سکتی تھی۔ ان سے بعض

انگریزوں نے بھی درخواست کی کہ آپ شریک نہ ہوں، پر وہ نہ مانے۔ ہم سب میانہ رویا انتہا پسند ہوتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کبھی کسی عرض کے لئے کبھی کسی کے لئے، مگر ہمارا دل کسی بات میں لگا ہے تو اس کا ہمارے جذبات پر اثر ہوگا ہر معاملہ میں جہاں اس سے بحث ہوگی ہم نرمی کی بہ نسبت گرمی کی طرف مائل ہوں گے جب ایسا نہ ہو تو ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں اگر ہم خوشی کے ساتھ رواداری برتیں اور ایک فلسفیانہ میانہ روی اختیار کریں جس کا اصل مقصد بے تعلقی پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ نرم سے نرم موڈ ریٹ نہایت انتہا پسند اور لڑنے پر بالکل آمادہ ہو گئے ہیں جب یہ تجویز پیش ہوئی ہے کہ ملک کے کوئی مستقل حقوق املاک وغیرہ منایئے جائیں ہمارے لبرل دوست ایک حد تک خوش حال اور دو تین لوگوں کے ہاندے ہیں۔ ان کا سوراخ کے لئے انتظار کرنے میں کوئی ہرج نہیں، اس لئے وہ سوراخ کے معاملہ میں براہِ نیگیمتہ نہیں ہوتے۔ لیکن بنیادی معاشرتی اصلاح کی ہر تجویز انہیں بہت ہی گڑ بڑا دیتی ہے، وہ اپنی میانہ روی بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی بات ماننے پر خوشی سے آمادہ بھی نہیں ہوتے۔ یعنی ان کی میانہ روی دراصل اس رویہ تک محدود ہے جس کا تعلق برطانوی حکومت ہند سے ہے، اور وہ اپنے دل میں اس امید کی پرورش کر رہے ہیں کہ اگر وہ ادب سے بات کرتے اور سمجھوتہ پر آسانی سے رضی ہوتے رہے تو شاید انہیں اس نیک چلنی کے بدلے میں شہنائی کا شرف بخشا جائے۔ ان کے لئے انگریزوں کی رائے تسلیم کرنا ناگزیر ہے۔ وہ نیلی کتابوں کا شوق اور انہماک سے مطالعہ کرتے

لہ پارلیمنٹ میں جو تجویزیں اور قانون منظور ہو جاتے ہیں وہ نیلے سرورق کے ساتھ شائع ہوتے ہیں۔ - *Blue Book* - اور اس طرح ایک خاص اصطلاح ہو گئی ہے۔

ہیں، ارسلان سے کی تصنیف "پارلیمنٹ کے دواج" اور اسی قسم کی دوسری کتابیں ہرگز ان کے پاس رہتی ہیں، اور کوئی نئی سرکاری رپورٹ شائع ہوتی ہے تو ان کے یہاں بڑی چل چل ہوتی ہے اور خیالی گھوڑے دوڑاتے جانے لگتے ہیں۔ لبرل لیڈر جے اینگلستان سے واپس آتے ہیں تو ایک عجیب پراسرار انداز سے ڈٹ ہال کے برٹے آدمیوں کی کارروائیوں کا حال بیان کرتے ہیں، کیونکہ ڈائٹ ہال لبرلوں جو ابی تعاونیوں اور ایسی جماعتوں کا بیکنگ ٹیپے پہلے کہا جاتا تھا کج نیک امر میں مرتے ہیں تو ان کی روحیں پیرس پہنچتی ہیں، اور اب ٹخن ہے اچھے لبرلوں کی روحیں ڈائٹ ہال کے گرد و نواح میں گشت لگاتی رہتی ہوں۔

میں لکھ چکا ہوں لبرلوں کے متعلق، لیکن یہ سب ہم لوگوں کے متعلق بھی، جو کانگریس میں ہیں کہا جاسکتا ہے۔ جو ابی تعاون والوں کی نسبت یہ اور بھی زیادہ صحیح ہے کیونکہ وہ میانہ روی میں لبرلوں سے بھی دو قدم آگے ہیں۔ معمولی لبرل اور معمولی کانگریسی میں بہت بڑا فرق ہے لیکن دونوں کی ایسی حد بندی نہیں کی جاسکتی جو صاف ہو اور مغالطے کی گنجائش نہ چھوڑے، کیونکہ خیالات اور تصورات کو دیکھتے تو ان لبرلوں میں جو ابی جماعت میں سب سے زیادہ آزاد خیال ہیں اور میانہ روی کانگریسیوں میں ایک کو دوسرے پر بہتر ثابت کرنا مشکل ہے لیکن گاندھی جی کی بدولت یہ تو ہو گیا ہے کہ ہر کانگریسی کا اپنی سر زمین اور ملک کے رہنے والوں سے تھوڑا بہت تعلق ہو گیا ہے، اس نے سیاسیات کے میدان عمل میں ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح وہ مبہم اور ناقص تصورات کے جذبہ برے نتیجوں سے بچ گیا ہے۔ لبرلوں کا حال کچھ اور ہے۔ ان کا رشتہ پرانی دنیا سے بھی ٹوٹ گیا ہے اور نئی دنیا سے بھی۔ مجموعی حیثیت سے وہ انسان کی ان قسموں میں سے ہیں جو اب ناپید ہو رہی ہیں

میں سمجھتا ہوں ہم میں سے اکثر ان احساسات کو کھوپکے ہیں جو دنیاویوں کے عروج سے پہلے انسان کی رہبری کرتے تھے، اور بصیرت کی نئی شکل ہیں۔ میں نہیں ہوئی ہے۔ ہماری قیمت میں نہ "پروڈنٹس کو سمندر سے نکلتے ہوئے دیکھنا" نہ "بوٹے ٹریڈنگ کو اپنا بیچارہ بنکھ بجاتے سننا" اور بس غلوٹے ہی ایسے خوش قسمت ہیں کہ

ریت کے ذرے میں ایک دنیا دیکھ سکیں
اور ایک جنگلی بھول میں فردوس کا سماں
فضائے لامحدود کو آتھیلی پر رکھ سکیں
اور ایک گھڑی میں ابدیت محسوس کر لیں !

ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے اکثر فطرت کی رگوں میں خون کو دھڑکتے پھرتے نہیں محسوس کر سکتے، نہ اپنے کان کے پاس اس کے دھیمے بول سن سکتے ہیں، نہ اس کے چھونے سے ہمارے جسم میں مسرت کا لرزہ آتا ہے۔ وہ دن تو گئے۔ لیکن اگر ہم پہلے کی طرح فطرت میں غفلت کے آثار نہیں دیکھ سکتے تو ہم نے نوع انسانی کی فتح اور شکست میں، اس کے زبردست خوابوں اور اندرونی طوفانوں میں اس کے تڑپا دینے والے درد اور اس کی ناکامیوں میں اس کی کشمکش اور اس کی مصیبتوں میں اور اس یقین میں، جو اور سب کیفیتوں پر جمایا رہتا ہے کہ اس کا عظیم الشان مقصد اور اس کی آرزوئیں پوری ہوں گی وہی چیز دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک طرح سے معاوضہ ہے ان تمام دشکینیوں کا جو ایسی کوشش اور جدوجہد کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، اور اس نے ہمیں اکثر حقیر حوصلوں کو

لے پروڈنٹس اور ٹریڈنگ یونائیٹڈ کے دریا کی دیوتا تھے۔

بھلا کر ہندی کی طرف مائل کیا ہے۔ لیکن بہتر ہے ایسے ہیں جنہوں نے انسانی فطرت میں حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور چونکہ انہوں نے یہی وضع کو چھوڑ دیا ہے، انہیں اب کسی طرف کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ وہ نہ بہتر زندگی کے خواب دیکھتے ہیں نہ ان میں عمل کی صلاحیت ہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ فرانس کے بڑے انقلاب میں اور روسی انقلاب میں نوع انسانی نے کس طرح بے تاب ہو کر پہلے کھائے، نوع انسانی کی وہ خواہشیں جو مدتوں سے دبلی ہوئی ہیں جب اپنی تمام عیدگیوں سمیت کوہ آتش فشاں کی طرح اچانک اور بیدردی کے ساتھ آگ برساتے لگتی ہیں تو وہ ڈرجاتی ہیں۔ ان کے نزدیک نوع انسانی نے اپنے قیدخانہ کی ایک دیوار بھی نہیں گرائی ہو۔

لوگ خود پسندی کے غصے میں اکثر کہتے ہیں کہ وطن پرستی کا نگرہیوں کا اجارہ نہیں ہے۔ یہی فقرہ اس طرح بار بار دہرایا جاتا ہے کہ آدمی نئی بات سننے سے مایوس ہو کر پریشان ہو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ کسی کانگریسی نے اس جذبہ میں کتنی دوشی کا حصہ دار ہونے کا دعویٰ نہ کیا ہوگا۔ بہر حال میں اسے ہرگز کانگریس کا اجارہ نہیں سمجھتا، اور جو کوئی بھی چاہتا ہو میں خوشی سے اسے اس کے حوالے کر دوں گا۔ وطن پرستی اکثر ان لوگوں کی جانب سے پناہ ہوتی ہے جو موقع سے فائدہ اٹھانا یا اپنی حیثیت بنانا چاہتے ہیں، اور ہر مذاق اور غرض اور طبقے کے لوگوں کے لئے اس کی ایک مناسب قسم مل جاتی ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ کا وہ چیلہا جس نے انہیں دغا دی تھی آج کل ہوتا تو وہ بھی وطن پرستی کی آڑ لیتا۔ وطن پرستی اب کافی نہیں رہی ہے۔ ہمیں اب اس سے برتر، اس سے وسیع تر اور بلند تر مسلک درکار ہے۔

میانہ روی بذات خود بھی کافی نہیں۔ ضبط ابھی چرنبے اور ہماری

فیاضی کا اسی سے اندازہ کیا جاتا ہے۔ لیکن ضبط کے ساتھ وہ بھی نوجواہ ہے کہ بچے
 روکنے اور چلنے میں نہ لگے۔ انسان کی سمجھ میں دلوں سے ملنے کے لئے اس قدر
 قدرت کو چاہئے کہ وہ اپنی ہر بات کو دل کے نچے ہوئے سکھوں اور دل کے
 کے تیر اور دہاتے دھاروں کو اپنے کام میں نہ لگے۔ لیکن اس کے لئے شہرے
 دیا وہ مشکل۔ انہیں جڑاؤ کی روک ٹوک کرنا چاہئے۔ لیکن ان کے لئے جو اس کے لئے
 امتحان ہے اور اسے جلد سے پہچانیں۔ لیکن وہ انہیں اپنے ہمتیوں میں
 وہ انسانیت کے پورے ورثہ کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا اس کے لئے
 کہ ہم ان ٹانگوں کو آگے نہ بڑھائیں جو خود ہٹنے سے محذور ہیں، ان ہاتھوں
 کام نہ لیں جن پر فالج لگا ہے؟

اس موقع پر اسے کہیں کے چار مصرعے لکھے بغیر نہیں رہا جاتا تھا
 جنوبی افریقہ کے چند نادول نویسوں پر کہ لکھے یہ ہندوستان کی بعض سیاسی
 جماعتوں پر بھی اس طرح پورے اتھرتے ہیں۔

لوگ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ تمہارے ضبط کی بڑبڑ غالب نہیں آ سکتی
 اس معاملہ میں مجھے تم سے پورا اتفاق ہے۔
 تم لگام اور دہانے کو تو خوب استعمال کرتے ہو۔
 مگر یہ تو بتاؤ کہ گھوڑا کب تک کہاں ہے؟

ہمارے لبرل دوست کہتے ہیں کہ وہ اہمیت سال کے تنگ راستہ پر
 چلتے ہیں اور کانگریس اور حکومت ہند کے دونوں کناروں کے بیچ میں اپنی
 کشتی کو چلاتے ہیں۔ انہوں نے اس کا فیصلہ کرنا اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ اس میں
 یا اس میں کون سی غامی ہے، اور اس بات پر اپنی بیٹھ ٹھوکتے ہیں کہ ان میں نہ
 اس کے عیب ہیں نہ اس کے۔ وہ حراؤ اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے

ہیں، اور انصاف کی دیوی کی طرح شاید وہ اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں یا ان پر
 ہٹی باندھ لیتے ہیں۔ کیا یہ میرا خیال ہی ہے جو مجھے صدیوں پیچھے لے جاتا ہے
 اور مجھے یہ مشہور کلمے سناتا ہے:

”عالمو اور خود پسند عابدو! ... تم اندھے رہیں ہو کہ ایسے گناہ سے جو
 اونٹ کے برابر ہو چشم پوشی کر سکتے ہو اور ذرا ذرا اسی بات تمہاری نظروں میں
 گھٹکتی ہے!“

(۵۲)

درجہ نوآبادی اور کامل آزادی

پچھلے سترہ برس میں جن لوگوں نے کانگریس کی سیاست کی ہے وہ بیشتر متوسط طبقہ کے لوگ تھے۔ خواہ وہ لبرل ہوں یا کانگریسی، وہ تھے ایک ہی طبقہ کے لوگ اور انہوں نے ایک سے ماحول میں تربیت پائی تھی۔ ان کی زندگی ان کا میل جول، ان کے تعلقات ایک ہی رنگ کے تھے، اور بورژوا نصب العین کی دو قسمیں جن سے انہیں الگ الگ عقیدت تھی ابتدا میں یوں سمجھے کہ ایک ہی سے تھے۔ مزاج اور طبیعت کے اختلاف نے ان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا، اور ان کے نقطہ نظر کو بدل دیا، ایک گروہ کی نگاہ حکومت اور متوسط طبقہ کے سربراہ اور دہ، مالدار آدمیوں کی طرف اٹھی، دوسرے کی متوسط طبقہ کے کم حیثیت والے حصے کی طرف جھکی۔ ان کے خیالات دراصل ایک سے تھے، ان کے مقاصد میں کوئی فرق نہ تھا، لیکن دوسرے گروہ کو بازار کے ادنی پیشوں کے لوگوں اور تعلیم یافتہ مگر بے روزگار آدمیوں کی کثیر تعداد پیچھے سے ڈھکیلنے لگی، ان کا اہم بدل گیا

۱۔ بورژوا (Bourgeoisie) کے اصل معنی ہیں متوسط طبقہ کے لوگ، لیکن اشتراکی ادب میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چاہے خود بڑے سرمایہ دار نہ ہوں مگر سرمایہ داری کے معاشرتی نظام اور تہذیب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ہر اس شخص کے لئے استعمال ہو سکتا ہے جو اشتراکی نہ ہو۔

انہوں نے مراتب کا لحاظ اور ادب سے بات کرنا چھوڑ دیا، اور زور سے اور بڑھ بڑھ کر بولنے لگے۔ ان میں اتنی طاقت نہ تھی کہ عمل میں تاثیر پیدا کریں، اس لئے انہوں نے سخت کلامی کر کے کچھ تسکین حاصل کی۔ سیاسیات کو اس طرح کر دیتے دیکھ کر اعتدال پسند (موڈریٹ) ڈر گئے انہوں نے اس دور میں شریک ہونے کا خیال چھوڑ دیا اور تنہائی کو سلامتی جانا۔ اس حالت میں بھی کانگریس کے اندر متوسط طبقہ کے اونچے درجہ کے نامزدوں کی تعداد بہت تھی، اگرچہ اکثریت انہیں کی رہی جو ادنیٰ درجہ کے تھے۔ ان کو ادھر بھی ایک حوصلہ کنج کر نہیں لایا کہ قوم کو جنگ میں کامیابی ہو، بلکہ وہ اس جنگ کے ذریعہ اپنے دل کی ایک خواہش بھی پوری کرنا چاہتے تھے۔ وہ اس کی بدولت اپنی کھوئی ہوئی آبرو اور خودداری حاصل کرنا اور اپنی بگڑی حیثیت کو بنانا چاہتے تھے۔ قومیت کا جذبہ عام طور سے اسی طرح ابھرتا ہے، اور اگرچہ یہ خصوصیات ہر خیال کے لوگوں میں یکساں پائی جاتی تھیں، اعتدال اور انتہا پسندوں کے مزاج کا فرق یہیں پر ظاہر ہوا۔ آہستہ آہستہ متوسط طبقہ کا ادنیٰ درجہ کانگریس پر حاوی ہو گیا، اور اس کے بعد کسانوں کا اثر بھی محسوس ہونے لگا۔

جیسے جیسے کانگریس دیہاتی آبادی کی نمائندگی کرنے لگی اس کے اور لبرلوں کے درمیان جو خلیج حائل ہو گئی تھی وہ بڑھتی گئی یہاں تک کہ لبرلوں کے لئے کانگریس کا نقطہ نظر سمجھنا یا اس کی قدر پہچاننا ناممکن سا ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے والے بڑے آدمی کے لئے پھونس یا مٹی گئے جھونپڑے میں زندگی بسر کرنے والے کی بات سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن ان اختلافات کے باوجود دونوں کا فلسفہ قومی اور بورژوا تھا یا فرق جو اتحاد قسم کا نہیں تھا، شدت کا تھا۔ بہت سے لوگ جو لبرل جماعت میں بے تکلفی سے کھپ سکتے تھے آخر وقت تک کانگریس میں رہے۔

کئی پشتوں تک انگریز ہندوستان کو اسی وضع کا ایک بہت بڑا

زمینداروں کا گھر سمجھتے رہے جیسے کہ اگلے زمانہ میں انگلستان میں ہوتے تھے۔ وہ گویا میاں لوگ تھے جو اس مکان کے مالک تھے اور اس کے سب سے اچھے حصوں میں رہتے تھے، اور ہندوستانی ملازموں کی طرح شاگرد پیشے، برتن دھونے کے کمرے اور باد چھانی خانہ میں رکھ دئے گئے تھے۔ ہر باضابطہ زمیندار گھرانے کی طرح جس میں ملازموں کے مراتب مقرر ہوتے ہیں یعنی خانہ سالانہ منتظم، باد چھانی خادمہ، سائیکس وغیرہ، ویسے ہی یہاں کا بھی قاعدہ تھا، اور اس کا بہت خیال رکھا جاتا تھا کہ کس کا درجہ بڑا ہے کس کا کم۔ لیکن اس گھرانے کے اعلیٰ اور ادنیٰ طبقہ کے درمیان معاشرتی اور سیاسی تفاوت تھا جس کا ٹٹنا نامکن تھا۔ ہمیں اس بات پر تعجب نہ کرنا چاہئے کہ برطانوی حکومت نے ایسے انتظام کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تعجب کی بات یہ ہے کہ ہم نے یا ہم میں سے ایک بڑی تعداد نے اسے منظور کر لیا، اور اسے اپنی زندگی اور اپنے مستقبل کا ایک قدرتی اور لازمی نظام سمجھا۔ ہم میں وہی ذہنیت پیدا ہو گئی جو ایک زمیندار گھرانے کے اچھے نوکر کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں یہ انوکھی عزت بخشی جاتی تھی کہ ڈرائنگ روم میں چائے کی ایک پیالی پینے کو دے دی جاتی تھی، اور ہمارے حوصلے کی انتہا یہ تھی کہ شریف سمجھے جائیں اور فرداً فرداً ترقی کر کے اعلیٰ طبقہ میں پہنچ جائیں۔ انگریزوں کا ہماری طبیعتوں کو اس طرح قابو میں کر لینا ایک کارنامہ تھا جس کی عظمت ان کے تدبیر اور ان کی فوج کی کامیابیوں سے زیادہ تھی۔ جیسا کہ اگلے زمانہ کے حکمائے کہا ہو غلام کے دماغ میں غلامی سرایت کر گئی : وہ غلام ہی کی طرح سوچنے بھی لگا۔

زمانہ بدل گیا ہے، اب اس وضع کی تہذیب جس کا نمونہ انگریز زمینداروں کا گھرانہ تھا، نہ انگلستان میں خوشی سے تسلیم کی جاتی ہے، نہ ہندوستان میں پھر بھی ہم میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو شاگرد پیشہ میں گھسے رہنا چاہتے ہیں اور

ملازمت کی سنہری بیٹیوں اور وردیوں پر ناز کرتے ہیں۔ دوسرے ہیں جو بلبروں کی طرح اس زمینداروں کے گھر اور اس کی تمام لوازمات کو قابل قبول سمجھتے ہیں، عمارت اور طرز تعمیر کی تعریف کرتے ہیں لیکن اس کی امید رکھتے ہیں کہ ایک ایک کر کے خود اس کے مالکوں کی جگہ لے لیں گے۔ اسے وہ "ہندوستانی بنانا" یا "ہندیانہ" کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ نظام حکومت کا رنگ بدل جائے یا زیادہ سے زیادہ کوئی نیا انتظام قائم کیا جائے۔ بالکل نئی ریاست قائم کر سکنے کا تو تصور بھی یہ نہیں کر سکتے۔

ان کے لئے سوراج کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز پہلے کی سی حالت پر قائم رہے بس رنگ زیادہ گہرا ہو جائے مستقبل کا یہی ایک نقشہ ان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ وہ یا انھیں کسے سے لوگ سیاسی ڈرامہ کا خاص پارٹ کریں، اور اعلیٰ انگریز عہدہ داروں کے عہدے حاصل کر لیں، ملازمتوں، سرکاری محکموں، قانون ساز مجلسوں، تجارت، صنعت، سب کی صورت یہی رہے۔ سول سروس والے اپنے کام میں لگے رہیں، راجہ ہمارا راجہ اپنے محلوں میں برجستے رہیں، اور کبھی کبھی فینسی ڈریس یا ناچ رنگ کے لباس میں جواہرات کی چمک سے اپنی رعایا کو مرعوب کرنے کے لئے جلوہ افروز ہوں یا زمیندار ایک طرف خاص تحفظ کا مطالبہ کرتے اور دوسری طرف کاشتکاروں کو ستاتے رہیں، یا ساہوکار اپنی روپیوں کی تھیلیاں لئے زمیندار اور کاشتکار دونوں کی زندگی دو بھر کر تار ہے یا دیں اپنی فیس وصول کرے اور خدا اپنے آسمان پر رہے۔

اصل میں ان لوگوں کے فلسفہ کی بنیاد موجودہ صورت حال قائم رہنے پر ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو تبدیلیاں وہ چاہتے ہیں وہ بس شخصی ہیں ان تبدیلیوں کو وہ انگریزوں کی رضامندی سے آہستہ آہستہ عمل میں لانا چاہتے

ہیں، جیسے کوئی چیز چھن کر قطرہ قطرہ آتی ہے۔ ان کی سیاسیات اور معاشیات کا دارومدار برطانوی سامراج کے استحکام اور بقا پر ہے۔ ان کے نزدیک اس سامراج کو کم از کم ایک بڑی مدت تک زوال نہیں آسکتا، انھوں نے اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھال لیا ہے، اور وہ اس کے سیاسی اور معاشی فلسفہ ہی کو بجا تسلیم نہیں کرتے بلکہ اس کے اخلاقی معیار کو بھی مانتے ہیں جو برطانوی تسلط کے قیام کو مد نظر رکھ کر مقرر کیا گیا ہے۔

اس رویہ سے کانگریس کا رویہ بالکل مختلف ہے، اس لئے کہ کانگریس انتظام حکومت کو بدلنا ہی نہیں بلکہ ایک نئی ریاست کی طرح ڈالنے کی فکریں ہے۔ اس نئی ریاست کا نقشہ اوسط قابلیت کے کانگریسوں کے ذہن میں بالکل صاف نہیں ہے، اور لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ مگر سو اچند لوگوں کے جو ایک سرے پر ہیں اور میانہ روی کے قائل ہیں، کانگریسی عام طور سے اس پر متفق ہیں کہ جوڈ حالات اور طرز عمل نہ جاری رہ سکتا ہے اور نہ رہے گا، اور بنیادی تبدیلیاں کرنا ناگزیر ہے۔ اسی میں سمجھے درجہ نوآبادی اور کامل آزادی کا فرق ظاہر ہوتا ہے درجہ نوآبادی میں پرانے معاشرتی نظام کا باقی رہنا اور انگلستان کے معاشی نظام سے ہمارا ظاہری اور پوشیدہ زنجیروں سے جکڑے رہنا فرض کیا جاتا ہے آزادی میں ہمیں اس کا اختیار ہو گا یا ہونا چاہئے کہ ہم اپنی ضروریات کے مطابق ایک نیا نظام تعمیر کریں۔

اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انگلستان یا انگریزی قوم سے ایسی عداوت برتی جائے جسے کم یا دور کرنے کی گنجائش نہ ہو، اور نہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان سے قطع تعلق کرنے کی خواہش کو ہر طرح کا نقصان اٹھا کر پورا کریں۔ گذشتہ واقعات کو دیکھتے ہوئے انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان بعض کینہ

کا ہونا ایک قدرتی بات ہے۔ ٹیگور نے کہا ہے کہ ”بے سلیقہ طاقت کنجی کو خراب کر کے کھاڑی سے تالا کھوٹی ہے۔“ ہمارے دلوں کی کنجی مدنیس ہوئیں کہ توڑ ڈالی گئی، اور انگریزوں سے ہمیں اس بنا پر رغبت ہو نہیں سکتی تھی کہ انھوں نے اس کنجی کی جگہ بے تکلف کھاڑی سے کام لیا۔ لیکن اگر ہمارا حوصلہ یہ ہے کہ چھوٹی باتوں سے گذر کر ہندوستان اور نوع انسان کی بڑی خدمات انجام دیں تو ہمارے لئے اس کا موقع نہیں ہے کہ اپنے آپ کو وقتی جوش کے حوالے کر دیں۔ اور اگر ہم اس طرف مائل بھی ہوں تو وہ سخت تربیت جو گاندھی جی پندرہ برس سے دے رہے ہیں ہمیں روک لے گی۔ میں یہ باتیں انگریزوں کے بنائے ہوئے چل خانہ میں بیٹھا لکھ رہا ہوں سات چھینے سے میرے دل میں طح طرح کے اندیشے پیدا ہو رہے ہیں اور جتنی تکلیف مجھے اس قید تھائی میں ہوئی اتنی چیل میں پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بہت سے واقعات سے میرا دل غصہ اور عداوت سے بھر آیا ہے۔ لیکن میں اپنے دل کی گہرائیوں میں ڈھونڈھتا ہوں تو وہاں مجھے انگلستان یا انگریزوں سے عداوت کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ مجھے برطانوی ملکیت سے نفرت ہے، اور مجھے اس پر غصہ آتا ہے کہ ہندوستان اس کا شکار ہوا ہے، مجھے سرمایہ داری کے نظام سے نفرت ہے، اور جس طرح برطانیہ کے حاکم طبقے ہندوستان کا خون چوستے ہیں اس سے مجھے اور بھی نفرت ہے اور اس پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ لیکن میں انگلستان یا تمام انگریزی قوم کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، اگر میں ایسا کرتا بھی تو اس سے کوئی نتیجہ نہ نکلتا، اس لئے کہ پوری قوم کی قوم سے خفا ہو جانا یا اسے طرز قرار دینا کسی قدر حماقت کی بات ہے۔ وہ بھی حالات سے اتنی ہی مجبور ہوتی ہے جتنے کہ ہم۔

اپنی نسبت بن کہہ سکتا ہوں کہ انگلستان کا میری ذہنی ساخت پر اتنا زیادہ اثر ہے کہ میں اس سے کبھی بھی پوری غیریت نہیں برت سکتا۔ میں چاہے جتنی کوشش کروں میں ان ذہنی عادتوں، اس معیار اور دوسری قوموں اور عام زندگی کے بارہ میں رائے قائم کرنے کے ان طریقوں سے جو میں نے انگلستان کے اسکول اور کالج میں سیکھے تھے بچھا نہیں چھڑا سکتا۔ سیاسی معاملات کے سوا میرے ذہنی میلانات بھی مجھے انگلستان کی طرف مائل کرتے ہیں، اور اگر میں ہندوستان میں انگریزی حکومت کا ایسا کٹر مخالف ہو گیا ہوں جو کسی مصالحت پر رضی نہیں ہو سکتا تو اس میں میری تربیت اور طبیعت کا کوئی قصور نہیں۔ انگریزوں کی قوم نہیں بلکہ یہ حکومت، یہ تسلط اہل چیز ہے جس پر ہمیں اعتراض ہے اور اسی سے ہم خوشی سے مصالحت کرنے پر تیار نہیں ہو سکتے۔ ہم چاہیں تو انگریزوں سے اور دوسری غیر قوموں سے ضرور گاڑھا میل جول رکھ سکتے ہیں، ہندوستان میں ہم کو تازی ہوا چاہئے، تازے اور جان بخش خیالات اور ایسا اتحاد عمل جس سے ہماری سیرت کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ہم سٹھیا گئے ہیں، ہمارے خیالات بوسیدہ ہیں۔ لیکن اگر انگریز شیر بن کر آنا چاہیں تو انھیں دوستی یا اتحاد عمل کی توقع نہ رکھنی چاہئے۔ ملوکیت کے شیر کا اسی کی سی بیدردنی سے مقابلہ کیا جائے گا، اور آج ہمارے ملک کا اس خونخوار جانور سے سابقہ ہے جنگل کے وحشی چیتے کو سدھانا اور اس کی خلقی خونخواری کو تربیت کے جادو سے دور کرنا ممکن ہے، لیکن جب سرمایہ داری اور ملوکیت مل جائیں اور کسی بد قسمت ملک پر چھٹا ماریں تو انھیں قابو میں کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ وہ یا اس کی قوم مصالحت نہ کرے گی ایک معنی میں یہ تو قوی ہے، کیونکہ دنیا ہمیں ہر وقت مصالحت کرنے پر مجبور کرتی رہتی ہے۔ اور

جب یہ بات کسی اور قوم یا ملک کے بارہ میں کہی جائے تب تو وہ صریحاً حماقت ہے۔ لیکن لوگ اس پر اڑ جائیں کہ ہم فلاں نظام کو تسلیم نہ کریں گے یا فلاں صورت حال کو گوارا نہ کریں گے تو اس میں صداقت ہو سکتی ہے اور تب انہیں کوئی انسانی قوت اس پر مجبور نہیں کر سکتی کہ مصالحت کر لیں۔ ہندوستانی آزادی اور برطانوی ملوکیت ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور انہیں نہ فوجی عملداری ہم آہنگ اور یکجا کر سکتی ہے نہ مدبروں کی ساری بیس پوت۔ ہندوستانیوں اور انگریزوں کے درمیان سچے اتحاد عمل کے لئے موافق حالات اسی وقت پیدا ہوں گے جب ہندوستان سے برطانوی ملوکیت مٹا دی جائے۔

ہم سے کہا جاتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں جب ہر روز ایک ملک کو دوسرے کی ضرورت روز بروز زیادہ ہو رہی ہے کامل آزادی کا عقیدہ رکھنا تنگ نظری ہے، اور ہم آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں تو گویا زمانہ کی گھڑی کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیبرل اور امن پرست اور برطانیہ کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اشتراک کہتے ہیں سب یہی دلیل پیش کر کے ہماری تنگ نظر قومیت پر ہماری سرزنش کرتے ہیں اور ضمانت یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ ہمارے لئے مکمل قومی زندگی کا ذریعہ "برطانوی اقوام کی کامن ویلتھ" ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ انگلستان میں ہرزنگ کی حکمت عملی (لیبرل) امن پرست اشتراک وغیرہ) سامراج کے قیام کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ٹرٹسکی نے لکھا ہے کہ حاکم قوم کی یہ خواہش کہ ہر چہز بس اپنے مال پر قائم رہے اکثر ایک خاص انداز اختیار کرتی ہے جو اپنے کو "قومیت" کے خیال پر برتر جاتا ہے۔ بالکل جیسے فاتح قوم مال غنیمت کو قبضہ میں رکھنے کے لئے بڑی آسانی سے اس پرست بن جاتی ہے۔ اسی طرح تو گاندھی کے مقابل میں میکڈونلڈ اپنے آپ کو بین الاقوامی

میل جول کا حامی سمجھتا ہے !

مجھے معلوم نہیں کہ سیاسی آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کیا کرے گا اور اس کا کیا حال ہوگا۔ لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ وہی لوگ جو آج قومی آزادی چاہتے ہیں وہی ہمارے بین الاقوامی تعلقات کو بھی زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اشتراکیوں کے نزدیک تو قومیت کے کوئی معنی ہی نہیں، لیکن وہ لوگ جو اشتراکی نہیں اور کانگریس کی اگلی صفوں میں ہیں وہ بھی بین الاقوامی میل ملاپ سے پختہ عقیدت رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم کامل آزادی کا مطالبہ کئے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب دنیا سے قطع تعلق نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہم تیار ہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنی اس آزادی کے ایک حصہ سے دست بردار ہو جائیں تاکہ ایک بین الاقوامی نظام قائم کیا جاسکے۔ ملوکیت کا کوئی نظام، اس کا نام چاہے جتنا شاندار ہو، ایسی تنظیم کا دشمن ہوگا، اور اگر ہم دنیا میں اتحاد عمل اور امن چاہتے ہیں تو اسے حاصل کرنے کے لئے ملوکیت کا نظام کبھی کام نہ آئے گا۔

حال کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے تمام سامراجی نظام خود کفالتی اور معاشی سامراج کے ذریعہ اپنے آپ کو روز بروز دوسروں سے جدا کر رہے ہیں۔ اس لئے بجائے اس کے کہ قوموں کا تعلق زیادہ گہرا ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بالکل خلاف ہو رہا ہے۔ اس کے اسباب دریافت کرنا کچھ مشکل نہیں، اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ معاشی نظام کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اس حکمت عملی کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جہاں اس علاقہ میں جو خود کفیل ہوا اتحاد عمل بڑھ جاتا ہے، وہاں دوسری طرف باقی دنیا سے علیحدگی بھی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ آؤٹاوا اور دوسرے فیصلوں کا اثر

یہ ہوا ہے کہ برطانوی سامراج کے سوا اور ملکوں سے ہمارے تعلقات اور میل جول میں کمی ہو رہی ہے۔ ہم پہلے سے بھی زیادہ برطانوی صنعت کے دست نگر ہو گئے ہیں، اور ان نقصانات کے علاوہ جو ہم برداشت کر چکے آگے چلکر اس حکمت عملی کے خطرے بھی ظاہر ہیں۔ معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ درجہ نوآبادی ہمارے بین الاقوامی تعلقات کو بڑھانے کی جگہ ہمیں اٹا اوروں سے جدا کر دے گا۔

مگر ہمارے لبرل دوستوں میں یہ حیرت انگیز جھفت ہے کہ وہ دنیا اور خصوصاً اپنے ملک کو برطانیہ کی خالص قومی رنگ کی عینکوں سے دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ کانگریس کیا کہتی ہے اور کیوں کہتی ہے، بس انگریزوں کے اس پرانے اعتراض کو کہ آزادی درجہ نوآبادی کے مقابلہ میں تنگ ہے اور روح کو اس سے اتنا فروغ نہیں ہو سکتا دہراتے رہتے ہیں ان کی بین الاقوامی دنیا بس واسٹ ہال ہے، اس لئے کہ دوسرے ملکوں کے بارہ میں کچھ تو زبان کی دشواری کے سبب سے مگر زیادہ تر اسی وجہ سے کہ وہ دوسرے ملکوں کو اطمینان کے ساتھ نظر انداز کر سکتے ہیں۔ انہیں مطلق کوئی علم نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے اندر تو وہ ہر اس طرز عمل کے خلاف ہوتے ہی ہیں جس میں حکومت کی براہ راست مخالفت ہو یا جس سے جنگجوئی ظاہر ہوتی ہو لیکن یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ ان کے بعض لیڈروں کو اس وقت کوئی اعتراض نہیں ہوتا جب کسی دوسرے ملک میں یہی طریقہ اختیار کیا جائے۔ وہ اسی چیز کو دور سے سمجھ سکتے ہیں اور ان کی قدر بھی کر سکتے ہیں اور مغربی ملکوں کے کسی حاکم مطلق ہیں جنہیں ان سے ذہنی احترام اور عقیدت کا خراج ملتا رہتا ہے۔

ناموں سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس وقت ہمارے سامنے ہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے مد نظر ایک نئی ریاست ہے یا صرف ایک بدلا ہوا

انتظام حکومت۔ لبرل اس کا جواب دیتے ہیں وہ صاف ہے۔ انہیں ایک بدلے ہوئے انتظام حکومت سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہئے، اور یہ بھی ان کے نزدیک ایک ایسی منزل مقصود ہے جہاں تک ہم ایک لمبا سفر کر کے بتدیج ہی پہنچیں گے۔ وہ کبھی کبھی درجہ نوآبادی کا ذکر کرتے ہیں، لیکن فی الحال جو چیز دراصل ان کے مد نظر ہے وہ ”مرکز میں ذمہ داری“ کے پراسرار الفاظ سے ظاہر کی جاتی ہے۔ ایسے جو شیلے لفظ جیسے کہ طاقت، خود مختاری، حریت، آزادی انہیں نہیں بھاتے، ان کی تو آواز سے معلوم ہوتا ہے کہ خطرناک ہیں قانون دانوں کی زبان اور بحث کا طریقہ انہیں بہت پسند ہے، اگرچہ اس سے عوام کے دلوں میں گہری پیدا نہیں ہوتی۔ تیاریج میں ہمیں اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی کہ افراد اور جماعتوں نے عقیدے اور آزادی کے لئے خطروں کا سامنا کیا اور جان کو بھی داؤں پر لگا دیا۔ مگر اس میں شک ہے کہ ”مرکز میں ذمہ داری“ یا ایسی کسی قانونی اصطلاح کی خاطر کوئی شخص کبھی بھی جان بوجھ کر ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے گا یا کسی کی گہری نیند بگی ہو جائے گی۔

تو یہ ہے ان کا مطلع نظر، اور یہ مقصد حکومت کی کھلم کھلا مخالفت یا کسی طرح کی پیش قدمی کر کے حاصل نہ کیا جائے گا، بلکہ جیسا کہ سری نواس شاستری صاحب نے فرمایا ہے، ”دانشمندی، تجربہ کاری، میانہ روی، دوسرے کو قائل کرنے کی قوت، خاموش اثر اور سچی مستعدی“ کی خوبیوں کو نمایاں کر کے۔ امید اس کی کی جاتی ہے کہ ہمارا نیک چلن اور ہمارے اچھے کام آخر کار ہمارے حاکموں کو اس پر آمادہ کر لیں گے کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں دے دیں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ہمارے حاکم آج کل ہماری مخالفت یا تو اس سبب سے کرتے ہیں کہ ہمیں لڑائی پر تلے ہوئے دیکھ کر انہیں غصہ آتا ہے یا اس وجہ سے کہ انہیں جہاز

استعداد پر مشبہ ہے یا ممکن ہے یہ دونوں باتیں یکساں ان کے رویے پر اثر ڈال رہی ہوں۔ ملکیت کی اور موجودہ حالات کی اس توضیح سے کسی قدر سادہ لوحی ظاہر ہوتی ہے۔ پروفیسر آر۔ ایچ۔ ٹونی نے، جو ایک تیز نظر انگریز مصنف ہیں، اس خیال کے متعلق کہ اقتدار درجہ بدرجہ اور حاکم طبقوں کی مدد سے حاصل کیا جاسکتا ہے ایک جگہ بڑی اچھی اور جھجکتی ہوئی بحث کی ہے۔ انھوں نے لکھا تو ہے برطانوی لیبر پارٹی کے متعلق، لیکن جو کچھ وہ کہتے ہیں ہندوستان پر اور بھی پورا اترتا ہے، کیونکہ انگلستان میں کم از کم جمہوری ادارے تو ہیں جن کے ذریعہ سے اصولاً اکثریت کا ارادہ ظاہر کیا جاسکتا ہے پروفیسر ٹونی لکھتے ہیں :

”پیاز تو پرت پرت کر کے کھائی جاسکتی ہے، لیکن آپ چاہیں کہ زندہ شیر کی کھاں کھیں، پہلے ایک پنجہ کی اور پھر دوسرے کی، تو یہ نہیں ہو سکتا چیر بھاڑ تو خود شیر کا پیشہ ہے، وہ پہلے کھال اتار لیتا ہے۔“

دنیا میں شاید کوئی ایسا ملک ہو جہاں کے سربراہ آدرہ اور حاکم طبقہ کے لوگ سب بدھو ہیں، لیکن انگلستان تو ہرگز ایسے ملکوں میں نہیں۔ یہ خیال کہ لیبر پارٹی کے مطالبات پیش کرنے میں موقع شناسی اور دوستانہ انداز سے کام لیا جائے تو یہ لوگ اس دھوکے میں ڈالے جاسکتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے مطالبات ہیں ایسا ہی فضول ہے جیسے یہ کوشش کہ ایک چلتے ہوئے وکیل سے ایسی جا بجا دھوکہ دھڑی سنے حاصل کر لی جائے جس کی دستاویز حقیقت اس کے قبضہ میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں کے وہ لوگ جن کے ہاتھ میں دولت اور اقتدار ہے خوشگوار اخلاق کے، ہوشیار، زوردار اور اپنے آپ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں اور جب یہ زچ ہوتے ہیں تو پھر

تو کسی اخلاقی اصول کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ روٹی پر کھن کس طرف لگا ہے، اور وہ اس پر بھی تلے ہوئے ہیں کہ کھن کی فراہمی میں کمی نہ ہو... اگر انہوں نے اپنے آپ کو خطرہ میں دیکھا تو وہ ہر سیاسی اور محاکمی چال چلیں گے اور ہر ہتھیار سے کام لیں گے۔ ایوان امراء، بادشاہ، اخبار فوج میں بد امنی، مالی دشواریاں، بین الاقوامی پچیدگیاں، اور جیسا کہ وہ حملہ جو اخباروں نے مسئلہ میں پادبند پر کیا تھا ظاہر کرتا ہے، وہ دیس تیاگیوں کی اس چال تک سے نہ چوکیں گے جس میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی خاطر ملک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔“

برطانوی لیبر پارٹی کا ایک زبردست نظام ہے۔ مزدوروں کے یونین، جس کے لاکھوں چندہ دینے والے اراکین ہیں، اور جنہوں نے ایک نہایت مکمل امداد باہمی کا نظام مرتب کر لیا ہے اس کی پشت پر ہیں، اور اعلیٰ پیشوں کے بہت سے لوگ اس کے رکن اور ہمدرد ہیں۔ برطانیہ میں چھوٹی مشاورتی ادارے ہیں جن کی بنیاد عام حق رائے دہندگی پر ہے اور سیاسی آزادی کا رواج صدیوں سے قائم ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود مسٹر ٹونی کی رائے ہے اور حال کے واقعات نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ ان کی رائے درست ہے کہ لیبر پارٹی خالی مسکرانے اور نرمی سے بات سمجھانے سے اصل اقتدار حاصل نہیں کر سکتی، اگرچہ یہ دونوں طریقے اپنی جگہ مفید اور پسندیدہ ہیں۔ مسٹر ٹونی کہتے ہیں کہ اگر ایوان عام میں لیبر پارٹی کی اکثریت ہوگئی تب بھی اسے بنیادی اصلاحیں عمل میں لانے کا ذرا بھی اختیار نہ ہوگا۔ کیونکہ سربراہ آوردہ اور مقتدر طبقے کے لوگ جو ان کے مقابلہ میں صفت آرا ہیں، بہت سے سیاسی، معاشرتی، معاشی، مالی اور فوجی قلعوں پر اپنا

قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ ہندوستان کی حالت باطل اور ہے۔ یہاں نہ جمہوری ادارے ہیں نہ روایات، بلکہ اس کے برخلاف آرڈیننس اور حکومت مطلق کا رواج پرانا اور مستند ہو گیا ہے، یہاں آئے دن شخصی اور تقریر، تحریر، اجتماع اور پریس کی آزادی کا سر کچلا جا رہا ہے۔ برلوں کی پشت پر کوئی مضبوط نظام نہیں ہے۔ اس لئے انھیں بس اپنے بسم ہی پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔

برل ہر تحریک کی جو دستور یا قانون کے خلاف ہونے سے مخالفت کرتے ہیں۔ ایسے ملکوں میں جہاں کا دستور جمہوری ہو، ”دستور“ کے معنی بہت وسیع ہوتے ہیں۔ وہ قانون سازی پر حاوی ہوتا ہے، آزادی کا تحفظ کرتا ہے، عالمہ کی روک تھام کرتا ہے، اور سیاسی اور معاشی نظام میں تبدیلیاں کرنے کے جمہوری طریقے معین کر دیتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں ایسا کوئی دستور نہیں اور یہاں یہ اصطلاح ایسے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسے استعمال کر کے ہم صرف ایک تصور کو اپنی سیاسی بحث میں داخل کرتے ہیں جس کے لئے ہماری موجودہ زندگی میں کوئی گنجائش نہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ لفظ اکثر عالمہ کی کم و بیش بے صابطہ کار روایتوں کی تائید کے لئے کام میں لایا جاتا ہے، یا اس سے مراد

۱۔ مسٹری دانی چٹنامنی نے جو ایک ممتاز برل لیڈر اور اخبار لیڈر کے صدر مدیر ہیں یوپی کونسل میں پارلیمنٹری جوینٹ سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ پر تنقید کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ ہندوستان میں کسی قسم کی دستوری حکومت نہیں، بہتر یہ ہے کہ ہم موجودہ غیر دستوری حکومت کے ماتحت رہیں بہ نسبت اس آئندہ کی حکومت کے جو اور بھی رجسٹرسند اور بہت زیادہ غیر دستوری ہوگی۔“

فقط "قانونی" ہوتا ہے۔ ہمارے لئے بہت بہتر ہے اگر ہم "قانون" اور "خلاف قانون" پر اکتفا کریں، اگرچہ یہ اصطلاحیں بھی مبہم ہیں اور ان کے معنی آج کچھ ہوتے ہیں تو کل کچھ اور۔

ایک نیا قانون یا نیا آرڈیننس نئے جرم قائم کر دیتا ہے۔ کسی ملک جلسہ میں شریک ہونا جرم ٹھہرایا جاسکتا ہے، یا بائسکل پر چڑھنا، یا کوئی خاص کپڑے پہنا، یا مغرب سے پہلے گھر کے اندر نہ پہنچ جانا، یا تھانہ میں روز حاضری نہ دینا، ہندوستان کے بعض حصہ میں جہاں آجکل یہ سب باتیں قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ملک کے ایک حصہ میں کوئی بات جرم مانی جائے اور دوسرے میں نہ مانی جائے۔ جب کوئی غیر ذمہ دار عاملہ مختصر سے مختصر اطلاع کے بعد ایسے قانون جاری کر سکتی ہے تو قانون سے مراد اس معاملہ کے ارادہ کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ معمولاً ایسے قانون کی خوشی سے یا منہ بھلا کر تعمیل کی جاتی ہے، اس لئے کہ نافرمانی کے نتیجے ناگوار ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ وہ ہمیشہ قانون کی فرماں برداری کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مطلق حکومت یا غیر ذمہ دار قوت کے سامنے زمین پر سر رکھ دیتا ہے، اپنے ضمیر کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور جہاں تک کہ اس کے اپنے عمل کا تعلق ہے آزادی حاصل کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

آجکل ان ملکوں میں جہاں کی حکومت جمہوری ہے اس پر بحث ہو رہی ہے کہ معاشی نظام میں ان ذریعوں کی بدولت جو دستور نے ہیا کئے ہیں مبنیٰ تہذیبیہ معمولی کارروائی کے طور پر عمل میں لائی جاسکتی ہیں یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ ایسا نہیں کیا جاسکتا، اور کوئی غیر معمولی انقلابی تدبیر اختیار کرنا ہوگی۔ ہمارے لئے تو یہ دیکھنا یہ کار ہے کہ اس بحث سے کیا نتیجہ نکلتا ہو

کیونکہ ہم جو تبدیلیاں چاہتے ہیں انہیں عمل میں لانے کے لئے دستور نے کوئی ذریعہ مقرر ہی نہیں کئے ہیں۔ اگر وائٹ پیپر *White Paper* والی یا ایسی ہی کسی اور تجویز نے قانون کی شکل پائی تو ہماری دستوری نشوونما کی طرف بالکل بند ہو جائے گی اور انقلاب یا غیر قانونی کارروائی کے سوا اس قید سے آزاد ہونے کا کوئی چارہ نہ رہے گا۔ تو پھر کرنا کیا چاہئے؟ کیا اصلاح کا خیال چھوڑ کر قسمت پر شا کر ہو بیٹھیں؟

آجکل جو صورت ہے وہ اور بھی زیادہ عجیب ہے۔ عالمہ کو اس کا اختیار ہے۔ اور یہ اختیار کام میں بھی لایا جاتا ہے کہ ہر قسم کی سبک کام کو بالکل بند کر دے یا اس میں رکاوٹیں پیدا کر دے۔ ہر کام جو اس کی رائے میں اس کے لئے خطرناک ہے ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس طرح، جیسے کہ پچھلے تین سال میں ہوتا رہا ہے، قوم کی ہر نتیجہ خیز جدوجہد بند کی جاسکتی ہے۔ اس صورت کو گوارا کرنے کے معنی ہیں کہ ہر قومی کام چھوڑ دیا جائے۔ اور اس کا مان لینا تو ایک ناممکن سی بات کو مان لینا ہے۔

اس کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیشہ اور بلا استثنا قانون کے مطابق عمل کرے گا۔ جمہوری ریاستوں میں بھی ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جب انسان کا ضمیر اسے قانون کی خلاف ورزی پر مجبور کرتا ہے جس ملک کی حکومت استبدادی یا غیر ذمہ دارانہ ہو ایسے موقعے بہت کثرت سے آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسی ریاست میں قانون اخلاقاً حق بجانب رہتا ہی نہیں۔

لبرل کہتے ہیں کہ براہ راست سیاسی عمل حکومت مطلق سے ملتی جلتی چیز ہے، جمہوریت سے نہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جمہوری طرز حکومت کو

فتح ہوا نہیں براہ راست سیاسی عمل کا یہ اصول چھوڑ دینا چاہئے، یہ بات سمجھ چکے
 خیالات اور مبہم عبارت کا ایک نمونہ ہے۔ کبھی کبھی یہ براہ راست سیاسی عمل
 مثلاً مزدوروں کی ہڑتال۔ قانونی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں غالباً صرف سیاسی
 کارروائیوں سے بحث ہے جو منی میں آجکل کس طرح کا عمل ممکن ہے، مثلاً کی
 ذلت آمیز فرماں برداری یا کوئی انقلابی یا خلافت قانون کارروائی۔ جمہوریت
 کی وہاں اور کس طرح خدمت کی جاسکتی ہے؟

ہندوستانی لبرل اکثر جمہوریت کا ذکر کرتے ہیں، مگر ان میں بہت سے
 اس کے قریب بھی جانا نہیں چاہتے۔ سری۔ پی۔ ٹیوٹو امی آئیر نے جو ہندوستان
 کے سب سے متاثرہ لیڈروں میں سے ہیں، مئی ۱۹۳۷ء میں کہا تھا، کانگریس
 کا یہ مطالبہ کہ ایک دستور ساز مجلس طلب کی جائے عوام کی سوچہ بوجھ پر بہت
 زیادہ بھروسہ کرنا ہے۔ اور ان لوگوں کے خلوص اور قابلیت کے ساتھ ظلم ہے
 جنہوں نے مختلف گول میز کانفرنسوں میں حصہ لیا ہے۔ مجھے اس میں بہت
 شک ہے کہ دستور ساز مجلس اس سے کچھ بہتر کر دکھائی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے
 کہ جمہوریت کا جو تصور سر ٹیوٹو امی آئیر کے ذہن میں ہے وہ عوام سے ایک
 جدا چیز ہے اور ایسے مخلص اور قابل لوگوں کا اجتماع جنہیں برطانوی حکومت
 نے نامزد کیا ہو اس سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب
 موصوف وائٹ پیپر کی تجویزوں کو دعائیں دیتے ہیں، اس لئے کہ گودہ ان سے
 ”پورے طور پر مطمئن نہیں“ وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا ساری کی ساری تجویزیں
 رد کر دینا عقلمندی کی بات نہیں“ ہمیں اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ حکومت
 برطانیہ اور سر ٹیوٹو امی آئیر کے درمیان پورا اتحاد عمل نہ ہو۔

کانگریس نے جب سول نافرمانی بند کر دی تو لبرل ظاہر ہے بہت خوش

ہوئے، اور یہ بھی کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس مٹاقت آمیز اور خلات مصلحت
 تحریک سے الگ اور دور رہنے پر انہوں نے اپنی عظمندی کی داد بھی لینا چاہی
 ”دیکھو ہم نے کہا تھا نا؟ وہ اکثر ہم سے کہا کرتے تھے۔ یہ دلیل بھی نرالی ہے چونکہ
 ہم لڑنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے اور لڑے بھی خوب تھے، ہم گرا دئے گئے
 اس لئے ہم کو یہ نصیحت کی گئی کہ کھڑا ہونا برا ہے۔ سب سے اچھی اور محفوظ پال
 پیٹ کے بل گھسنا ہے۔ آدمی اس طرح پرٹا ہو تو نہ گرایا جاسکتا ہے نہ
 گر سکتا ہے۔

(۵۳)

پرانا اور نیا ہندستان

یہ ایک قدرتی اور لازمی بات تھی کہ قوم پرست ہندوستانیوں کو غیروں کی حکومت پر غصہ آئے۔ لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ انیسویں صدی کے آخر تک بہت سے تعلیم یافتہ ہندوستانی شعوری یا غیر شعوری طور پر سلطنت کے برطانوی تصورات کو تسلیم کرتے رہے۔ وہ اپنی دلیلیں انہیں تصورات پر قائم کرتے تھے، اور انہیں صرف ان کے چند خارجی نتائج پر اعتراض کرنے کی ہمت ہوتی تھی۔ ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں تاریخ اور معاشیات کی جو تعلیم دی جاتی تھی اس کا نقطہ نظر بالکل برطانوی ملوکیت کا تھا، اس میں ہماری پچھلی اور موجودہ خامیاں جتائی جاتی تھیں اور انگریزوں کے اوصاف اور ان کی بلند قبائی۔ ہم حالات کی اس بگڑی تصویر کو کسی حد تک صحیح مانتے تھے، اور جہاں طبیعت اسے قبول نہ کرتی وہاں بھی ہم پر اس کا اثر ضرور پڑتا۔ پہلے تو ذہن کو اس سے محفوظ رکھنے کی کوئی صورت نہیں تھی، کیونکہ ہم اور واقعات یا دلیلوں سے واقف ہی نہ تھے، اس لئے ہم نے مذہبی قومیت کے دامن میں پناہ لی، اس خیال سے کہ کم سے کم مذہب اور فلسفہ کے میدان میں ہم کسی قوم سے پیٹے نہیں۔ مصیبت اور ذلت میں ہم اپنے آپ کو یقین دلاتے رہے کہ اگرچہ ہم میں مغرب کی سی ظاہری شان اور چمک دمک نہیں ہے پھر بھی ہم اس باطنی دولت کے مالک ہیں جو اہل چیز ہے جس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے اور جس کا حاصل

کرنا بہت بہتر ہے۔ ایک طرف سوامی دویکا نندا اور ان جیسے اور لوگوں نے، دوسری طرف اس دہچسی نے جو مغربی عالم ہمارے قدیم فلسفوں سے رکھتے تھے ہمیں پھر کسی قدر خود دار بنایا، اور گزشتہ زمانہ پر غور کرنے کے جذبہ کو بیدار کیا۔

آہستہ آہستہ ہم ان باتوں پر جو انگریز ہمارے ماضی اور موجودہ حالات کے متعلق کہتے تھے شبہہ کرنے لگے ہم نے ان کی تنقید شروع کر دی لیکن اب بھی ہمارا خیال اور عمل انگریزوں کے قائم کئے ہوئے تصورات کے دائرے میں محدود رہا۔ کوئی بری بات ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ انگریزوں کی فطرت کے خلاف ہے، ہندوستان میں کوئی انگریز بدتمیزی کرتا تو یہ تصور برطانوی نظاکا نہ ٹھہرا جاتا بلکہ اس شخص کا لیکن برطانوی حکومت پر تنقیدوں کا مواد جمع ہونا لکھنے والوں کی اعتدال پسندی کے باوجود ایک انقلاب کا کام کر گیا اور اس نے ہماری قومیت کی سیاسی اور اقتصادی بنیاد ڈال دی۔ دادا بھائی نوروجی کی تصنیف ”ہندوستان کا فلاس“ اور برطانوی فطرت کے خلاف حکومت“ اور رمیش دت، ولیم ڈگلس وغیرہ کی کتابوں نے قومیت کی نشوونما میں ایک انقلابی عنصر پیدا کر دیا۔ قدیم تاریخ ہند کی تحقیق کی گئی تو ایسے درخشاں دوروں کا انکشاف ہوا جن میں تہذیب و تمدن عروج کو پہنچ گیا تھا، اور ان کا حال پڑھ کر ہمیں بڑی تقویت حاصل ہوئی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہندوستان میں انگریزوں کے کارنامے اس سے بہت مختلف تھے جو ہم ان کی تاریخ کی کتابیں پڑھ کر سمجھا کرتے تھے۔

ہندوستان کی تاریخ، معاشیات اور نظام حکومت کے متعلق انگریزوں کے جو بیانات تھے ان کی ہم تردید کرتے رہے، لیکن اسی حلقہ کے اندر ان کے تصورات نے کھینچ دیا تھا۔ جب نئی صدی شروع ہوئی تو مجموعی حیثیت سے

ہندوستانی قومیت کا یہ رنگ تھا۔ اب بھی لبرل جماعت، چند اور چھوٹی پارٹیوں اور معتدل پسند کا مگر سیوں کی ایک تعداد کا ہی حال ہو۔ ان کے جذبات وقتاً فوقتاً انھیں آگے بڑھاتے ہیں، مگر خیالات کے اعتبار سے ان کی زندگی انیسویں صدی میں بسر ہو رہی ہے۔ اسی کے سبب سے ہندوستان کی آزادی کا تصور کسی لبرل کے دماغ میں سما ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس تصور اور انیسویں صدی کے طرز خیال میں بنیادی اختلاف ہے، اور ان دونوں میں مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی۔ لبرل یہ سوچتا ہے کہ وہ قدم بہ قدم اونچے حدود پر پہنچتا جائے گا اس کے سامنے جو مسلسل پیش ہوں گی وہ زیادہ موٹی اور زیادہ اہم ہوتی جائیں گی حکومت کا دربار اسی طرح جمائے گا بس اتنا فرق ہو جائے گا کہ صدر میں وہ خود رونق افروز ہوگا اور ایک گوشہ میں برطانوی فوج ادب سے کھڑی رہے گی کہ ضرورت کے وقت اس کی حفاظت کرے۔ لبرل کے نزدیک برطانوی سامراج کے اندر درجہ نوآبادی حاصل کرنے سے مراد یہ صورت حال ہے۔ یہ سادہ لوحی کا ایک خواب ہے جسے حقیقت کا روپ کبھی نصیب نہ ہوگا، کیونکہ انگریز خفاقت اسی وقت تک کریں گے جب تک ہندوستان غلام رہ کر خفاقت کی قیمت ادا کرے۔ قطع نظر اس کے کہ یہ بات ہمارے عظیم الشان ملک کے لئے باعث ننگ ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ سرفرڈرک ڈائٹ، جو ہرگز ہندوستانی قومیت کے حامی نہیں ہیں، اپنی ایک تازہ تصنیف میں لکھتے ہیں: وہ (یعنی ہندوستانی) اب تک سمجھتا ہے کہ انگلستان مصیبت میں اس کے آڑے آئے گا اور جب تک وہ اس خیال غام میں مبتلا ہے، وہ اس سوراخ کی، جو کہ اس کا

نصب العین ہے، بنیاد نہیں رکھ سکتا۔۔ یہاں پر بظاہر مصنف کا اشارہ لبرل
 پارحمت پسند اور فرستہ پرست ہندوستانیوں کی طرف ہے کیونکہ جب وہ
 تجلیٹیو اسمبلی کے صدر تھے تو انھیں لوگوں سے ان کا زیادہ سابقہ رہا ہو گا۔
 کانگریس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور جو دوسری ترقی پسند جماعتیں ہیں ان کا
 تو ذکر ہی نہیں۔ مگر سر فرڈرک کے اس خیال سے انھیں اتفاق ہے کیونکہ
 ہندوستانیوں کا یہ خیال عام نہ مٹ جائے اور ہندوستان مفروضہ مصیبت
 کا سامنا کرنے کو اکیلا نہ چھوڑ دیا جائے، تب تک آزادی حاصل نہیں ہو سکتی
 برطانیہ کے فوجی تسلط کا باطل دور ہو جانا ہندوستانی آزادی کا پہلا قدم ہو گا۔
 یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ انیسویں صدی میں تعلیم یافتہ ہندوستانی
 برطانوی تصورات کے قائل تھے حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ بیسویں صدی کے
 جوش دلانے والے واقعات اور تغیرات کے بعد بھی بعض لوگ اس دام فریب
 میں گرفتار ہیں۔ انیسویں صدی میں برطانیہ کے حکمران طبقے اپنی دولت کامیابی
 اور اقتدار کی روایات کی بنا پر دنیا میں امر کی شان رکھتے تھے۔ ان روایات
 کے سائے میں تربیت پانے سے ان میں امارت کے کچھ اوصاف اور کچھ
 خامیاں پیدا ہو گئی تھیں۔ ہم ہندوستانی اس بات سے نسلی حاصل کر سکتے
 ہیں کہ پچھلے پونے دو سال میں ہم نے انھیں اس اعلیٰ مرتبہ پر قابض ہونے کے
 وسائل اور مواقع ہم پہنچائے۔ جیسا کہ پہلے بھی بہت سی نسلیں اور قومیں
 کر چکی ہیں، انگریز اپنے آپ کو خدا کے برگزیدہ بندے اور اپنی سلطنت کو
 خدا کی حکومت سمجھنے لگے۔ جب تک ان کا یہ مرتبہ تسلیم کیا گیا اور ان کے
 دعوئے تفصیلت کی تردید نہیں ہوئی وہ لطف و کرم سے کام لیتے رہے
 مگر وہیں تک جہاں تک ان کا کوئی نقصان نہ تھا۔ لیکن ان کی

مخالفت حکومت الہی کی مخالفت تھی اور یہ صریحی کفر تھا جس کا نوٹنا لازم ہو گیا۔

کسانو بیور آندرے ٹید نے انگریزی سیرت کے میں پہلو پر بہت دلچسپ طریقہ سے لکھا ہے:

”اقتدار اور دولت کی موردنی روایات نے رفتہ رفتہ ان میں ایک امارت کی شان پیدا کر دی اور وہ اس کے مدعی بن گئے کہ ان کی قوم کو محبت کا خدا داد حق حاصل ہے۔ ان کا یہ زعم اس حالت میں بھی بڑھتا ہی گیا جب تک ان کے دعوائے فضیلت کی تردید کرنے لگے یہاں تک کہ پچھلی صدی کے آخری حصہ کے نوجوان غیر شعوری طور پر سمجھنے لگے کہ ہمیں جو کامیابی حاصل ہوئی اہم واقعی اس کے مستحق ہیں۔

اس طرز خیال پر غور کرنا دیکھیں، کیونکہ اس سے انگریزوں کی نفسیات کے ایک باریک پہلو پر روشنی پڑتی ہے۔ یہ تو سبھی نے عموماً کیا ہو گا کہ انگلستان سمجھتا ہے کہ اس کی مشکلات کا سرچشمہ خارجی اسباب میں ہو وہ ہر معاملہ میں یہی کہتا ہے کہ فلاں کی غلطی ہے اور اگر یہ فلاں اپنی اصلاح کرنے پر راضی ہو جائے تو انگلستان پھر خوش حال ہو جائے گا بہ موقع پر انگریزوں کی اس جبلت کا اظہار ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کے بجائے کسی دوسرے کی اصلاح کریں!“

اگر اور ملکوں کے ساتھ انگریزوں کا یہ عام رویہ تھا، تو ہندوستان میں یہ اور بھی زیادہ نمایاں رہا۔ ہندوستان کے مسئلے پر جس انداز سے انگریز

غور کرتے ہیں وہ ہمارے لئے کتنا ہی تکلیف دہ ہو مگر دلکشی سے خالی نہیں ان کا
 راسخ عقیدہ ہے کہ وہ ہر حال میں حق پر ہیں اور ایک عظیم الشان فرض سے
 بہ خوبی عہدہ برآ ہو رہے ہیں، ان کی قوم خدا کی برگزیدہ قوم اور ان کی سلطنت
 دنیا کی بہترین سلطنت ہے۔ ان گنہگاروں کو جو اس سچے عقیدے کے منکر ہیں وہ
 غصہ اور نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس طرز خیال میں ایک مذہبی رنگ
 کی جھلک ہے۔ کلیسائے قدیم محکمہ احتساب کی طرح وہ اس پر تلے ہوئے ہیں
 کہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، وہ ہمیں نجات ضرور دلا کر رہیں گے۔ اس روحانی
 کاروبار سے انھوں نے ضمناً دنیاوی منافع بھی حاصل کیا، اور اس طرح ایک
 پرانی مثل کہ ایمان داری سب سے زیادہ نفع کی چیز ہو، صمیم ثابت ہو گئی۔ ہندوستان
 کی ترقی کے معنی یہ قرار پائے کہ وہ برطانوی سلطنت میں کھپ جائے اور
 منتخب ہندوستانی ولایتی سانچے میں ڈھل جائیں۔ برطانوی
 نصب العین اور مقاصد کو ہم جتنا زیادہ اختیار کرتے اتنی ہی زیادہ ہم میں سچے
 آپ پر حکومت کرنے کی صلاحیت تسلیم کی جاتی جس وقت ہم یہ دکھا دیتے
 اور اس کا یقین دلادیتے کہ ہم اپنی آزادی برطانیہ کی خواہشوں کے مطابق استعمال
 کریں گے اسی وقت آزاد کر دیئے جاتے۔

برطانوی حکومت کے کارناموں کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے میں
 ہندوستانیوں اور انگریزوں کی رائے میں ضرور اختلاف ہو گا۔ یہ ایک
 قدرتی بات ہے۔ مگر جب بڑے پائے کے انگریز عہدہ دار یہاں تک کہ
 بعض وزیر ہند ہندوستان کے گزشتہ اور موجودہ حالات کی خیالی تصویریں
 کھینچتے ہیں اور بے بنیاد باتیں کہتے ہیں تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے۔ چند ماہروں
 اور دوسرے لوگوں کے سوا ہندوستان کے متعلق عام انگریزوں کی لاعلمی

نہایت حیرت انگیز ہے جب وہ ٹھوس واقعات کو نہیں دیکھ سکتے تو ظاہر ہے کہ ہندوستان کی روح تک ان کی پہنچ کیونکر ہو سکتی ہے۔ انھوں نے اس کے جسم پر قبضہ کر لیا، لیکن یہ قبضہ جبر و تشدد کا تھا۔ وہ اس کی سیرت کو نہیں سمجھ سکے اور نہ انھوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ انھوں نے کبھی اسے آنکھ سے آنکھ ملا کر نہیں دیکھا کیونکہ ان کی نظریں پھری ہوئی تھیں اور اس کی نظریں شرم اور ذلت سے بھری تھیں۔ صدیوں کے سابقہ کے بعد بھی باہمی اجنبیت دور نہیں ہوئی اور دونوں ایک دوسرے سے بیزاریاں۔

اس اقل اس اور ذلت کے باوجود ہندوستان شرافت اور عظمت سے خالی نہیں تھا۔ اگرچہ وہ قدیم روایات اور موجودہ مصیبتوں کے بوجھ سے دبا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ٹھکن اور نیند کا خمار تھا مگر اسی کے ساتھ اس میں ایک حسن تھا جو روحانی کیفیت نے اس کے خط و قال میں سدھ کر دیا تھا اس کے عجیب و غریب تصورات، نادر تخیلات اور پاکیزہ جذبات نئے نقش ایک ایک کر کے اس کے چہرے پر ابھر آئے تھے، اس کے فلسفہ جسم سے روحانی عظمت و وقار کی جھلک اب تک نظر آتی ہے۔ اس نے تاریخ کی طویل منزلیں طے کی ہیں اور اس سفر میں علم و حکمت کا بہت بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے اسے بہت سے اجنبیوں سے سابقہ پڑا اس نے انھیں اپنے وسیع خاندان میں شامل کر لیا اس نے بڑے نشیب و فرازاٹھائے سخت ذلتیں اور مصیبتیں جھیلیں، اور عجیب و غریب تماشے دیکھے، لیکن اس لیے سفر میں اس نے اپنی ہر اہم چیز کا دامن نہیں چھوڑا اس سے تقویت اور زندگی حاصل کی اور دوسرے ملکوں کو بھی اس میں حصہ دیا۔ جھوٹے کی طرح وہ کبھی اوپر گیا کبھی نیچے آیا، اٹھا تو اپنے تخیل کی پرواز سے آسمانوں کی خبر لایا، گر تو ہستی کے گریہ میں پاتا ل

نکسہ پہنچا یا دجو دبا پل اوہام اور لغو رسوم کے بوجھ کے جس نے اس کی کمر توڑ دی تھی، وہ اس روح افزا تعلیم کو بالکل بھولا نہیں تھا جو ابتدائیں اس کے داناؤں میں روشن ضمیر حکیموں نے ہندو کے ذریعہ دی تھی۔ ان کے تیز ذہن جو تلاش حق کی غلش سے بے چین، ہمیشہ سعی و جستجو میں لگے رہتے تھے، انھوں نے اندھے عقائد کے دامن میں پناہ نہیں لی، بے جان رسوم اور معمولات پر تکیہ نہیں کیا وہ اس لوک میں اپنی ذات کو تکلیف اور مصیبت سے بچاتا اور ہر لوک میں بیکٹھ میں ٹھکانا نہیں چاہتے تھے بلکہ بصیرت اور معرفت کے طلب گار تھے وہ مجھے مجاز سے حقیقت تک پہنچا دے، اندھیرے سے روشنی تک، موت سے حیات دوام تک، یہ گامیتری منتر یہ علم اور بصیرت کی دعا، ان دعاؤں میں جو آج کل بھی لاکھوں آدمی روزانہ پڑھتے ہیں سب سے زیادہ مشہور ہے،

اگرچہ سیاسی اعتبار سے ہندوستانی روح اکثر منتشر رہی لیکن اس نے اپنے مشترک روحانی سرمائے کو ہمیشہ محفوظ رکھا اور اس کثرت میں وحدت کا رنگ چھلکا رہا۔ تمام قدیم ملکوں کی طرح ہندوستان بھی اچھائی اور برائی کا معجون کمر تھا۔ لیکن اس کی اچھائیاں چھپی ہوئی تھیں اور انھیں تلاش کرنے کی ضرورت

۵۔ برہد آرنیک ہنشد، ۳۰۱، ۲۷۰

۶۔ ”ہندوستان میں جو تضاد پائے جاتے ہیں ان میں سب سے بڑا یہ ہے کہ اس کے اختلاف کی تہ میں ایک قومی اتحاد موجود ہے یہ جلد محسوس نہیں ہوتا، اس لئے کہ تاریخ کا کوئی ایسا دور نہیں ہوا جب اس اتحاد نے ملک میں سیاسی ربط پیدا کر کے اسے ایک واحد تہ بنادیا ہو لیکن یہ اتنی بڑی حقیقت ہو اور اتنی بڑی قوت رکھتی ہو کہ ہندوستان کے لئے اس کی طرف سے ہر گز ناہنجاری کا واسطہ نہ ہو اور اس دائرے میں اگر بقیہ صفحہ ۲۵۷

معی اور منزل کے آثار کھلے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی تیز، بے رحم دھوپ انہیں اور چمکاتی تھی۔

ہندوستان اور اطالیہ کی حالت کچھ ملتی جلتی ہے۔ دونوں پرانے ملک ہیں، اور ان کی قدیمی روایات کا سلسلہ بہت دور تک پہنچتا ہے البتہ اطالیہ ہندوستان کے مقابلہ میں کم عمر ہے، اور وسعت میں اس سے بہت کم ہے۔ دونوں میں سیاسی انتشار رہا مگر متحدہ ہند اور متحدہ اطالیہ کا تصور کبھی فنا نہیں ہوا، اور گونا گوں اختلاف کے باوجود اتحاد کا رنگ غالب رہا۔ اطالیہ کا اتحاد بڑی حد تک رومی اتحاد تھا، کیونکہ یہ عظیم انسان شہر ملک پر حاوی رہا تھا اور یہی اتحاد کا مرکز اور نشان تھا۔ ہندوستان میں کوئی ایسا مرکز کوئی ایسا شہر نہیں تھا جو تمام ملک پر حاوی ہو۔ بنارس مشرق کا شہر لاٹوال کہا جاسکتا ہے نہ صرف ہندوستان کا بلکہ تمام مشرقی ایشیا کا۔ لیکن بنارس نے کبھی سلطنت کا کھیل نہیں کھیلا، نہ کبھی دنیاوی اقتدار کی فکر میں سر کھپایا ہندوستانی تہذیب سامے ملک میں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ ملک کا کوئی حصہ اس کا مرکز نہیں ٹھہرایا جاسکتا تھا۔ جنوب میں راس کاری سے، شمال میں بدری ناٹھ اور امر ناتھ تک، مشرق میں دوار کا سے مغرب میں پوری تک ہیک ہی قسم کے خیالات جاری اور ساری تھے، اور اگر کسی جگہ پر خیالات کا تعلق ہوتا تو اس کی دھمک سامے ملک میں دور دور تک پہنچ جاتی تھی۔

بقیہ صفحہ (۲۵۶)۔ وہ اس سے بہت کچھ متاثر ہوئے۔ "سرفرڈرک وائٹ: مشرق اور مغرب کا مستقبل" (انگریزی)۔
 ۱۔ رومی سلطنت کے زمانہ میں روم شہر لاٹوال کہلاتا تھا۔

جیسے اطالیہ نے مغربی یورپ کو مذہب اور تہذیب عطا کی اسی طرح ہندوستان نے مشرقی ایشیا کو یہ دولت بخشی اگرچہ چین قدامت اور عظمت میں اس کم نہ تھا۔ اس زمانہ میں بھی جب کہ سیاسی اعتبار سے اطالیہ نجف و زار تھا، یورپ کی رگوں میں اسی کا خون دوڑ رہا تھا۔

اطالیہ کے متعلق شاید مترنٹس نے کہا تھا کہ وہ ایک مجرانی اصطلاح ہے بہت سے لوگ جو مترنٹس بننا چاہتے ہیں ہندوستان کی نسبت بھی یہی فقرہ کہتے ہیں، اور اتفاق سے دونوں برعظموں میں ان ملکوں کاصل وقوع بھی یک ہی سا ہے۔ لیکن اس سے زیادہ دلچسپ انگلستان اور اسٹریا کی مشابہت ہو اور بیسویں صدی کے انگلستان کا انیسویں صدی کے آسٹریا سے مقابلہ کیا بھی گیا ہے۔ انگلستان بھی اسی کی طرح تکبر اور مغرور اور بظاہر شاندار اور رعب دار ہے، مگر وہ جڑیں جن سے اسے قوت حاصل ہوئی تھی اب سوکھ رہی ہیں اور اس عالی شان عمارت کی بنیادیں کھوکھلی ہو چکی ہیں۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ انسان ملکوں کو بھی اپنی طرح محسوس تصور کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ عادت اور قدیم ایٹلافات کا اثر ہے چنانچہ ہندوستان بھگداتا، مادر ہند ایک خوب صورت خاتون کی صورت اختیار کر لیتا ہے جو بہت بوڑھی ہیں مگر دیکھنے میں سدا جوان معلوم ہوتی ہیں، ان کی آنکھیں غم سے بھری اور دل حسرت و یاس سے معمور ہے بدیسیوں کے ظلم سے نالاں ہیں اور اپنے بچوں کو مدد کے لئے پکارتی ہیں یہی تصویر جو لاکھوں آدمیوں کے جذبات کو ابھارتا ہے اور انہیں عمل اور ایثار پر آمادہ کرتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں

۱۔ آسٹریا کا مشہور مدبر جو ۱۹۱۸ء سے ۱۹۲۹ء تک یورپ کی سیاسی زندگی پر حاوی رہا

زیادہ تر کسان اور مزدور بستے ہیں اور وہ دیکھنے میں حسین نہیں ہیں، کیونکہ افلاس میں کوئی ٹخن نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے تخیل کی خوب صورت خاتون کھیتوں اور گارخانوں کے ننگے اور کمر جھکے مزدوروں کی نائندگی کرتی ہیں، یا ان لوگوں کی چھوٹی سی جماعت کی جو صدیوں سے غریبوں کو پیروں تلے روندتی اور ان کا خون چوستی رہی ہے جس نے انھیں ظالمانہ رسم و رواج کی زنجیروں میں جکڑ دیا ہے اور ان میں سے بہنوں کو اچھوت تک بنا دیا ہے۔ ہم حقیقت پر تخیلات کا پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اوقات کی دنیا سے بھاگ کر خواب و خیال کی دنیا میں پناہ لیں۔

لیکن ان مختلف طبقوں اور ان کی باہمی کشمکش کے باوجود ایک رشتہ تھا جو ان سب کو مربوط کئے ہوئے تھا، اور یہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یہ رشتہ کتنا مضبوط اور پائدار تھا۔ اس کی مضبوطی کا راز کیا تھا؟ یہ محض روایات اور جمود کی انفعالی قوت نہیں تھی، اگرچہ یہ قوت بہت بڑی ہوتی ہے۔ اس میں کوئی جاندار اور جاں بخش جو ہر کام کر رہا تھا کیونکہ اس نے قومی خارجی اثرات کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ، اور ان داخلی اثرات کو جو اس میں انتشار پیدا کرنا چاہتے تھے جذب کر لیا لیکن اپنی اس قوت کے باوجود وہ سیاسی آزادی کو محفوظ نہ رکھا اور سیاسی اتحاد پیدا نہ کر سکا۔ ان چیزوں کو اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کہ ان کے لئے زحمت اٹھائی جائے۔ انگوں کے حلقے سے ان کی اہمیت کو نظر انداز کیا اور ہم اس غفلت کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اپنی تاریخ میں ہم شریع سے آخر تک دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے قدیم نصب العین میں سیاسی اور فوجی کامیابی کو کبھی وقعت نہیں دی گئی اور دولت اور دولت پیدا کر کے اسے بے وقعت سمجھ گئے۔ عزت اور دولت کا ساتھ نبھ نہیں سکتا تھا اور عزت کم سے کم

نظری طور پر ان لوگوں کا حصہ سمجھی جاتی تھی جو ادنیٰ معاوضہ پر سلع کی خدمت کریں۔

برائی تہذیب بہت سے سخت طوفانوں سے سلامت گزر گئی لیکن اگرچہ اس کی ظاہری صورت قائم رہی اس میں باطنی حقیقت باقی نہیں رہی۔ ابکل وہ خاموشی کے ساتھ مگر جی توڑ کر ایک نئے اور نہایت طاقت ور حریف سے مقابلہ کر رہی ہے یعنی مغربی سرمایہ داری کی "بنیوں والی تہذیب" سے اس نئے حریف سے وہ شکست کھا جائے گی۔ کیونکہ مغرب اپنے ساتھ سائنس لایا ہے اور سائنس سے لاکھوں فاقہ کشوں کو روٹی ملنے کی امید ہے لیکن قاتلانہ تہذیب کے زہر کا تریاق بھی مغرب اپنے ساتھ لایا ہے، اور وہ آتشِ کشت ہے، یعنی اتحادِ عمل، اور عام مفاد کی خاطر جماعت کی خدمت کرنے کا اصول برہمنوں کا جو پرانا خدمت کا نصب العین تھا، اس سے یہ کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ لیکن اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر طبقہ اور جماعت کو برہمن کا رتبہ دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہاں برہمن کے مذہبی معنی مراد نہیں، اور طبقوں کی تفریق اور امتیازات مٹا دیے جائیں۔ لیکن یہ ہندوستان جب اپنا نابلbas پہنے، اور وہ تو ہنسا ہی ہے اس لئے کہ پرانا بھٹ کر چھوٹے چھوٹے ہو گیا ہے، تو اس کی تراش ایسی ہو کہ موجودہ حالات اور پرانی وضع دونوں کے ساتھ نبھ سکے جو رنگ وہ اختیار کرے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ قدیم رنگ میں کھپ جائے۔

(۵۴)

انگریزی حکومت کی کارگزاری

ہندوستان میں برطانوی حکومت کی کارگزاری کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی کوئی انگریز یا ہندوستانی اس لمبی کارگزاری کو ایک خارجی چیز نظر کر اس پر ٹھنڈے دل سے نظر ڈال سکے گا۔ اور اگر یہ ممکن بھی ہو تو نفسیاتی اور دوسرے غیر مادی عناصر کا تو نا اور ان کا اندازہ لگانا اور بھی مشکل ہوگا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت نے ہندوستان کو وہ دیا ہے جو پچھلے گزشتہ زمانہ میں کبھی اسے حاصل نہ تھا، یعنی ایک حکومت جس کا حکم اس ملک میں جو ایک بڑا عظم سے کم نہیں ہر جگہ بے چوں چرا تسلیم کیا جاتا ہے، اس نے قانون کی عملداری قائم کی ہے اور ایک نظام حکومت جو عدل پر مبنی اور کار پر دانہ ہے اس نے ہندوستان میں نیابتی حکومت اور شخصی آزادی کے تصورات رائج کئے، اور برطانوی ہند کو ایک واحد مغرور باست بنا کر اس نے ہندوستانیوں میں سیاسی اتحاد کا احساس پیدا کیا، اور اس طرح قومیت کی اس کے ابتدائی مدارج میں پرورش کی تعلیم دی۔ آگے انگریزوں کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں اور بہت صحیح بھی ہیں اگرچہ قانون کی عملداری

۱۔ یہ اقتباس ہندوستان کے دستور کی اصلاح کے متعلق جو مشترک پارلیمنٹری کمیٹی بنی تھی اس کی رپورٹ میں سے لئے گئے تھے۔

اور شخصی آزادیاں اب کئی برس سے دیکھنے میں نہیں آئی ہیں۔

ہندوستانی اس دور پر نظر ڈالتے ہوئے اور بہت سے پہلوؤں پر زور دیتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ غیروں کی حکومت نے ہم کو کیا کیا دیا اور روحانی نقصان پہنچایا ہے۔ یہ نقطہ نظر اس قدر مختلف ہے کہ وہی چیز جسے انگریز تعریف کے لائق سمجھتے ہیں اس کی ہندوستانی مذمت کرتے ہیں جیسے کہ بڑا کٹر آئندہ کارسوامی نے لکھا ہے: ”ہندوستان میں برطانوی حکومت کی سب سے عجیب خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ہندوستانی قوم پر جو سب سے بڑی زیادتیاں کیں وہی بظاہر نعمتیں معلوم ہوتی ہیں“

واقعہ یہ ہے کہ پچھلی صدی یا اس سے کچھ زیادہ میں ہندوستان کے اندر جو تبدیلیاں ہوئیں وہ عالم گیر نفس اور مشرق اور مغرب کے ملکوں میں یکساں ہوئی ہیں۔ مغربی یورپ میں اور اس کے بعد باقی دنیا میں صنعتی ترقی نے ہر جگہ اپنے ساتھ ساتھ قومیت کا احساس اور ایک مضبوط مفرد ریاست پیدا کی۔ انگریز اس کی داد تو لے سکتے ہیں کہ انھوں نے سب سے پہلے مغرب کے لئے ہندوستان کا دروازہ کھولا اور ایک نوعیت کی صنعت اور سائنس کو یہاں پہنچایا۔ لیکن یہ کرنے کے بعد وہ صنعت کا گلابا کر اس کی ترقی روکنے رہے جب تک کہ حالات نے انھیں مجبور نہیں کر دیا ہندوستان پہلے بھی وہ مقام تھا جہاں دو مختلف تہذیبیں آکر ملیں، مغربی ایشیائی اسلامی تہذیب اور مشرقی تہذیب، جو اس کی اپنی تھی اور مشرق بعید تک پھیلی ہوئی تھی۔ اب ذرا اور دور مغرب سے ایک تیسری اور پچھلی تہذیبوں سے زیادہ قوی لہر آئی، اور ہندوستان مختلف پرانے اور نئے تصورات کا مرکز اور میدان جنگ بن گیا۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تیسری تہذیبی تحریک

تجیاب ہوتی اور اس طرح ہندوستان کے کئی پرانے مسائل حل کر دی، مگر انگریز جنھوں نے اسے یہاں پر قدم جانے میں مدد کی تھی اس کو اور آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگے۔ انھوں نے ہماری صنعت کو نشو و نما نہیں ہانپنے دیا، اور اس طرح ہماری سیاسی ترقی میں بھی حائل ہوئے، اور تانک میں انھیں نظام جاگیر یا اور جو بھی فرسودہ آئین ان کا انھوں نے مختل کیا۔ انھوں نے ہمارے ہدف اور کسی قدر اصلاح پذیر قانون اور رسموں کے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ وہ جس حالت میں تھی اسی میں ٹھہر کر رہ گئے اور ہمارے لئے ان کی زنجیروں سے رہا ہونا مشکل کر دیا۔ ہندوستان میں بورژوا طبقے نے ان کی خوشنودی یا مدد سے فروغ نہیں پایا۔ لیکن ریل اور صنعت کی پیدا کی ہوئی اور چیزوں کو ایک مرتبہ رائج کرنے کے بعد پھر وہ اس گاڑی کا آگے چلنا اور تغیرات کا سلسلہ جاری رہنا بند نہیں کر سکتے تھے، ہاں یہ ممکن تھا کہ وہ رکاوٹیں ڈالیں اور رفتار سست کر دیں، اور یہ انھوں نے ہیں طور پر اپنے فائدے کے لئے کیا۔

”حکومت ہند کی شاہانہ عمارت اسی پختہ بنیاد پر قائم ہے، اور اس کا یقین کے ساتھ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ ۱۸۵۸ء سے جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تمام مقبوضات برطانوی تاج کے زیر نگیں ہو گئیں، اس وقت تک ہندوستان نے جو تعلیمی اور تمدنی ترقی کی ہے اسے چھل کر اس کی لمبی اور رنگارنگ تاریخ کے کسی دور میں اس کے بس کی بات نہ تھی۔ یہ دعویٰ ایسا واضح اور یقین نہیں ہے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، اور یہ اکثر کہا گیا ہے کہ دراصل برطانوی حکومت قائم

ہونے کے بعد پڑھ لکھے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی۔ لیکن اگر یہ بیان پورا پورا صحیح بھی ہوتا، تو اس کا مطلب موجودہ صنعتی دور کا پچھلے زمانے سے مقابلہ کرنا ہوا پچھلے سو سال میں سائنس اور صنعت کی بددلت دنیا کے ہر ملک نے بے حساب تعلیمی اور تمدنی ترقی کی ہے، اور ہم کسی ایسے ملک کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم کی ترقی حاصل کرنا اس کی لمبی اور رنگارنگ تاریخ کے کسی دور میں اس کے بس کی بات نہ تھی چاہے اس کی تاریخ ہندوستان کے مقابلہ میں لمبی نہ کہی جاسکے۔ تو پھر کیا یہ ہماری بیکارگی کی کٹھنی اور کچھ نہیں ہوگی اگر ہم کہیں کہ اس صنعتی دور میں ہم ہر حال کچھ نہ کچھ بیکارگی ترقی کر رہی تھیں، اور برطانوی حکومت کے بغیر بھی کر لیتے، اور دراصل اگر ہم اپنی حالت کا اور بہترے ملکوں سے مقابلہ کریں تو کیا ہم بغیر غلطی کے خوف کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری یہ ترقی زیادہ ہوتی، کیونکہ خود انگریز اس ترقی کا گلا گھونٹنے کے لئے جو کچھ کر رہے تھے اس کے خلاف ہم کو جدوجہد کرنا پڑی، ریلیں، تار برقی، ٹیلیفون، لاسکی، ان سے اور ایسی دوسری چیزوں سے برطانوی حکومت کی اچھائی اور فیض رسانی کو جانچنا درست نہیں۔ یہ سبھی چیزیں ہیں اور ضروری نہیں، اور چونکہ انگریز اتفاق سے انہیں پہلے پہل یہاں لائے، ہمیں ان کا احسان ماننا چاہئے۔ لیکن صنعتی نظام کے یہ پیش جیسے پہلے یہاں بالخصوص اس لئے آئے کہ برطانوی حکومت مستحکم ہو جائے۔ یہ شرابین اور شہر رگین ہیں جن میں قوم کے خون کو دوڑنا چاہئے تھا، انہیں اس کی تجارت کو بڑھانا، اس کی پیداوار کو جگہ جگہ بے جانا، اور اس کے لاکھوں کروڑوں آدمیوں میں نئی جان ڈالنا اور انہیں دو ٹنڈرنا چاہئے تھا۔ یہ تو سچ ہے کہ بالآخر ان سے کوئی ایسا نتیجہ نکلنے والا تھا، لیکن ان کی تنظیم اور ان سے کام لینے کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ یعنی ملکیت کی گرفت کو مضبوط کرنا اور شہر

کو برطانوی مال کے لئے قبضہ میں کرنا۔ اور یہ مقصد ان کی بدولت حاصل ہو گیا
میں صنعتی تنظیم اور نقل و حمل کے جدید ترین ذریعوں کا بالکل موافق ہوں، لیکن
کبھی کبھی ہندوستان کے میدانوں سے تیزی کے ساتھ گزرتے وقت مجھے ایسا
معلوم ہوا کہ یہ ریلیں جو ملک کو زندگی بخشتی ہیں، ایک طرح کی آہنی سیریاں اور
ہتکڑیاں ہیں جو ہندوستان کو جکڑے اور قید کئے ہوئے ہیں۔

جس تصور کے مطابق انگریزوں نے ہندوستان پر حکومت کی اس
میں ریاست پولس کی عملداری ہے۔ حکومت کا کام یہ تھا کہ ریاست کی حفاظت
کرے اور باقی سب دوسروں پر چھوڑے۔ انگریزی مالیات کا موضوع بس
فوج کے اخراجات، پولیس، نظام حکومت، سرکاری قرضہ کا سودتھے ٹھہرے
کی معاشی اغراض کی نگرانی نہیں کی گئی، بلکہ انھیں انگریزی اغراض پر قربان
کیا گیا۔ سوائے ایک منظمی بھر آدمیوں کے باقی سب کی تہذیبی اور دوسری
ضروریات کی مطلق پروا نہیں کی گئی۔ مالیات عامہ کے نئے تصورات جن کی
بدولت دوسرے ملکوں میں سرکاری خرچ سے ہر ایک کی تعلیم، عام صحت کی
ترقی، غریب اور کمزور دماغ والوں کی دیکھ بھال، مزدوروں کا بیمہ کہ
بیماری، بڑھاپے اور بے روزگاری کے زمانہ میں بالکل محتاج نہ ہو جائیں
اور دوسری باتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، ہماری حکومت کی حد نظر سے بالکل
باہر تھیں۔ اس طرح کے کاموں کے لئے جن میں خرچ ہی خرچ ہوتا ہے اس کے
یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ اس نے جس اصول پر لگان مقرر کئے
تھے وہ بالکل الٹا تھا، جن لوگوں کی آمدنی کم تھی ان سے بڑی آمدنی والوں
کی بہ نسبت حساب سے بہت زیادہ لیا جاتا تھا، اور ملک کے تحفظ اور حکومت
کے محکموں پر اس کا خرچ بے انتہا تھا اور ساری آمدنی کو کھا جاتا تھا۔

انگریزی حکومت کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنی پوری توجہ ان باتوں پر صرف کرتی تھی جن کے ذریعے اس کا سیاسی اور معاشی تسلط بڑھتا تھا۔ باقی سب معنی تھا۔ اگر انھوں نے ایک نہایت طاقتور مرکزی حکومت تعمیر کی اور پولیس کو بہت مستعد رکھا تو یہ ایک کارنامہ تھا جس پر وہ خود فخر کر سکتے تھے، لیکن ہندوستانی قوم اس کو اپنی کامیابی نہیں سمجھ سکتی۔ اتحاد بڑی اہمی چیز ہے، مگر غلامی میں اتحاد کوئی فخر کی بات نہیں ایک استبدادی حکومت کی طاقت لوگوں پر اور بھی گراں ہو سکتی ہے، اور پولیس اگرچہ وہ بے شک کئی اعتبار سے کارآمد ہوتی ہے، انہی لوگوں کے خلاف استعمال کی جاسکتی ہے، اور کی جا چکی ہے، جن کی حفاظت کرنا اس کا کام سمجھا جاتا ہے۔ برٹنڈرسل نے موجودہ اور قدیم یونانی تہذیب کا مقابلہ کرتے ہوئے حال ہی میں لکھا ہے: "یونانی تہذیب اگر ہماری تہذیب پر فضیلت رکھتی ہے تو اس لحاظ سے کہ اس کا پولیس کا نظام خراب تھا جس کی بدولت بھلے آدمیوں کی نسبتاً زیادہ بڑی تعداد اس سے بچ نکلتی تھی۔"

انگریزوں کا تسلط ہونے سے ہم کو امن ملا، اور ان تکلیفوں اور مصیبتوں کے بعد جو مغل سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے پر ہمیں سہنا پڑا ہندوستان کو بے شک امن کی ضرورت تھی۔ امن ایک قیمتی چیز ہے، ہر قسم کی ترقی کے لئے ضروری ہے اور ہمیں جب وہ حاصل ہوا تو ہم نے اس کی آؤ بھلت بھی کی۔ لیکن امن بھی بہت گراں داموں خریدا جاسکتا ہے، اگر وہ قہر کے کامل سکون، یا پنجرے یا قید خانہ کی قطعاً محفوظ زندگی کے برابر ہو جائے امن ایسے لوگوں کی اشک آلود مایوسی سے بھی پیدا ہو سکتا ہے جو اپنی حالت کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ وہ امن جو کسی جینی فاتح نے جبراً قائم کیا ہو اصل

اس کی ٹھکن مٹانے اور تسکین دلانے والی صفات باہمی نہیں سکتا جنگل ایک بڑی خوفناک چیز ہے، اور اس سے بچنا چاہئے، لیکن چند اوصاف کو وہ ترستی دیتی ہے، جو نفسیات کے ماہر ولیم جیمز کے مطابق وفاداری، ربط، استقلال، بہادری، ضمیر کی بیداری، تعلیم، جدت کا مادہ، کفایت شعاری اور جسمانی صحت اور قوت کے اوصاف ہیں۔ اسی سبب سے جیمز ایک اخلاقی محرک کی تلاش میں تھا جو لڑائی کا اندھیر ڈھائے بغیر کسی انسانی جماعت میں ان اوصاف کو ترستی دے۔ اگر اسے عدم تعاون اور رسول نافرمانی کی خبر ہوتی تو اسے ایک ایسی چیز مل جاتی جو اس کے دل کو لگتی، یعنی لڑائی کا ہم ڈنکا اخلاقی اور ہر امن محرک۔

تاریخ کے امکانات ہر اور اس پر غور کرنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا تفسیر بتاتا ہے مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے لئے اچھا تھا کہ اس کا مغرب کی سائنس اور صنعت سے سابقہ پڑا۔ سائنس مغرب کی بڑی دین تھی، ہندوستان میں اسی کی کمی تھی اور اس کے بغیر اس کی حالت کب سے بدتر ہونا لازمی تھا جس طریقہ پر ہمارا ایک دوسرے سے سابقہ ہوا وہ قابل افسوس تھا، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ جب تک ہم کو متواتر سخت صدمے نہ پہنچتے ہماری غفلت دور نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نقطہ نظر سے دیکھتے تو ہر ٹسٹنٹ انفرادیت پسند، اینگلو سیکس قوم کے انگریز ہمارے لئے سب سے زیادہ موزوں تھے، کیونکہ مغربی قوموں میں وہی ہم سے سب سے زیادہ مختلف ہیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ صدمے پہنچا سکتے تھے۔

انہوں نے ہمیں سیاسی اعتبار سے متحد کر دیا، اور یہ ایک بہت اچھی بات تھی، لیکن یہ اتحاد موجود ہوتا یا نہ ہوتا، ہندوستان میں قومیت

برصغریٰ اور ایسے اتحاد کا مطالبہ کرتی۔ آج کل عرب کئی الگ الگ ریاستوں میں تقسیم کر دئے گئے ہیں، جن میں سے بعض آزاد ہیں، بعض کا کسی یورپی قوم نے اپنے آپ کو محافظ ٹھہرایا ہے، بعض کا کسی نے اپنے آپ کو نگران اور اتالیق بنالیا ہے، یا ایسا ہی کچھ اور، لیکن عرب اتحاد کی خواہش سب میں موجزن ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر مغربی ملوکیت رستہ روکے نہ کھڑی ہوتی تو وہ اس اتحاد کو بڑی حد تک عمل میں لے آتے، لیکن ہندوستان کی طرح وہاں بھی ان مغربی ریاستوں کا مقصد یہ ہے کہ انتشار کے میلانات کو تقویت پہنچائیں، اقلیتوں کے مسائل پیدا کریں جو قومیت کے جذبہ کو کمزور کرتے اور ایک حد تک اس کا رد عمل ہوتے ہیں، اور ملوکیت پرست ریاست کو اس کا موقع دیتے ہیں کہ وہ قبضہ جمائے ہے اور غیر جانب دار بیچ بنی رہے۔

ہندوستان کا سیاسی اتحاد تو برطانوی ملوکیت کی ترقی کے لئے جو کوششیں کی گئیں ان کا بس ایک ضمنی نتیجہ تھا۔ بعد کو، جب یہ اتحاد جذبہ قومیت کے ساتھ مل گیا اور غیروں کی حکومت کا مقابلہ کرنے کو کھڑا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ انتشار اور فرقہ بندیوں کی جو ہماری آئندہ ترقی کے رستہ میں زبردست رکاوٹیں ہیں، جان بوجھ کر پرورش کی گئی ہے۔

انگریزوں کو یہاں آئے اور تسلط حاصل کئے بھی کتنا زمانہ ہو گیا ہے۔ ہونے دو صدی! وہ سیاہ و سپید کے مالک تھے، جیسے کہ استبدادی حکومتیں ہوا کرتی ہیں، اور ہندوستان کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل دینے کا انھیں ایک نایاب موقع ملا تھا۔ اس دوران میں ساری دنیا، انگلستان، یورپ امریکہ، جاپان، سب اس قدر بدل گئے ہیں کہ پہچانے نہیں جا سکتے

بحرالبلنگ کے ساحل کی وہ امریکی نوآبادیاں جن کی اٹھارویں صدی میں کوئی حیثیت نہیں تھی اب دنیا کی سب سے دولت مند اور طاقتور قوم ہیں اور صنعت میں سب سے آگے ہیں، جاپان میں ذرا سی مدت میں حیرت انگیز تبدیلیاں ہوئی ہیں، روس کی وسیع سرزمین میں، جہاں ابھی کل تک زار کی حکومت کا بھاری ہاتھ ترقی اور نشوونما کا گلا دبا رہتا تھا، ایک نئی زندگی کا خون دوڑ رہا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ایک نئی دنیا بنائی جا رہی ہے۔ ہندوستان میں بھی تغیرات ہوئے ہیں، یہ ملک اب وہ نہیں ہے جو ٹھیکہ داروں کی ہڈیوں پر تھکا ہوا تھا۔ اب ہم ریلیں دیکھتے ہیں، آب پاشی کا انتظام، کارخانے، اسکول اور کالج، بڑے بڑے سرکاری دفتر وغیرہ وغیرہ۔

لیکن ان تغیرات کے باوجود، ہندوستان کی اس وقت کیا حالت ہے؟ ہندوستان ایک غلاموں کی ریاست ہے جس کی عظیم الشان قوت ایک پنجرے میں بند ہے جس میں آزادی سے سانس لینے کی ہمت نہیں، جس پر جبنی دور سے بیٹھے راج کر رہے ہیں۔ اس کے باشندوں سے زیادہ غریب کہیں کے باشندے نہیں، ان کی عمریں کم ہوتی ہیں اور ان میں بیماری اور وبا کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہاں جہالت کا دور دورہ ہے، بڑے بڑے علاقہ ہیں جن میں صفائی اور طبی امداد کا کوئی انتظام نہیں، متوسط طبقے اور عوام میں بے روزگاری بے پناہ ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آزادی جہنم کی اشتراکیت، اشتراکیت کے نعرے ناقابل عمل حوصلوں کے شیدائی، عقیدوں کے کٹر برتاؤ یا لٹنگے لگاتے ہیں، اصل معیار لوگوں کی اجتماعی بہبودی ہے جس سے سب سے اہم معیار یہی ہے، اور اس پر آج کل کا ہندوستان جانچا جائے تو اس کی قدر بہت ہی حقیر نکلے گی۔ دوسرے ملکوں میں بے روزگاری میں

امداد کرنے اور مصیبت زدوں کو سہارا دینے کے لئے جو بڑے انتظامات تجویز ہوئے ہیں ان کے متعلق ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو کروڑوں بے روزگار ہیں اور جس طرح ملک کے بیشتر حصہ میں مصیبتیں گلے کا طوق بنی ہیں اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے۔ دوسری جگہوں کے متعلق ہم پڑھتے ہیں کہ رہنے کے لئے مکانوں کا بندوبست کیا جا رہا ہے، ہمارے یہاں ان کروڑوں کے رہنے کے لئے کیا سوچا جاتا ہے جو مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے ہیں یا جنہیں جھٹ کا سایہ بھی میسر نہیں؟ پھر اس میں ہمارا کیا تصور ہے اگر ہم ایسے ملکوں پر رشک کریں جہاں تعلیم، صفائی، طبی امداد کے وسائل، مہذب زندگی کا سامان اور اور صنعتی پیداوار میں روز افزوں ترقی ہوتی ہے جب کہ ہم اسی ایک حال میں پڑے ہوئے ہیں یا پڑھتے ہیں تو گھونگے کی رفتار سے۔ روس نے کوئی بارہ برس کے مختصر عرصہ میں ایک حیرت انگیز کوشش کر کے اپنے وسیع ملک میں جماعت کا خاتمہ کر دیا اور ایک نفیس اور بہتترین اصولوں پر مبنی طریقہ تعلیم رائج کر دیا ہے جس کا عوام کی زندگی سے گہرا تعلق ہے۔ اتاترک مصطفیٰ کمال کی رہبری میں ترکی جو پیچھے رہ گیا تھا بے بسے ڈگ رگڑ کر تعلیم کو عام کرنے میں دوسروں کے برابر پہنچ گیا ہے۔ فاشسٹ آئی نے اپنے نئے مسلک پر پہلا قدم رکھتے ہی جماعت پر ایک زوردار حملہ کیا۔ وزیر تعلیم جیتلے نے اعلان کیا کہ جماعت کی فوج کا قلب مارنا چاہئے۔ اس ناسوری مرض کو جو ہمارے جسم سیاسی کو سوراخ ڈالتا ہے۔ دہکتے ہوئے لوہے سے جلا کر دور کرنا چاہئے۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں، جنہیں کسی ڈرانگ روم میں زبان پر لانا نامناسب ہوگا، لیکن یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بات کہنے والے میں جوش کتنا ہے اور اس کا عقیدہ کتنا بخیر ہم یہاں پر زیادہ شائستہ ہیں اور ہماری زبان شستہ اور نرم ہوتی ہے۔ ہم کمال

اعتباط سے قدم رکھتے ہیں اور ہماری ساری قوت کمیشنوں اور کمیٹیوں میں صرف ہو جاتی ہے۔

ہندوستانیوں پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ باتیں بہت کرتے ہیں اور کام کم۔ یہ الزام صحیح ہے۔ لیکن کیا انگریزوں میں کمیٹی اور کمیشن بنانے کی جو بجد و حساب استعداد ہے اس پر ہم اپنی حیرت ظاہر نہ کریں، وہ کمیٹیاں اور کمیشن جن میں سے ہر ایک مدتوں محنت کرنے کے بعد ایک عالمانہ رپورٹ شائع کرتا ہے، "ایک اہم سرکاری تالیف" جس کی حسب دستور تعریف کی جاتی ہے اور جو پھر حسب دستور کسی خانے میں رکھ دی جاتی ہے، اس طرح کہ ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، اور یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں ہیں وہیں پر رہتے ہیں۔ خود داری جو چاہتی ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اور مستقل اغراض و اسبستہ ہیں ان کا بال بیکا نہیں ہوتا اور وہ محفوظ رہتی ہیں دوسرے ملکوں میں اس پر بحث کی جاتی ہے کہ ترقی کیسے کریں۔ ہم روکنے اور بریک لگانے اور حقوق کا تحفظ کئے کی تدبیریں کرتے ہیں کہ کہیں بہت زیادہ تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں۔

۱۹۴۷ء کی مشترک پارلیمنٹری کمیٹی کی رپورٹ میں مغل عہد کی نسبت ہمیں بتایا گیا ہے کہ "شہنشاہ کی شان و شوکت رعایا کی غربت کا پیمانہ ہو گئی تھی" یہ خیال بالکل صحیح ہے، لیکن کیا آج کل بھی ہم اسی پیمانہ سے نہیں ناپ سکتے؟ آج کل کی نئی دہلی اور دہلی کے ٹھاٹھ اور صوبوں کے گورنروں اور ان کے دکھاوے اور نمائش کو کیا کہیں گے؟ اس کا پس منظر بھی وہی اتہامی اور حیرت انگیز غربت ہے۔ دونوں کو مقابلہ پر دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے، اور یہ سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے کہ حساس لوگ اسے کیسے گوارا کرتے ہیں

شہنشاہی عمارت کی روکار کے پیچھے ہندوستان کا جو منظر ہے اس پر افلاس اور ویرانی برستی ہے۔ سامنے تو جوڑ جالو کراڈریس پوت کر کچھ حیثیت بنائی گئی ہے۔ لیکن اس کے پیچھے بد قسمت متوسط طبقہ کے ادنیٰ لوگ ہیں جنہیں موجودہ زمانہ کا نظام حیات روز بروز اور بے بس کئے دیتا ہے۔ اور آگے بڑھے تو مزدور ہیں جو بڑی تکلیف سے رہتے ہیں اور غربت کی چکی میں پسے جاتے ہیں پھر ہمارا کسان ہے، ہندوستان کا قومی نشان جس کی قسمت میں زندگی کو ایک سدا بھائی ہوئی رات کے اندھیرے میں گزارنا لکھا ہے۔

”صدیوں کے بوجھ سے جھکا ہوا
وہ اپنے بھاڑے کی ٹیک لگائے زمین کو تک رہا ہے،
جگوں کی محرومی اس کے چہرے پر نقش ہے۔
اور دنیا کا بار اس کی پیٹھ پر ہے۔“

ہزاروں برس جو دکھ ہے گئے ان کی جھلک اس ہیبت ناک شکل میں
نظر آتی ہے،

سارے زمانے کا الم اس دکھتی اور جھکی ہوئی کمر میں ہے۔
یہ بھیاں تک شکل اس نوع انسانی کی
جسے دعا دی گئی، جو ٹٹی، رسوا ہوئی اپنے حق سے محروم کی گئی،
صدائے احتجاج ہے ان قوتوں کے سامنے جنہوں نے دنیا کو بنایا،
اور یہ احتجاج ایک بیسیسین گوئی بھی ہے۔“ ۱۷

۱۷ یہ اقتباسات ایک امریکی شاعر مارک ایم (E. Markham) کی نظم (بقیہ صفحہ ۲۷۳)

ہندوستان کی تمام مصیبتوں کا الزام انگریزوں پر لگانا اہل ہے۔ یہ ذمہ داری ہم کو اپنے سر لینا ہوگی اور ہمیں اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہئے۔ اپنی کمزوریوں کے لازمی نتائج کا دوسروں کے سر تقوینا بہت بری بات ہے۔ ایک محکمہ پسند نظام حکومت خصوصاً اگر وہ غیر ملکی ہو، لازمی طور پر غلامی کے جذبے کو ترقی دے گا اور حکومتوں کے ذہن و نظر کو محدود کرنے کی کوشش کرے گا، یہ نوجوانوں کی بہترین صفات حوصلہ مندی من چلے بن، جدت طبع، تیزی اور طراری کو کچل ڈالے گا، اور بڑی اکائیاں بن کر اور انہ اطاعت، انسروں کو خوش رکھنے اور ان کی خوشامد کرنے کی خواہش کو بڑھائے گا۔ ایسا نظام سچے جذبہ خدمت کو نہیں ابھارتا، قوم کی خدمت کا حوصلہ اور نصب العین کی محبت نہیں پیدا کرتا، بلکہ ان لوگوں کو جن لیتا ہے جن میں جوش قومی سب سے کم ہوا اور جن کا مقصد صرف ذاتی ترقی ہو ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کو کس قسم کے آدمی ملتے ہیں! ان میں سے بعض تیز فہم ہوتے ہیں اور اچھا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ سرکاری یا نیم سرکاری ملازمین کی طرف ڈھل جاتے ہیں اس لئے کہ اور کسی طرف جانے کا موقع نہیں ہوتا یہاں ان کی ساری تیزی جاتی رہتی ہے، وہ اس بڑی مشین کے پرزے بن کر رہ جاتے ہیں اور ان کے ذہن اس مرہٹی گھس گھس میں پڑا کر کند ہو جاتے ہیں۔ ان میں دفتری حکومت کے خاص اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی تکرر کی قابلیت اور دفتری کام کی حکمت عملی بہت ہوتا تو انہیں اپنے کام سے کچھ دھیمی سی محبت ہو جاتی ہے۔ سرگرمی اور جوش کا تو کوئی سوال ہی نہیں، کیونکہ غیروں کی حکومت میں

یہ چیز ناممکن ہے۔

ان کو چھوڑ کر، چھوٹے عہدہ دار عموماً کچھ قابل تعریف نہیں ہوتے کیونکہ وہ بس اپنے افسروں کی خوشامد کرنا اور اپنے ماتحتوں پر دھونس مارتے ہیں۔ اس میں ان کا قصور نہیں۔ یہ نظام حکومت انھیں تربیت ہی ایسی دیتا ہے۔ اگر اس فضا میں خوشامد اور رعایت کا زور ہو جیسا کہ اکثر ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ان لوگوں کا ملازمت میں کوئی نصب العین نہیں ہے۔ بے روزگاری اور اس کے ساتھ فاقہ کشی کا خوف بھوت کی طرح ان کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور ان کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے عہدہ دار برقرار رہیں اور اپنے عزیزوں اور دوستوں کے لئے اور نوکریاں حاصل کر لیں۔ جہاں جاسوس اور وہ ذلیل ترین مخلوق، یعنی مخبر ہمیشہ گھات میں لگے رہتے ہوں وہاں لوگوں میں عمدہ صفات کا نشوونما پانا آسان نہیں۔

حال کے واقعات نے ان لوگوں کے لئے جو حساس طبیعت اور جذبہ قومی رکھتے ہیں سرکاری ملازمت اختیار کرنا اور بھی دشوار کر دیا ہے حکومت ان کو پسند نہیں کرتی، اور وہ بھی جب تک معاشی حالات انھیں مجبور نہ کر دیں، حکومت سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے۔

لیکن دنیا جانتی ہے کہ، برطانوی سامراج کا بار گویے آدمی سنبھالے ہوئے ہیں، نہ کہ کالے آدمی ہمارے یہاں سامراج کی روایات کو قائم رکھنے کے لئے متعدد امپیریل سروس میں ہیں، اور ان کے خاص حقوق کی حفاظت کے لئے کافی تحفظات ہیں، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب ہندوستان کے مفاد کے لئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ ہندوستان کا مفاد اسی چیز پر موقوف ہے جس میں ان سروسوں کا صریح فائدہ ہو۔ اگر انڈین سول سروس کا کوئی

خاص حق یا کوئی بڑا عہدہ ان کے ہاتھ سے نکل جائے تو ایک شور مچ جاتا ہے کہ اس سے بد انتظامی اور بد دیانتی پھیلے گی۔ انڈین میڈیکل سروس کے وہ عہدے جو گولے آدمیوں کے لئے مخصوص ہیں کم کر دیئے جائیں تو ”ہندوستانیوں کی صحت عامہ کے لئے خطرہ پیدا ہوتا ہے۔“ اور ظاہر ہے کہ اگر فوج کے اس حصے کو جس میں انگریز ہیں ہاتھ بھی لگایا تو دنیا بھر کی اسفین ہم پر ٹوٹ پڑیں گی۔

میرے خیال میں یہ ایک حد تک ٹھیک ہو گا اگر اعلیٰ عہدہ دار سب یکبارگی چلے جائیں اور اپنے محکموں کو اپنے ماتحتوں کے حوالے کر دیں تو کارکردگی کا معیار گر جائے گا۔ لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سارا نظام قائم ہی اسی ڈھنگ سے ہو رہا ہے اور ماتحت نہ تو قابلیت کے لحاظ سے منتخب کئے گئے ہیں اور نہ کبھی ان پر فطری ڈالی گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان میں قابل آدمی کثرت سے موجود ہیں اور اگر صحیح طریقہ اختیار کیا جائے تو تھوڑے ہی سے عرصہ میں بہ لوگ کام کے بنائے جاسکتے ہیں۔ لیکن اس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری حکومت اور ہماری سماج کا نقطہ نظر بالکل بدل جائے، یعنی ایک نئی ریاست وجود میں آئے۔

اس وقت صورت یہ ہے کہ ہم سے کہا جاتا ہے دستور میں چاہے جیسے تغیرات ہوں، ان بڑی سروسوں کا جو ہماری محافظ اور پشت پناہ ہیں یہ سنگین قلعہ بدستور قائم رہے گا۔ یہ سروسیں حکومت کے اسرار کی حامل ہیں وہ اپنے مندر کی پاسبانی کریں گی، اور نا محرموں کو اس حریم پاک میں قدم نہیں رکھنے دیں گی۔ رفتہ رفتہ، جوں جوں ہم اس عزت کے مستحق ہوتے جائیں گے وہ پردوں کو ایک ایک کر کے ہٹاتے جائیں گے یہاں تک کہ کبھی نہ کبھی وہ دن آئے گا جب آخری پردہ ہٹ جائے گا اور یکایک اس معبد کا اندرونی

حصہ ہماری فتح اور مودب نگاہوں کے سامنے آجائے گا۔

امپیریل سروسوں میں سب سے بڑا درجہ ہندوستانی سول سروس کا ہے، اور ہندوستان کی حکومت کو چلانے کی نیک نامی یا بدنامی اسی کے حصے میں آتی ہے۔ اس سروس کے چند درجہ اوصاف ہمیں بار بار سنائے جا چکے ہیں، اور سامراج کے نظام میں اس کو جو عظمت حاصل ہے، وہ ضرب المثل ہو گئی ہے۔ لیکن ہندوستان میں اس کا مسئلہ اقتدار، اُسے قریب قریب استبداد کا حکومت کے اختیارات حاصل ہونا اور پھر اس طرح آسمان پر چڑھا یا جانا، کسی فرد یا جماعت کے ذہنی توازن کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔ سول سروس کی میرے دل میں جو قدر ہے اس کے باوجود مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے یہ حضرات بہت جلد اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں جو پرانے زمانے سے چلی آتی ہے اور اسبجل اور بڑھ گئی ہے، یعنی اپنی بڑائی کا مایخو لیا۔

سول سروس کی خوبیوں سے انکار کرنا فضول ہے اس لئے کہ انہیں بھولنے کا ہم کو موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ لیکن اس کی تعریف میں اتنی لغویاتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں کہ کبھی کبھی جی چاہتا ہے ذرا ان لغویات کی فہمی کھول دی جائے۔ امریکی ماہر معاشیات ڈیولن نے امتیازی حقوق رکھنے والے طبقوں کو ”داشٹہ طبقے“ کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس اور دوسری امپیریل سروسوں کو ”داشٹہ سروس“ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ عیش ہمیں بڑا ہنگام پڑتا ہے۔

میجر گرہیم پول نے جو پارلیمنٹ کے سابق لیبر ممبر ہیں اور ہندوستان کے معاملات سے بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں، کچھ دن ہوئے ”موڈرن ریویو“

میں لکھا تھا کہ ”بھی ہم کسی نے اس سے انکار نہیں کیا کہ آئی سی ایس ایک نہایت قابل اور مستعد سروس ہے“ چونکہ انگلستان میں ایسی باتیں اکثر کہی جاتی ہیں اور مان لی جاتی ہیں، اس لئے اس قول پر تنقیدی نظر ڈالنے کی ضرورت ہے اس طرح کے قطعی دعوے جن کی آسانی سے تردید ہو سکتی ہے، خطرے سے خالی نہیں، اور میجر گرہیم کا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اس بات سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ بارہا اس کا انکار کیا جا چکا ہے۔ بہت دن ہوئے مسٹر گوگل نے آئی سی ایس کو کھری کھری سنائی تھیں۔ آج بھی تمام ہندوستانی خواہ وہ کانگریسی ہوں یا نہ ہوں، میجر گرہیم پول کے اس قول کی تردید کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ مگر یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں فریقوں کی رائے اپنی اپنی جگہ صحیح ہو ان کا اشارہ مختلف صفات کی طرف ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ سول سروس میں جو قابلیت اور مستعدی ہے وہ کس قسم کی ہے۔ اگر اس قابلیت اور مستعدی کا اندازہ اس نقطہ نظر سے کیا جائے کہ ہندوستان میں برطانوی سلطنت کس حد تک مستحکم کی گئی، اور اسے ملک سے ناجائز فائدہ اٹھانے میں کتنی مدد پہنچائی گئی تو یہ شک آئی سی ایس والے یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ انھوں نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ لیکن اگر معیار ہندوستان کے عوام کی بہبودی ہے تو وہ صریحاً ناکامیاب رہے، اور ان کی ناکامیابی اور بھی نمایاں ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آمدنی اور معیار زندگی کے لحاظ سے ان میں اور عام لوگوں میں، جن کی خدمت کے لئے وہ رکھے گئے ہیں اور جن پر ان کا تنخواہوں کا بار پڑتا ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔

یہ بالکل صحیح ہے کہ مجموعی حیثیت سے اس سروس نے ایک خاص معیار قائم رکھا ہے۔ یہ معیار لازمی طور پر اوسط درجہ کی قابلیت کا ہے، اگرچہ کبھی کبھی اس میں غیر معمولی لوگ بھی نکلے ہیں۔ اس قسم کی سروس سے اس سے زیادہ

توقع بھی نہیں کی جاسکتی تھی۔ اصل میں اس میں انگلستان کے ہنگاموں کی اپہرٹ
 مع اپنی تمام خوبیوں اور خرابیوں کے کام کر رہی ہے (اگرچہ اس وقت آئی سی ایس
 کے بہت سے لوگ ہنگاموں کے تعلیم یافتہ نہیں ہیں) گو آئی سی ایس نے
 ایک معیار قائم رکھا، مگر وہ مقررہ نمونے کے مطابق نہ ہونے کو سخت ناپسند
 کرتی تھی، اور اس کے افراد کی خاص صلاحیتیں کچھ تو ایک بندھے ہوئے ڈھکے
 میں بڑ جانے کی وجہ سے اور کچھ اس خوف سے کہ کہیں وہ دوسروں سے مختلف
 نہ معلوم ہوں، ٹھنڈ کر رہ گئیں۔ اس میں بہت سے لوگ دل سے کام کرنے لگے
 تھے، بہت سے ایسے جن کے سامنے خدمت کا ایک نصب العین تھا، مگر یہ
 خدمت برطانوی سلطنت کی خدمت تھی، ہندوستان کا نبردو سرافقہ اور
 بہت بعد میں آتا تھا۔ اپنی تربیت حالات کے لحاظ سے سول سروس کا طرز عمل
 اس کے ساتھ کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ چونکہ وہ تعداد میں کم تھے اور انہیں
 ایک غیر قوم سے سابقہ تھا جو اکثر ان کی مخالف رہتی تھی اس لئے انہوں نے
 باہمی اتفاق، اور ایک خاص معیار قائم رکھا۔ اور چونکہ انہیں بڑی حد تک
 مطلق العنانی حاصل تھی، انہیں ہر قسم کی تنقید ناگوار ہونے لگی، اسے گناہ کیسہ سمجھنے
 لگے ان کی نارواداری بڑھتی گئی، ان کا انداز معلوم نہ ہوتا گیا، اور ان میں غیر فطری
 حاکموں کے بہت سے عیب پیدا ہو گئے۔ وہ خود پسند اور بر خود غلط تنگ نظر
 اور بے لطف ہو کر رہ گئے، یعنی ایک ترنی پذیر ماحول سے انہیں بالکل مناسب نہیں
 رہی جب ان سے زیادہ قابل اور ماحول سے مطابقت رکھنے والے دلچہ ہندوستان
 کے مسئلے پر غور کرنے لگے تو انہیں بہت بُرا معلوم ہوا وہ ان لوگوں کو بُرا بھلا کہنے
 لگے، انہیں دبانے لگے اور ان کے راستے میں ہر طرح کے روڑے اٹھانے لگے،
 جب جنگ عظیم کے بعد کے تغیرات نے، دنیا میں ایک ہیجان اور حرکت پیدا کر دی

توان کی عقل چکر لگئی اور یہ نئے حالات سے بچنے کے قابل نہیں رہے ان کی محدود اور جامد تعلیم نے انہیں غیر معمولی موقعوں اور نئی صورتوں کے لئے تیار نہیں کیا تھا۔ ایک مدت تک غیر ذمہ دار رہنے سے ان کی عادتیں بگڑ گئی تھیں۔ ایک جماعت کی حیثیت سے وہ قریب قریب خود مختار تھے محض برائے ہم برطانوی پارلیمنٹ کے ماتحت تھے لارڈ ایکٹن نے کہا ہے کہ "اقتدار آدمی کو بگاڑتا ہے اور کامل اقتدار تو بالکل ہی بگاڑ دیتا ہے۔"

مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے تو اپنی بساط کے موافق یہ لوگ بھروسے کے عہدہ دار تھے، جو اپنا روزمرہ کام خوش اسلوبی سے انجام دیتے تھے اگرچہ اس میں کوئی خاص ذہانت نہیں پائی جاتی تھی، ان کی تربیت ہی ایسی تھی کہ اگر کوئی غیر متوقع صورت پیدا ہو جاتی تو وہ رہ جاتے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی خود اعتمادی، ضابطہ پسند طبیعت، اور باہمی اتحاد کی بدولت فوری مشکلات پر قابو پا لیتے۔ عراق میں جو گڑبڑ ہوئی تھی اس نے ظاہر کر دیا کہ ہندوستان کی برطانوی حکومت کتنی سُست اور ٹپس ہے اس قسم کے واقعات بہت ہوتے ہیں مگر ظاہر نہیں ہونے پاتے۔ سول نافرمانی کے روکنے کے لئے جو کارروائیاں حکومت نے کیں وہ بھی بہت بھونڈی تھیں۔ بندوق اور لاٹھی چلا کر مخالفوں کو تھوڑی دیر کے لئے دبا سکتے ہیں مگر اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ خود وہ برتری کا احساس جس کا تحفظ مقصود ہے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ان لوگوں نے ایک بڑھتی ہوئی جارحانہ قومی تحریک کا مقابلہ کرنے کے لئے تشدد سے کام لیا۔ یہ لازمی تھا، کیونکہ سلطنتوں کا دار و مدار اسی پر ہے اور ان کو مخالفت کا سامنا کرنے کا اور کوئی طریقہ سکھایا نہیں گیا تھا۔ لیکن یہ بے ضرورت اور حد سے زیادہ

تشدد سے کام لینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ ان کے قابو سے باہر ہو گیا تھا اور معمولی حالت میں جو ضبط و استقلال ان میں نظر آتا تھا وہ اس وقت باقی نہیں رہا تھا، اکثر وہ بالکل بدحواس ہو جاتے تھے اور ان کی پبلک تقریروں میں ہیشیو کی سی کیفیت نظر آتی تھی۔ کوئی نازک موقع آتا تو بیرحمی سے وہ سب کی قلعی کھول دیتا ہے اور طبیعت کی گہرائیوں میں جو کمزوریاں بھی ہوں انہیں سطح پر لے آتا ہے۔ سول نافرمانی ایسا ہی آزمائش کا موقع تھا، اور مورچے کے دونوں طرف، یعنی کانگریس اور گورنمنٹ دونوں کے یہاں، ایسے لوگ بہت ہی کم تھے جو اس آزمائش میں پورے اترے۔ مسٹر لائڈ جارج کہتے ہیں نازک موقعوں پر معلوم ہوتا ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جن میں واقعی اعلیٰ درجے کی قابلیت ہے بہت کم ہیں اور باقی لوگ ایسے موقعوں پر بے کار ہیں۔ جب کوئی بڑا سیلاب آتا ہے تو وہ ٹیلے جو یوں غلے بند نظر آتے تھے ڈوب جاتے ہیں، اور صرف سب سے اونچی چوٹیاں پانی کی سطح کے اوپر نظر آتی ہیں۔

ایسی سی ایس کے لوگ اپنے ذہن اور جذبات کے اعتبار سے اس طوفان کے لئے جو ہندوستان میں آیا باطل تیار نہ تھے۔ ان میں سے اکثر کی اصل تعلیم کلاسیکی طرز پر ہوئی تھی جس سے ان میں ایک خاص قسم کی شائستگی اور ایک خاص قسم کی دلکشی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن یہ طرز پرانے زمانے کا تھا، جو عہد و کشور کے لئے موزوں تھا مگر موجودہ حالات سے بالکل مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ اپنی ایک تنگ محدود دنیا، اینگلو انڈین دنیا، میں رہتے تھے، جو نہ انگریزی تھی نہ ہندوستانی۔ وہ ان قوتوں کی قدر و قیمت کا جو اس عہد کی سماج میں کار فرما ہیں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے تھے۔ باوجود اس مضحک دعوے کے کہ وہ ہندوستان کے عام لوگوں کے ولی اور امین ہیں وہ

ان سے بہت کم واقفیت رکھتے تھے اور نئے اوسط طبقے کے شہریوں سے اور بھی کم۔ وہ ہندوستانیوں کی سیرت کا اندازہ ان خوشامدیوں اور ملازمت کے خواستگاروں کو دیکھ کر کرتے جو انہیں گھیرے رہتے تھے، باقی سب کو مفسد اور شریر جان کر قابل التفات نہ سمجھتے۔ لڑائی کے بعد ساری دنیا میں جو تغیرات خطوں معاشرتی زندگی میں ہوئے، ان کا علم انہیں بہت ہی کم تھا۔ وہ اپنے اسی پرانے ڈھنگ پر چلتے تھے اور بدلتے ہوئے حالات کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ انہوں نے یہ محسوس نہیں کیا کہ جس نظام کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں وہ اب فرسودہ اور بیکار ہو گیا ہے اور وہ ایک جماعت کی حیثیت سے دیہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں جس کا نقشہ ٹی۔ ایس۔ ایلٹ نے اپنی تصنیف ”کھوکھے آدنی“ میں کھینچا ہے۔

یہ فرسودہ نظام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ برطانوی سلطنت قائم ہے۔ اور اب بھی خاصی طاقت ور ہے اور اس کے چلانے والے قابل اور ہاندیر ہیں۔ ہندوستان کی برطانوی حکومت اس دانت کی طرح ہے جو سڑ گیا ہے مگر سوڑھوں میں جڑ پکڑے ہوئے ہے اس سے درد ہوتا ہے مگر اسے اکھاڑنا آسان نہیں۔ یہ درد اسی طرح ہوتا رہے گا بلکہ اور بڑھتا جائے گا جب تک کہ دانت نکالنا نہ جائے یا خود ہی نہ گر جائے۔

انگلستان میں بھی بے لگ اسکول کے پڑھے ہوئے لوگوں کا دور دورہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ اب تک ملکی معاملات میں دخل میں مگر اب ان کی وہ پہلی سی بات نہیں رہی ہندوستان میں وہ اور بھی زیادہ بے محل ہیں۔ جارحانہ قوی تحریک سے نجاتا ان کے لئے محال ہے اور سماجی انقلاب کی تحریک سے نجاتا تو کسی طرح ممکن ہی نہیں۔

بے شک آئی سی ایس میں بہت سے اچھے لوگ ہیں، انگریز بھی اور ہندوستانی بھی۔ لیکن جب تک موجودہ نظام قائم ہے ان کے یہ اوصاف ان مقاصد میں کام آئیں گے جو ہندوستانیوں کے حق میں مفید نہیں۔ یسول سبرک کے بعض ہندوستانی پبلک اسکول کے رنگ میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ بادشاہ سے بھی زیادہ بادشاہی کے حامی بن جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں آئی سی ایس کے ایک نوجوان ہندوستانی سے ملا تھا جو اپنے متعلق بہت اچھی رائے رکھتے تھے مگر افسوس ہے کہ مجھ ان کی رائے سے اتفاق نہ تھا انھوں نے سروس کے بہت سے اوصاف جتائے اور آخر میں برطانوی راج کی حمایت میں وہ دلیل پیش کی جس کا کوئی جواب نہیں، اگر کیا برطانوی راج رومی اور چٹینزی اور تیموری راج سے بہتر نہیں؟

آئی سی ایس والوں کے خیالات کی بنیاد یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض بہت قابلیت سے انجام دیتے ہیں اس لئے انھیں حق ہے کہ اپنے چند در چند مطالبات پر جتنا چاہیں زور دیں۔ اگر ہندوستان غریب ہے تو یہ اس کے معاشرتی رسم و رواج کا قصور ہے یا اس کے مینوں اور ساہوکاروں، اور سب سے زیادہ اس کی بے شمار آبادی کا۔ ہندوستان کے سب سے بڑے بیٹے یعنی برطانوی حکومت کو وہ چپ چاپ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ معلوم نہیں آبادی کی کثرت کا وہ کیا علاج کریں گے اس لئے کہ گوا انھیں آئے دن کے قحط و ببا اور شرح اموات کی عام زیادتی سے بہت بڑی مدد ملتی ہے مگر پھر بھی آبادی ہی کہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ لوگ ضبط تولید کی تجویز پیش کرتے ہیں اور میں خود اس سے پوری طرح متفق ہوں کہ ضبط تولید کے طریقوں کے متعلق لوگوں کو معلومات بہم پہنچانی جائیں۔ لیکن ان تدبیروں پر عمل ہونے کے لئے یہ ضروری

ہے کہ عام لوگوں کا معیار زندگی بہت بلند ہو، ان میں تھوڑی بہت تعلیم پھیل جائے اور سارے ملک میں بے شمار اسپتال قائم ہوں۔ موجودہ حالات میں ضبط تولید کے وسائل عام لوگوں کی پہنچ سے بالکل باہر ہیں، البتہ اوسط طبقے کے لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور میرے خیال میں بڑی حد تک اٹھا بھی رہے ہیں۔

لیکن آبادی کی کثرت کا مسئلہ دوسرے پہلو سے بھی غور و تحقیق کا مستحق ہے۔ آج کل دنیا کے سامنے جو مسئلہ درپیش ہے وہ غذا یا اور ضروریات کی کمی کا نہیں بلکہ اصل میں کھانے والوں کی کمی کا ہے یعنی حاجت مندوں میں خریدنے کی استطاعت نہ ہونے کا۔

دنیا سے قطع نظر خود ہندوستان میں بھی غذا کی کمی نہیں اگرچہ آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اشیائے خورد و نی کی رسد آبادی کے تناسب سے زیادہ بڑھی ہے اور بڑھائی جاسکتی ہے۔ اور پھر ہندوستان کی آبادی کا یہ اضافہ جس کا اس قدر شور ہے (بجز پچھلے دس سال کے) اکثر مغربی ممالک کے مقابلے میں بہت کم رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ آگے چل کر فرق بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ مختلف محرک مغربی ملکوں میں آبادی کے بڑھنے کی رفتار کم کر رہے ہیں بلکہ روک رہے ہیں۔ لیکن ایسے اسباب ہندوستان میں بھی جلد پیدا ہو جائیں گے جو آبادی کو بڑھنے سے روکیں گے۔

جب کبھی ہندوستان آزاد اور اس قابل ہو گا کہ اپنی نئی زندگی کو حسبِ دلخواہ تعمیر کرے، تو اسے لازمی طور پر اس کام کے لئے اپنے بہترین مرد اور عورتیں درکار ہوں گی۔ اچھے آدمی ہمیشہ کیاب ہوتے ہیں اور ہندوستان میں اور بھی کیاب ہیں اس لئے کہ برطانیہ کی حکومت میں ہمارے لئے مواقع کی کمی

رہی ہے۔ ہم کو اپنے اجتماعی کاروبار کے کئی شعبوں میں غیر ملکی ماہروں کی ضرورت پڑے گی، خاص طور پر ان شعبوں میں جن کے لئے مبطلہ کی یا علمی واقفیت درکار ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں جنہوں نے آئی سی ایس یا دوسری امپریل سروسوں میں کام کیا ہے بہت سے ہندوستانی اور غیر ملکی ہوں گے جو نئے نظام کے لئے مفید ہوں گے اور خوشی سے رکھے جائیں گے۔ لیکن اس بات کا مجھے پورا یقین ہے کہ ہندوستان میں کوئی نیا نظام اس وقت تک تعمیر نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ آئی سی ایس کی روح ہمارے نظام حکومت اور سرکاری محکموں میں سمائی ہوئی ہو۔ محکمہ ہندی شہنشاہی کی رفیق ہے اور آزادی کے ساتھ کسی طرح نہیں بندھ سکتی۔ باتو یہ آزادی کو مٹا کر رہے گی یا خود مٹا دی جائے گی۔ یہ تو ریاست کے صرف ایک طرز میں کہہ سکتی ہے یعنی فاشسٹی طرز میں۔ اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ آئی سی ایس اور اسی قسم کی اور سروسوں کا موجودہ حالت میں باقی رہنا ناممکن ہے۔ ان کو توڑے بغیر حقیقی معنی میں کوئی نیا نظام تعمیر ہی نہیں کیا جاسکتا۔ افراد کی حیثیت سے ان سروسوں کے لوگ اگر وہ نیا کام کرنا چاہتے ہوں اور کئے کی استعداد رکھتے ہوں خوشی سے لے لئے جائیں گے، مگر نئی شرائط پر اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جاسکتا کہ انہیں یہ لمبی چوڑی تنخواہیں اور لائسنس جو اس وقت ہیں دے جاسکیں گے۔ نئے ہندوستان کی خدمت کے لئے ایسے آدمیوں کی ضرورت ہوگی جو مخلص اور مستعد ہوں، جو اپنے نصب العین پر ایمان رکھتے ہوں اور اس کے حاصل کرنے کی دل و جان سے کوشش کرتے ہوں، جو کام کو کتے ہوں کہ اس سے مسرت اور عزت حاصل ہوتی ہے اس لئے نہیں کہ بڑی بڑی تنخواہیں ملتی ہیں۔ روپے کے لالچ کو جہاں تک ہو سکے کم کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ سب سے کم مانگ ان انتظامی افسروں کی ہوگی جو کسی قسم

کی فنی واقفیت نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ ہندوستان میں بہت محل آئیں گے۔

میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ ہمارے یہاں کی لبرل پارٹی اور دوسری جماعتوں نے ہندوستان کے نظم و نسق کے معاملے میں برطانوی خیالات کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا ہے سر دسوں کے معاملے میں یہ بات خاص طور پر نمایاں ہے، کیونکہ ان حضرات کا مطالبہ صرف یہ ہے کہ ان میں ہندوستانی رکھے جائیں یہ نہیں کہ ان سر دسوں کی نوعیت اور ذہنیت اور ریاست کا سارا نظام بدلا جائے یہ ایک نہایت اہم معاملہ ہے جس میں دوسرے کی بات مان لینا ممکن نہیں، کیونکہ ہندوستان کی آزادی کا مسئلہ صرف برطانوی فوج اور سر دسوں کے چلے جانے سے حل نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی ضرورت ہے کہ سرکاری ملازموں کی حکم بندی مٹائی جائے اور ان کی تنخواہ اور امتیازی حقوق عام طور پر کم کئے جائیں اس دستور سازی کے زمانے میں تحفظات کا بڑا چرچا ہے۔ اگر یہ تحفظات ہندوستان کے فائدے کے لئے ہیں تو ان میں ایک دفعہ یہ بھی ہونی چاہئے کہ آئی سی ایس اور اسی قسم کی دوسری سر دسوں کی موجودہ صورت کا جس میں انھیں غیر محدود اختیارات اور امتیازی حقوق حاصل ہیں خاتمہ کر دیا جائے اور انھیں نئے دستور میں کوئی دخل نہ ہو۔

آئی سی ایس سے بھی زیادہ پراسرار وہ سر دس ہیں جو محافظ سر دس کہلاتی ہیں، ہم ان کے بارے میں زبان بھی نہیں بلا سکتے اس لئے کہ بھلا ہم ان معاملات کو کیا جانیں؟ ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ چُپ چاپ کروڑوں روپیہ دے جائیں۔ تھوڑے ہی دن ہوئے، ستمبر ۱۹۴۷ء میں ہندوستان کے کمانڈر۔ ان چیف سر قلمب میٹو وڈ نے کونسل آف اسٹیٹ کے جلسے میں

جوشملے میں ہو رہا تھا ہندوستان کے سیاست دانوں سے اپنی اکثر فوجی زبان میں کہا کہ تم لوگ اپنے کام سے کام رکھو میرے کام میں دخل نہ دو کسی صاحب نے ایک رزولوشن میں ترمیم پیش کی تھی ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انھوں نے فرمایا کیا وہ اور ان کے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزوں جیسی جنگ آزمودہ قوم جس نے تلوار کے زور سے سلطنت حاصل کی اور تلوار ہی کے زور سے اس پر اب تک قابض ہے آرام کرسی پر بیٹھ کر تنقید کرنے والوں کی باتوں کو اپنی صدیوں کی جنگی قابلیت اور تجربے کے مقابلے میں کوئی وقعت دے گی ۹۰۰ اس کے علاوہ انھوں نے اور دلچسپ باتیں کہیں، اور اس خیال سے کہ کہیں ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ انھوں نے وقتی جوش میں یہ باتیں کہہ دی تھیں ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ انھوں نے اپنی تقریر بہت سوچ سمجھ کر لکھی تھی اور اسے دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے۔

اس میں شک نہیں کہ ایک ناواقف فن کے لئے کسی کا نڈران حیف سے فوجی معاملات پر بحث کرنا گستاخی ہے، لیکن دو چار باتیں کہنے کی اجازت تو آرام کرنا پر بیٹھ کر تنقید کرنے والوں کو بھی ملنی ہی چاہئے ممکن ہے کہ ان لوگوں کی غرضیں جو سلطنت پر تلوار کے زور سے قابض ہیں، کچھ اور ہوں اور ان غریبوں کی غرضیں کچھ اور جس کے سر پر یہ تلوار منڈلاتی رہتی ہے۔ ہندوستانی فوج سے ہندوستان کے قائدے کا کام بھی لیا جاسکتا ہے اور برطانوی سلطنت کے قائدے کا بھی اور ان دونوں کا مفاد کچھ ضروری نہیں کہ ایک ہو۔ اس میں اختلاف بلکہ تصادم بھی ہو سکتا ہے۔ آرام کرسی پر بیٹھنے والا نقاد اس بات میں بھی شبہ کا اظہار کر سکتا ہے کہ جنگ عظیم کے تجربے کے بعد بڑے بڑے جرنیلوں کا یہ مطالبہ کہ ان کے کام میں دخل نہ دیا جائے جائز ہے یا نہیں جنگ عظیم میں یہ حضرات مغربی

کے مالک تھے اور ہر طرف سے ہی سننے میں آتا ہے، کہ انگریزی فرانسیسی جرمن آسٹریائی، اطالوی، روسی، غرض تمام فوجوں میں انھوں نے ہر کام کو چھوٹ کر دیا۔

انگلستان کی فوج کے نامور مورخ اور فن جنگ کے ماہر کپٹن لول ہارٹ نے اپنی ”جنگ عظیم کی تاریخ“ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب انگریزی سپاہی دشمنوں سے لڑ رہے تھے اور انگریز جرنیل آپس میں لڑ رہے تھے۔ قومی خطرے ان کے خیالات اور جدوجہد میں یک جہتی نہیں پیدا کر سکے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لڑائی نے ہماری بت پرستی کو، ہیرو در شہ کے اس عقیدے کو کہ بڑے آدمی معمولی مٹی کے نہیں کسی اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں بالکل مٹا دیا۔ لیڈروں کی اب بھی ضرورت ہے بلکہ شاید پہلے سے بھی زیادہ، لیکن یہ احساس جو ہم میں اب پیدا ہو گیا ہے کہ وہ بھی ہمارے ہی جیسے آدمی ہیں ہم کو اس غلطی سے محفوظ رکھے گا کہ ان سے بہت زیادہ توقع رکھیں یا ان پر حد سے زیادہ بھروسہ کریں۔

سیاست دانوں کے جگت گرد مسٹر لایڈ جارج نے اپنے تذکرہ جنگ میں جرنیلوں اور امیر بھروں کی ان کمزوریوں اور غلطیوں کی ایک ہیبت ناک تصویر کھینچی ہے جس کی بدولت لاکھوں آدمیوں کی جانیں ضائع ہوئیں۔ انگلستان اور اس کے اتحادی لڑائی توجیت گئے، لیکن خون میں نہا کر لڑ کھڑاتے ہوئے فتح کی منزل تک پہنچے، بڑے افسروں نے آدمیوں اور موقعوں سے اس نا عاقبت اندیشی سے کام لیا کہ انگلستان کی تباہی کی نوبت آگئی تھی، اور وہ اور اس کے اتحادی زیادہ تر اس وجہ سے بچ گئے کہ ان کے حریفوں سے ان سے بھی زیادہ ناقابل یقین حاکمیتیں سرزد ہوئی ہیں، یہ وہ انگلستان کے عہد جنگ کے وزیر اعظم کا بیان۔ وہ کہتے ہیں کہ انھیں عمل جراحی کے ذریعے امیر البحر لارڈ جیلیکو کی کھوپری میں

معقول خیالات ٹھونسنے پر، خصوصاً بدرقہ ہارن بھیجنے کے معاملے میں۔ فریسی مارشل ژوفرے کے متعلق ان کی رائے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کا خاص وصف یہی تھا کہ ان کی صورت سے مستقل مزاجی ظاہر ہوتی تھی اور اس سے لوگوں کی ہمت بڑھتی تھی۔ پریشانی کے مائے ہوئے لوگ مصیبت کے وقت میں ایسی ہی چیزوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ وہ غلطی سے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ انسان کی عقل ٹھوڑی میں ہوتی ہے۔

لیکن مسٹر لائیڈ جارج نے سب سے زیادہ قابل الزام فوج کے افسر اعلیٰ فیلڈ مارشل ہیگ کو قرار دیا ہے۔ انھوں نے واقعات سے ثابت کیا ہے کہ لارڈ ہیگ انتہائی خود پسندی کی وجہ سے سیاست دانوں اور دوسرے لوگوں کی رائے سننا بھی نہیں چاہتے تھے یہاں تک کہ انھوں نے خود برطانوی مجلس وزراء سے بعض نہایت اہم معاملات پوشیدہ رکھے اور فرانس میں برطانوی فوج کو اتنا سخت نقصان پہنچا یا جتنا ساری لڑائی میں کہیں نہیں پہنچا تھا۔ اور اس وقت بھی جب شکست سرور گھڑی تھی، وہ آخر تک اپنی بات پراٹے رہے، اور کئی چھینے تک انھوں نے پاشندیل اور کامبرے کی بے پناہ کجچڑ میں اپنی غلط پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ ۱۷ سزار تو صرف افسر کام آئے، اور چار لاکھ بہادر انگریزی سپاہی مقتولوں اور مجروحوں کی فہرست میں ڈھل ہو گئے۔ غنیمت ہے کہ گمنام سپاہی کی آج اس کے مرنے کے بعد عزت کی جارہی ہے۔ اس کا خون ہانی کی کٹج بہایا گیا اور جب تک وہ زندہ تھا کسی کو اس کی پروا بھی نہ تھی۔

دوسرے لوگوں کی طرح سیاست داں بھی اکثر غلطی کرتے ہیں، لیکن جمہوری ملک کے سیاست دانوں کو انفرادیت سے متاثر ہونا اور

ان کا محاذ رکھنا پڑتا ہے۔ عموماً وہ اپنی غلطیوں کو محسوس کر لیتے ہیں اور ان کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں۔ سپاہی کی تربیت اور ہی فضا میں ہوتی ہے، چاہے حکم پسندی کا دور دورہ ہوتا اور تنقید گوارا نہیں کی جاتی۔ اس لئے سپاہی کو دوسرے کا مشورہ برا لگتا ہے اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو دل کھول کر کرتا ہے اور اس پر اڑا رہتا ہے۔ اس کے لئے ٹھوڑی ذہن اور دل سے زیادہ اہم چیز ہوتی ہے۔ ہندوستان میں ہم نے ایک مشترک ٹائپ پیدا کیا ہے۔ پہلے ملکی نظام حکومت نے حکم پسندی اور خود بینی کی ایک نیم فوجی فضا میں پروٹیا پائی ہے۔ اس لئے ملکی حکام کی ٹھوڑی بھی بڑی حد تک سپاہیوں کی سی ہے اور ان میں دوسرے سپاہیانہ اوصاف بھی پائے جاتے ہیں۔

ہم سے کہا جاتا ہے کہ فوج میں ہندوستانی عنصر بڑھایا جا رہا ہے اور بہت ممکن ہے کہ تیس پچیس برس کے بعد کوئی ہندوستانی جنرل بھی ہندوستانی اسٹیج پر نمودار ہو۔ شاید سو سو سال میں ہماری فوج میں ہندوستانی عنصر ایک معقول حد تک بڑھ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر انگلستان نے ایک دو سال کے اندر کروڑوں آدمیوں کی زبردست فوج کیسے تیار کر لی۔ اگر اسے ہمارے جیسے دانا مشیر نصیب ہوئے ہوتے تو شاید اس نے زیادہ احتیاط سے اور پھونک پھونک کر قدم رکھا ہوتا یہ اور بات ہے کہ اس اعلیٰ تربیت یافتہ فوج کے تیار ہونے سے پہلے لڑائی کا فیصلہ ہو جاتا اسی کے ساتھ ہمیں روسی فوج کا بھی خیال آتا ہے جو کچھ دن پہلے صفر کے برابر تھی جس نے ٹھوڑی سی مدت میں حیرت انگیز ترقی کی، بے شمار دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان پر فتح پائی اور اب دنیا کی سب سے جڑا ر فوجوں میں سمجھی جاتی ہے۔ شاید انھیں مشورہ دینے کے لئے ایسے جنگ آزمودہ جرنیل نہیں ملے گئے!

اب ہمارے یہاں دہرہ دون میں ایک فوجی اکادمی ہے جہاں شریف خاندانوں کے امیدوار فوجی افسری کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ پریڈ میں وہ بہت ہوشیار معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً بہت اچھے افسر ہوں گے۔ لیکن کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس ٹریننگ سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر اسی کے ساتھ جدید آلات جنگ کا استعمال بھی نہ سکھا یا جائے۔ پیادے اور سوار آجکل اتنے ہی کام آسکتے ہیں جتنی رومی لشکر کی صفیں، اور ایسے زمانے میں جب کہ ہوائی جہاز، گیس کے بم، ٹینک اور برطی زبردست توپیں جنگ کے آلات ہیں رائل بھی تیرکان سے کچھ ہی زیادہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ فوجی اکادمی کے استاد اور دانشمند مشیران سب باتوں کو سمجھتے ہی ہوں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں برطانوی حکومت کی کارگزاری کیسی رہی؟ ہم اس کی خامیوں کی کس منہ سے شکایت کریں جب یہ خامیاں ہماری اپنی کمزوریاں کا نتیجہ تھیں۔ اگر ہم دنیا کے تغیرات کے دھالے کو چھوڑ کر کسی کھاڑی میں پناہ لیں، اپنے قدح کی خیر منائیں اور اپنی حالت میں مگن رہیں گڑھتیا کے مینڈک کی طرح یہ نہ جانیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو یہ ہمارا ہی قصور ہے اور ہمیں کو اس کی سزا بھگتنی ہے۔ انگریز یہاں بھر، سستی کے ایک نئے سیلاب کے زور میں، زبردست تاریخی قوتوں کے نمائندے بن کر کئے اگرچہ انھیں خود اس کا احساس نہ تھا۔ اس سے کیا فائدہ کہ ہم اس طوفان کی شکایت کریں جو ہمیں اٹھا کر پھینک دیتا ہے اس سرد ہوا کی جس سے ہمارا بدن کا تپا ہے؟ ہمیں چاہئے کہ انہی کے جھگڑنے سے پیچھا چھڑا کر مستقبل کا سامنا کریں۔ ہمیں انگریزوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ سائنس اور اس کی پیش بہا ایجادات کا تحفہ اپنے ساتھ لائے۔ لیکن یہ بات ہمارے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتی ہے اور ہم اسے کبھی نہیں بھول سکتے کہ برطانوی حکومت

ہمارے ملک میں تفرقہ پیدا کرنے والے رجعت پسند فرقہ پرست اور مطلب پرست
 عناصر کی ہمت افزائی کرتی ہے۔ مگر شاید یہ بھی ہمارے لئے ایک ضروری آئینہ
 ہے اور ہندوستان کو نئی زندگی اسی وقت عطا ہوگی جب وہ بار بار اس آئینے
 میں تہہ جو کھوٹا دھیل کو جلا دیتی ہے اور کچے لوہے کو فولاد بنا دیتی ہے۔

(۵۵)

رسول مسیح اور رسم الخط کا مسئلہ

میں تقریباً ایک ہفتہ ہونا اور بیسی رہ کر وسط ستمبر سلسلہ میں لکھنؤ واپس آیا، والدہ ابھی تک اسپتال ہی میں تھیں اور رفتہ رفتہ صحتیاب ہو رہی تھیں کلا بھی لکھنؤ میں تھی، اور تیمارداری کی کوشش کرتی تھی حالانکہ خود اس کی صحت کچھ زیادہ اچھی نہ تھی، بہنیں ہر سنیچر کو الہ آباد سے آجاتی تھیں، میں دو تین ہفتہ لکھنؤ ہی میں رہا، الہ آباد میں شاید اتنی فرصت نہ ملتی جتنی یہاں نصیب ہوئی، میں دو بار اسپتال جایا کرتا تھا قاذغ اوقات میں اخبارات کے لئے چند مضامین لکھنا شروع کر دیئے جن کی اشاعت سارے ملک میں خوب ہوئی اس سلسلہ مضامین کا عنوان تھا "ہندوستان کدھر جا رہا ہے" اور ان مضامین میں میں نے واقعات عالم کا تعلق ہندوستانی حالات سے بتا کر ان واقعات کا جائزہ لیا تھا۔ یہ مضامین بہت مقبول ہوئے بلکہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کابل اور طہران میں بھی ان مضامین کا ترجمہ فارسی زبان میں شائع کیا گیا۔ جو لوگ حالات حاضرہ اور جدید مغربی افکار اور خیالات سے واقف ہیں ان کے لئے ان مضامین میں نہ کوئی ندرت تھی نہ کوئی جدت۔ لیکن ہندوستان میں ہم لوگ اپنی خانگی مشکلات اور مصائب میں اس قدر پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں مطلق خبر نہیں

۱۵۔ قانونی شادی۔

کہ دوسرے ملکوں پر کیا گنڈ رہی ہے۔ میرے مضامین کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس سے نیز بہت سی اور علامتوں سے یہ معلوم ہوا کہ ہم لوگوں میں بھی زیادہ وسیع نقطہ نظر اب پیدا ہو رہا ہے۔

والدہ اسپتال رہتے رہتے عاجز آ گئی تھیں اس لئے ہم لوگوں نے انہیں الہ آباد واپس لے جانے کا فیصلہ کیا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میری بہن کرشنا کی نسبت کا اعلان حال ہی میں ہو چکا تھا اور ہم لوگ چاہتے تھے کہ قبل اس کے کہ میں اپنا گھر چھوڑ چلا جاؤں جس قدر جلد ممکن ہو شادی سے فراغت کر لی جائے، مجھے بھی مطلق اس کا اندازہ نہ تھا کہ کتنے دن اور مجھے آزاد رہنے دیا جائے گا، اس لئے کہ کانگریس کی طرف سے سول نافرمانی کی تحریک باقاعدہ جاری تھی، اور خود کانگریس اور اس کے علاوہ بیسیوں دیگر انجمنیں اور ادارے خلاف قانون قرار دیئے جا چکے تھے۔

شادی اکتوبر کے تیسرے ہفتہ میں بمقام الہ آباد قرار پائی۔ اور یہ بھی طے ہوا کہ مروجہ سول قانون نکاح کے مطابق عقد کیا جائے مجھے اس بات سے خوشی ہوئی حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اس معاملہ میں ہم لوگوں کے طے کرنے نہ کھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ دو مختلف ذاتوں یعنی برہمن اور غیر برہمن کے درمیان رشتہ قائم کیا جا رہا تھا اور برطانوی ہندی قانون کے مطابق یہ عقد جائز نہیں، لیکن خوش قسمتی سے اسی زمانہ میں ایک نیا سول نکاح کا قانون بنا تھا جس نے ہمیں تمام پریشانیوں سے بچالیا۔ اس وقت دو قانون الائج ہیں اور دوسرا قانون جس کے مطابق میری بہن کی شادی ہوئی، صرف ہندو یا اس قبیل کے دیگر مذاہب مثلاً بدھ مت، جین اور سکھ مت والوں کے لئے ہے۔ لیکن اگر فریقین کا شمار بوجہ پیدائش یا بوجہ تبدیلی دین ان مذاہب میں نہیں

ہو سکتا تو پھر پہلے قانون کی طرٹ رجوع کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ پہلا قانون فریقین سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تمام مشہور مذاہب سے انکار کریں یا کم از کم یہ بیان داخل کریں کہ ان کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے۔ یہ بلا ضرورت انکا بہت تکلیف دہ معلوم ہوتا ہے اور اکثر لوگ جنہیں گو مذہبی نہیں کہا جاسکتا لیکن اس قسم کا غیر ضروری اعلان کرنے پر معترض ہوتے ہیں اس قانون سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے یا مختلف مذاہب کے کٹر لوگ ان تمام باتوں کی مخالفت کرتے ہیں جن سے آپس کے شادی بیاہ میں آسانیاں پیدا ہوں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجبور ہو کر یا تو انکاری پیمانہ داخل کرتے ہیں یا محض حدود قانون میں رہنے کی خاطر صرف زبان سے تبدیلی مذہب کا اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ذاتی طور پر میں تو مختلف فرقوں کے درمیان شادی بیاہ کا حامی ہوں لیکن خواہ اس کی کوئی حمایت کرے یا نہ کرے یہ بے حد ضروری ہے کہ سول نکاح کا ایک عام قانون ہو جس کا اطلاق تمام مذاہب کے لوگوں پر ہو اور ان کو بہت دی جائے کہ مذہب کی تبدیلی یا کسی دین کو ترک کرنے کا اعلان کئے بغیر آپس میں شادی بیاہ کر سکیں۔

میری بہن کی شادی بغیر کسی دھوم دھام کے نہایت سادے طریقہ پر ہوئی، ہندوستان میں شادیوں کے موقع پر جو بکھیرا اور دھوم دھام ہوتی ہے وہ مجھے یوں بھی ناپسند ہے پھر والدہ بیمار تھیں اور علاوہ اس کے سول نا فرمانی ابھی جاری تھی میرے بہت سے ساتھی جیل خانہ میں تھے، ان حالات میں کوئی ایسی بات کرنا جس سے جشن کی صورت پیدا ہو بے موقع اور نامناسب تھی، صرف چند اعزاء اور مقامی دوستوں کو میں نے شرکت کی دعوت دی حالانکہ میرے والد کے بعض قدیم دوستوں کو بجا طور پر یہ ملال بھی ہوا

کہ میں نے انہیں اس موقع پر عملاً نظر انداز کیا۔

شادی کے سلسلہ میں نیوتہ کا جو مختصر مخطوطہ لوگوں نے بھیجا وہ ہندوستانی زبان اور لاطینی رسم الخط میں لکھا گیا تھا، یہ ایک جدت تھی اس لئے کہ نیوتہ ہمیشہ یا تو ناگری یا فارسی رسم الخط میں لکھے جاتے ہیں، اور علاوہ فوجی یا عیسائی مشنری حلقوں کے کسی جگہ لاطینی رسم الخط میں ہندوستانی زبان لکھنے کا بالکل رواج ہی نہیں، میں نے تجربہ کے طور پر لاطینی رسم الخط اختیار کیا تھا محض یہ دیکھنے کے لئے کہ مختلف لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اس نیوتہ کے متعلق موافق اور مخالف دونوں طرح کی رائیں معلوم ہوئیں لیکن زیادہ لوگ مخالف ہی تھے، بہت تھوڑے لوگ بلائے گئے تھے، اگر اور زیادہ لوگوں کو نیوتہ بھیجا جاتا تو مخالفت بھی اور زیادہ ہوتی۔ گاندھی جی نے بھی میری اس جدت کو ناپسند کیا۔

گولاطینی رسم الخط مجھے ایک عرصہ سے پسند ہے لیکن نہ میں اس کا قائل ہوں اور نہ اس لئے میں نے اس کو اختیار کیا تھا، ترکی اور وسط ایشیا میں اس کی کامیابی سے میں متاثر ضرور ہوا اور اس کی تائید میں دلائل بھی خاصے وزنی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اس کا حامی نہیں ہوں اور اگر میں اس کا قائل بھی ہوتا تو بھی میں خوب جانتا تھا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں اس کو اختیار کرنے کا ذرہ برابر امکان نہیں ہے۔ قوم پرست، مذہب پرست، ہندو مسلمان، قدیم اور جدید غرض ہر گروہ کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی جائے گی اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ مخالفت محض جذباتی نہیں ہوگی۔ رسم الخط کا اور ادب کا بہت ہی گہرا تعلق ہے اور رسم الخط کی تبدیلی اس زبان کے لئے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس کا ماضی شاندار

ہا ہے۔ رسم الخط بدلنے کے ساتھ الفاظ کی شکلیں بدل جاتی ہیں آوازیں بدل جاتی ہیں اور حیالات بدل جاتے ہیں، قدیم اور جدید ادب کے درمیان ایک ناقابلِ عبور دیوارِ حائل ہو جاتی ہے اور قدیم ادب ایک ایسی اجنبی زبان کا ادب بن کر رہ جاتا ہے جو مردہ ہو چکی ہے، جس زبان میں کوئی ایسا ادب موجود نہیں کہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہو وہاں البتہ یہ تبدیلی کر کے دیکھ لینا چاہئے لیکن ہندوستان میں رسم الخط تبدیل کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا نہ صرف اس لئے کہ ہمارے ادب اور زبان کا خزانہ بے حد گرا نقد اور انمول ہے بلکہ اس لئے بھی کہ ہماری تاریخ اور ہماری ذہنی ترقی اس سے وابستہ ہو نیز عوام الناس کی زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ زبردستی اس قسم کی تبدیلی کرنے کے یہ معنی ہیں کہ ہم اپنی زندہ زبان کو بے رحمی سے ذبح کرنا چاہتے ہیں جس سے عوام الناس کی تعلیمی ترقی باطل مسدود ہو جائے گی۔

لیکن ہندوستان میں یہ مسئلہ اب صرف ایک علمی مسئلہ نہیں ہو اور میرے نزدیک رسم الخط کے اصلاح کے سلسلہ میں دو سہرا قدم یہ ہو گا کہ سنسکرت کی مختلف شاخوں یعنی ہندی، بنگالی، مراٹھی اور گجراتی کے لئے ایک مشترکہ رسم الخط اختیار کر لیا جائے۔ ان زبانوں کے رسم الخط کی اصل ایک ہے اور ان میں بہت زیادہ اختلاف بھی نہیں ہے اس لئے ایک مشترکہ رسم الخط اختیار کر لینا زیادہ دشوار نہ ہو گا جس کی بدولت یہ چاروں زبانیں ایک دوسرے سے قریب تر ہو جائیں۔

منجملہ دیگر افسانوں کے ایک یہ افسانہ بھی ہمارے انگریز حکمرانوں نے تمام دنیا میں مشہور کر رکھا ہے کہ ہندوستان میں کئی سوزبائیں رجمے میمے تعداد اس وقت یاد نہیں ہے! رائج ہیں، اور یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ بہت تھوڑے انگریز ایسے ملیں گے جو تمام عمر ہندوستان میں گزار

دینے کے باوجود ان سینکڑوں زبانوں میں سے ایک زبان بھی معمولی طور پر جلتے ہوں، یہ لوگ تمام زبانوں کو ایک ہی درجہ میں شمار کرتے ہیں اس کا نام درنگولر یعنی غلاموں کی زبان رکھا ہے۔ لاطینی زبان میں درنا کے معنی ہیں خاندانِ زادِ غلام اور ہم میں سے اکثر لوگوں نے بغیر جانے بوجھے اس اصطلاح کو اختیار کر لیا ہے واقعی یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ انگریز لوگ ساری ساری عمر ہندوستان میں گزار دیتے ہیں لیکن ہماری زبان ابھی طرح سیکھنے کی رحمت گوارا نہیں کرتے، ان لوگوں نے خانساموں اور آیاؤں کی مدد سے ایک عجیب زبان ایجاد کی ہے، جو ایک طرح کی گٹ پٹ گورشاہی ہندوستانی ہے یہ اسی کو اصل زبان سمجھتے ہیں۔ جیسے ہندوستان کی طرزِ معاشرت اور زندگی کے متعلق وہ اپنے ماتحتوں اور غلاموں کی باتوں سے حالات معلوم کرتے ہیں اسی طرح ہندوستانی زبان کے متعلق ان کی معلومات کا واحد ذریعہ گھر کے نوکر اور سیرے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنی زبان توڑ مروڑ کر صاحب لوگوں سے انہیں کی ٹوٹی پھوٹی زبان میں بات چیت کرتے ہیں اس خیال سے کہ کوئی اور زبان صاحب سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انگریز لوگوں کو یہ بالکل معلوم ہی نہیں کہ ہندوستانی زبان میں نیز دیگر ملکی زبانوں میں ہر قسم کا اعلیٰ ادب موجود ہے۔

اگرچہ ہمیں مردم شماری کی رپورٹ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں دو تین سو زبانیں ہیں تو اسی سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جرمنی میں بھی پچاس ساٹھ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن میں تو نہیں جانتا کہ کسی شخص نے بھی اس واقعہ کو جرمنی کے اندر اختلافات اور بھگڑوں کے ثابت کرنے کے لئے بطور دلیل کے پیش کیا ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ مردم شماری میں تو ہر قسم کی ان چھوٹی چھوٹی زبانوں کو بھی گنوا دیا جاتا ہے جن کے بولنے والوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ

نہیں ہوتی، اور بسا اوقات ایک ہی زبان کی مختلف بولیوں کو جو مقامی طور پر بولی جاتی ہیں محض علمی ترتیب کی خاطر اصل زبان کے درجہ میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ ہندستان کی وسعت اور قبہ کو دیکھتے ہوئے مجھے تو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہاں اتنی کم زبانیں کیوں ہیں۔ یورپ کے اسی رقبہ آبادی سے مقابلہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ یہاں باعتبار زبان ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب تر ہیں۔ لیکن چونکہ بے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اس لئے کوئی مشترکہ معیاری زبان نہیں پیدا ہو سکی اور مقامی بولیاں رائج ہو کر رہ گئیں، برما کو چھوڑ کر ہندوستان کی خاص خاص زبانیں یہ ہیں :- ہندوستانی (جس کی دو شاخیں ہیں یعنی اردو اور ہندی) بنگالی، گجراتی، مرہٹی، تامل، تلنگو، ملیالم اور کناری اور اگر اس میں آسامی، اڑیا، سندھی، پشتو، اور پنجابی کو بھی شامل کر لیا جائے تو اس میں پورے ملک کی زبانیں آجاتی ہیں سوائے چند پہاڑی اور جنگی قبائل کی بولیوں کے اس میں سے ہندی آریائی نسل کی تمام زبانیں جو شمالی مغربی اور وسطی ہند میں بولی جاتی ہیں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں البتہ جنوبی ہندی ڈراوڑی زبانیں گو بہت مختلف ہیں لیکن اس پر بھی سنسکرت کا بہت اثر پڑا ہے اور یہ بھی سنسکرت لفظوں سے بھری پڑی ہیں۔

مندرجہ بالا آٹھ خاص زبانوں کا ادب بہت قدیم اور گرانقدر ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک زبان آج ایک بہت وسیع علاقے میں بولی جاتی ہے۔ ہر لسانی علاقے کے حدود بھی متعین طور پر بتلائے جاسکتے ہیں چنانچہ یہ زبانیں بولنے والوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا کی بڑی بڑی زبانوں میں شمار کی جاسکتی ہیں۔ ہ کروڑ آدمی بنگالی زبان بولتے ہیں، جہاں تک ہندوستانی کا تعلق ہے مجھے صحیح اعداد تو یاد نہیں پڑتے لیکن میرا خیال ہے کہ اس زبان کی مختلف بولیاں

کے بولنے والوں کی تعداد کم کر دے کم نہیں اس کے علاوہ اس زبان کے تھوڑا بہت سمجھنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور ہے جو پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ اس قسم کی زبان کی ترقی کے لئے بڑے امکانات ہیں، شینسکرت

۱۵۔ ہندوستانی زبان کے حامیوں نے حسب ذیل اعداد شمار دیئے ہیں، مجھے صمیم نہیں معلوم کہ یہ اعداد کس کی مردم شماری سے جمع کئے گئے ہیں یا کس کی مردم شماری سے، لیکن میرا خیال ہے کہ کس کی مردم شماری سے لئے گئے ہیں۔ اور اگر موجودہ اعداد شمار جمع کئے جائیں تو اس مرتبہ اور زیادہ اضافہ نظر آئے گا۔

ہندوستانی (شمولیت ہندی پنجابی اور راجستھانی) ۱۳۹,۳ ملین

" ۲۹,۳

بنگالی

" ۲۳,۶

تنگلی

" ۱۸,۸

مرہٹی

" ۱۸,۸

تامل

" ۱۰,۳

کناری

" ۱۰,۱

اڑیا

" ۹,۶

گجراتی

" ۲۷,۸

میزان

بعض زبانیں مثلاً پشتو، آسامی، اور برمی رجولسانی اور مقامی دونوں اعتبار سے ایک بالکل مختلف خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، اس فہرست میں شامل نہیں ہیں

زبان کی مستحکم بنیادوں پر قائم ہے اور فارسی زبان سے اس کا گہرا تعلق ہے، چنانچہ دونوں زبانوں کے خزانوں سے یہ مالا مال ہو سکتی ہے اور اب تو کچھ عرصہ انگریزی زبان سے بھی اس نے استفادہ کیا ہے، جنوبی ہند میں صرف دراوڑی علاقہ ہی ایسا ہے جہاں ہندوستانی زبان تقریباً ایک اجنبی زبان کی حیثیت رکھتی ہے لیکن وہاں بھی لوگ اس کو سیکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ دو سال ہوئے سلسلہ میں ایک انجمن نے جو محض خدمت کی غرض سے جنوبی ہند میں ہندی زبان پھیلانے کا کام کر رہی ہے چند اعداء و شمار شائع کئے تھے، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ۱۲ سال کے اندر جب سے کہ وہ انجمن قائم ہوئی تقریباً ساڑھے پانچ لاکھ آدمیوں نے محض اس انجمن کی کوشش سے احاطہ مدراس کے اندر ہندی زبان سیکھ لی، ایک ایسے ادارہ کی کوشش جس کو سرکار کی طرف سے کوئی مدد نہ ملے بہت قابل تعریف ہے۔ اکثر لوگ جو ہندی زبان سیکھ لیتے ہیں وہ خود بھی اس زبان کی تبلیغ کا کام کرنے لگتے ہیں۔

بہر حال مجھے تو اس بارہ میں مطلق کوئی شبہ نہیں کہ ہندوستانی زبان آگے چل کر پورے ہندوستان کی مشترکہ زبان بن جائے گی، اور سچ پوچھئے تو آج بھی معمولی کاموں کے لئے اس زبان کی یہی حیثیت ہے۔ لیکن فارسی اور دیوناگری رسم الخط کے متعلق احمقانہ جھگڑوں کی وجہ سے اور فریقین کی اس غلط روش کی وجہ سے کہ ہر ایک یا تو اپنی زبان میں سنسکرت کے الفاظ ضرورت سے زائد ٹھونس رہا ہے یا فارسی کے الفاظ اس زبان کی ترقی رک گئی ہے، چونکہ اس جھگڑے کی وجہ سے بڑا خضمہ اور گرمی پیدا ہوتی ہے اس لئے رسم الخط کی مشکل حل کرنے کی کوئی صورت نہیں۔ سوائے اس کے کہ دونوں کو سرکاری طور پر تسلیم کر لیا جائے اور لوگوں کو اس کی اجازت دی جائے کہ جس خط میں وہ چاہیں لکھیں۔ لیکن یہ کوشش ضرور

کرنا چاہیے کہ اہمپاسندی کے رجحانات کو روکا جائے اور بول چال کی زبان جو عام طور پر رائج ہے اسی طرح کی ایک نئی ملی ادبی زبان پیدا کی جائے جب تعلیم عام ہوگی تب تو لازماً اس کا نتیجہ بھی نکلے گا، لیکن اس وقت متوسط طبقہ کے کچھ لوگ جو ادبی ذوق اور طرز انشاء کے ناقد اور استاد سمجھے جاتے ہیں بد قسمتی سے بہت زیادہ تنگ نظر اور لکیر کے فقیر واقع ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بس ایک مردِ عقاب اور فرسودہ زبان کے محاوروں میں الجھے ہوئے ہیں جس میں نہ کوئی زندگی ہے نہ اپنی قوم کے عوام الناس کی زبان سے کوئی تعلق ہے اور نہ دنیا کی دوسری زبانوں کے ادب سے کوئی واسطہ۔

ہندوستانی زبان کی ترقی اور رواج میں کوئی تصادم نہ ہوگا، ان میں بعض زبانیں ہندوستانی زبان کے مقابلہ میں پہلے ہی سے زیادہ ترقی یافتہ اور علمی حیثیت سے افضل ہیں، اور اپنے اپنے علاقے میں ان زبانوں کو تعلیمی اور دیگر کاموں کے لیے سرکاری زبان کی حیثیت برقرار رکھنا چاہیے، انہیں زبانوں کے ذریعہ تعلیم اور تمدن عوام الناس میں پھیلا یا جاسکتا ہے۔

بعض لوگوں کا گمان ہے کہ شاید انگریزی ہندوستان کی مشترکہ زبان بن جائے گی۔ لیکن مجھے تو یہ خیال بالکل دور از کار اور لغو معلوم ہوتا ہے، اعلیٰ طبقہ کے معنی بھر پڑھے لکھے لوگوں میں ممکن ہے کہ یہ زبان رائج ہو۔ لیکن جہانگیر کے عوام الناس کی تعلیم اور ان کے تمدنی مسائل کا تعلق ہے انگریزی زبان ہمارے لیے محض بے کار ہے یہ بھی ممکن ہے کہ انگریزی زبان کا استعمال کاروباری ضرورتیں علمی اور فنی کاموں میں اور بالخصوص بین الاقوامی تعلقات کے سلسلہ میں روز بروز بڑھتا جائے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے بدیسی زبانوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ دنیا کے حالات اور واقعات سے ہم لوگ باخبر رہیں اس لیے

میں چاہتا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں علاوہ انگریزی کے فرانسیسی، جرمنی، روسی، اسپینی، اور اطالوی زبانیں سکھانے کا بھی انتظام کیا جائے انگریزی زبان سے بڑھ کر ہرگز نہ برتی جائے، لیکن اگر واقعات عالم کے متعلق ہم صحیح رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو صرف انگریزی کی عینک لگا کر نہ دیکھنا چاہئے، ایک ہی پہلو اور ایک ہی رجحان فکر کو دیکھتے دیکھتے ہماری ذہنی اور دماغی صلاحیتیں بالکل چوٹ ہوئی ہیں اور ہمارے بڑے سے بڑے جوشیلے قوم پرست مشکل ہی سے یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہندوستانی معاملات کے متعلق برطانوی نقطہ نظر نے ہمارے لئے غور و فکر کا میدان کتنا محدود اور تنگ کر دیا ہے،

بہر حال دوسری بیسی زبانوں کو رواج دینے کی چاہ ہے جو کوشش کی جائے بیرونی دنیا کے ساتھ ہمارا رشتہ اور تعلق یقیناً انگریزی زبان ہی کے ذریعہ قائم رہے گا اور ایسا ہونا بھی چاہئے گذشتہ کئی نسلوں سے ہم لوگ اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کوشش میں ہمیں ایک حد تک کامیابی بھی ہوئی ہے ہم لوگ سخت حماقت کریں گے اگر اس زبان کو بھلا نا چاہیں یا اس سے پورا پورا فائدہ نہ اٹھائیں یوں بھی انگریزی زبان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا جو تمام دنیا میں پھیل گئی ہے، اور دوسری زبانوں کے مقابلہ میں بازی لے جائی جا رہی ہے۔ اور اگر امریکن زبان نے اس کی جگہ نہ لی تو اغلب یہ ہے کہ بین الاقوامی تعلقات اور ریڈیو کی بات چیت میں اس کا رواج روز بروز بڑھتا جائے گا، اس لئے ہم لوگوں کو چاہئے کہ انگریزی زبان کی اشاعت کی کوشش برابر جاری رکھیں، اس زبان کو جتنا اچھی طرح سیکھ سکتے ہوں سیکھنا اچھا ہے لیکن میرے نزدیک یہ کوشش جو ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ زبان کے نکات اور بار مکیوں کو سمجھیں فیض اوقات ہے چند افراد اگر ایسا کریں تو کوئی مضائقہ نہیں

لیکن ایک بہت بڑی تعداد کے سامنے یہ مقصد اگر رکھا جائے تو ان پر خواہ مخواہ کا ایک بوجھ ڈالنا ہوگا اور اس سے دوسری راہوں میں ترقی مسدود ہو جائے گی۔

مجھے "بنیادی انگریزی" (Basic English) بہت پسند آئی ہے اور میرا خیال ہے کہ انگریزی زبان کی اس سہل کی ہوئی شکل کے سامنے بڑا اچھا مستقبل ہے۔ اور ہم لوگوں کے لئے یہ مفید ہوگا کہ بجائے معیاری انگریزی زبان (Standard English) کے یہ بنیادی انگریزی سکھانے اور پڑھانے کا کام وسیع پیمانہ پر شروع کریں۔ معیاری انگریزی صرف محققوں اور خاص خاص طالب علموں کے لئے رہتے دی جائے۔

ذاتی طور پر میں اس کا بھی حامی ہوں کہ ہندوستانی زبان میں انگریزی اور دوسری بدیسی زبانوں کے الفاظ کو ہندوستانی بنا کر داخل کیا جائے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہمارے یہاں جدید اصطلاحیں بالکل نہیں ہیں، اس لئے بہتر یہ ہے کہ معروف الفاظ ہی کو اختیار کر لیا جائے یہ نسبت اس کے کہ نئے اور مشکل الفاظ سنسکرت، فارسی اور عربی زبانوں کے نکالے جائیں۔ خاص زبان کے حامی بدیسی الفاظ کے استعمال پر معترض ہوتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، اس لئے کہ اپنی زبان کو ترقی دینے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس میں لچک اور دوسری زبانوں کے الفاظ اور خیالات حاصل کرنے کی صلاحیت پیدا کی جائے۔

بہن کی شادی کے بعد ہی مجھے اتفاق سے بنارس جانا پڑا۔ وہاں میرے پرانے دوست اور رفیق کار بابو شیو پرشاد گپتا تقریباً ایک سال سے بیمار تھے اور میں ان کی عیادت کی غرض سے وہاں گیا تھا۔ بابو صاحب لکھنؤ کے جیل

میں تھے کہ وہیں اچانک اُن پر فالج کا حملہ ہوا تھا اور اب رفتہ رفتہ مرض کا ازالہ ہو رہا تھا، بتا رہے تھے اس سفر میں ایک چھوٹی سی ہندی ادبی انجمن نے مجھے ایک سپانسامہ دیا اور اس انجمن کے اراکین سے میری بڑے مزے کی گفتگو رہی، میں نے پہلے تو معذرت کی کہ جس مضمون کو میں نہیں جانتا اس مضمون کے متعلق ماہرین کے سامنے بات چیت کرتے ہوئے مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے مگر بالآخر میں نے اپنی چند تجاویز ان کو بتلائیں۔ اور میں نے مردِ مجہدِ قدیم طرز کی ہندی پر اعتراض کیا جو اس وقت لکھی جاتی ہے جس میں یا تو سنسکرت کے مشکل الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے یا ایسی پر تکلف اور پیچیدہ زبان ہوتی ہے جس کو کوئی نہ سمجھے، میں نے یہ خیال بھی جرات کر کے ظاہر کیا کہ اس درباری طرزِ انشا کو ترک کرنا چاہیے جس کے مخاطب صرف چند منتخب لوگ ہی ہو سکتے ہیں اور اب ہندی لکھنے والوں کو عوام الناس کے لئے لکھنا چاہئے اور ایسی زبان میں لکھنا چاہئے جس کو سب لوگ سمجھ سکیں عوام کے ساتھ تعلق پیدا ہو جانے سے زبان میں ایک طرح کی صداقت اور زندگی پیدا ہو جائے گی اور ادیبوں میں بھی عوام کی جذباتی قوت کا کچھ اثر آئے گا اور وہ زیادہ بہتر کام انجام دے سکیں گے اس کے علاوہ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہندی مصنف مغربی انکار و خیالات اور ادب کا اور زیادہ مطالعہ کریں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی مفید ہوگا اگر مغربی زبان کی مستند کتابوں کا نیز ایسی کتابوں کا ترجمہ کیا جائے جن میں جدید خیالات ظاہر کئے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں نے اپنا یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ اس نقطہ نظر سے ہندی کے مقابلہ میں جدید بنگالی، گجراتی اور مرہٹی زبانیں غالباً زیادہ ترقی یافتہ ہیں اور یہ تو یقینی ہے کہ مقابلہ ہندی کے بنگالی زبان میں تخلیقی کام اس زمانہ میں بہت کیا گیا ہے،

غرض ان مسائل پر دیر تک دلچسپ گفتگو اور بات چیت ہوئی اور پھر میں چلا آیا مجھے اس کا گمان بھی نہ تھا کہ میری گفتگو اخبارات کو بھیج دی جائے گی، لیکن کوئی صاحبِ جوہاں موجود تھے انھوں نے ایک رپورٹ ہندی اخبارات میں بھیج دی۔

پھر کیا تھا، ہر طرف سے میرے خلاف ہندی اخبارات میں ایک آفت مچ گئی کہ مجھے محض مخالف ہے میں نے کیوں ہندی زبان کو برا بھلا کہا، اور بنگالی گجراتی اور مرہٹی سے مقابلہ کر کے ہندی زبان کی تنقید کی، مجھے جاہل مطلق کہا گیا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ جہاں تک اس مضمون کا تعلق ہے میں واقعی جاہل ہوں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سخت سست الفاظ میرے متعلق کہے گئے تاکہ مجھے دیا جائے اور میری زبان بند کر دی جائے۔

میرے پاس تو اتنا وقت تھا نہیں کہ اس بحث و مباحثہ کو پڑھتا، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ کئی دہینہ تک یہ بحث جاری رہی یہاں تک کہ میں پھر جیل خانہ چلا گیا۔

اس واقعہ سے میری آنکھیں کھل گئیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہندی ادیب اور اخبار نویس غیر معمولی طور پر زود رنج ہوتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی بھی خواہ بات تندی کے ساتھ تنقید کرے تو اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ لوگ خود کو ذلیل اور کمتر سمجھنے کے مرض میں مبتلا ہیں، خود اپنی تنقید کرنے کا ان میں بالکل مادہ نہیں، عام تنقید کا معیار بھی بہت پست ہو اور بالعموم یہ ہوتا ہے کہ مصنف اور اس کے قلم میں جھگڑا ہونے لگتا ہے اور ایک دوسرے کی نیت پر حملہ کرتا ہے ان کی ساری ذہنیت وہی محدود اور تنگ بورڈ وا (سرایہ دار) طبقہ والوں کی ذہنیت ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

مصنف اور اخبار نویس دونوں یا تو ایک دوسرے کے لئے لکھتے ہیں، یا ایک مختصرے حلقہ کے لئے اور عوام الناس کو نیز ان کے وسیع مفاد کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ مجھے اس پر بے حد افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف بے کار اتنی محنت ضائع کی جا رہی ہے اور دوسری طرف اتنا وسیع میدان عمل موجود ہے جو مفید کام کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔

ہندی ادب کا ہندی بہت شاندار رہا ہے، لیکن اپنے ہندی پر وہ ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا، مجھے یقین ہے کہ اس کا مستقبل بھی بہت شاندار ہے اور ہند کی صحافت اس ملک میں ایک بہت زبردست قوت بن سکتی ہے۔ لیکن جب تک کہ عوام الناس کو بے ڈھرمک مخاطب نہ کیا جائے اور رسمی زبان کی پابندیوں سے آزادی حاصل نہ کی جائے اس وقت تک نہ صحافت ترقی کر سکتی ہے نہ ادب،

(۵۶)

فرقہ پرستی اور رجعت پسندی

جس زمانہ میں میری بہن کی شادی تھی اسی زمانہ میں یورپ سے یہ خبر آئی کہ وٹل بھائی پٹیل کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک عرصہ سے بیمار تھے اور اسی علالت کی وجہ سے ان کو قید خانہ سے رہا کر دیا گیا تھا۔ ان کی موت ہم لوگوں کے لئے ایک اندوہناک سانحہ تھا، اور یہ خیال کر کے دل اور پیٹھا ہاتا تھا کہ ہماری جدوجہد ابھی جاری ہے اور ہمارے مقتدر رہنما ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں! وٹل بھائی کی تعریف میں یوں تو بہت کچھ کہا گیا لیکن سب سے زیادہ تعریف اس بات کی کی گئی کہ ہندوستانی پارلیمنٹ میں انھوں نے اپنی قابلیت کا سکھ جمایا اور اسمبلی کے صدر کی حیثیت سے وہ بہت کامیاب رہے۔ یہ تعریفیں اپنی جگہ بالکل درست تھیں لیکن جب بار بار ان کا ذکر کیا جاتا تھا تو مجھے اس سے چڑھ ہونے لگی کہ کیا ہندوستان میں ایسے لوگوں کی کچھ کمی ہے جو اسمبلی کی صدارت کے فرائض قابلیت کے ساتھ انجام دے سکیں یا جو پارلیمنٹ کی رکنیت کے اہل ہوں! میں تو سمجھتا ہوں کہ لے دے کے صرف یہی ایک کام ہے جس کے لئے وکالت کے پیشہ نے ہم کو تیار کیا ہے اور میرے نزدیک وٹل بھائی کی حیثیت اس سے کہیں زیادہ بلند تھی، وہ ہندوستان کی جنگ آزادی کے ایک بہت بڑے سورما اور سپاہی تھے۔

نمبر کے پہنچنے میں مجھے بتا دیا جانے کا اتفاق ہوا ہندو یونیورسٹی کے طلباء نے مجھے تقریر کرنے کی دعوت دی، میں نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور ایک بہت بڑے جلسہ میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر پنڈت مدن موہن مالویہ کی زیر صدارت میں لے تقریر کی میں نے اپنی تقریر کے دوران میں فرقہ پرستی کے متعلق بہت کچھ کہا اور پر زور الفاظ میں ہر قسم کی دہشت کی مذمت کی بالخصوص ہندو ہاسبعا کی حرکتوں کو میں نے بہت برا بھلا کہہ ڈالا لیکن میں نے جو کچھ کہا اس میں پہلے سے سوچ بچار کو زیادہ دخل نہ تھا ایک مدت سے مختلف جماعتوں کے فرقہ پرستوں کی روز افزوں رجعت پسندی کو دیکھ دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا اور اس موضوع پر تقریر کرتے وقت جب مجھے جوش آیا تو قدرتا اس غصہ کا بھی کچھ اظہار ہو گیا۔ میں اس وقت ہندوؤں کے جلسہ میں تصور کر رہا تھا اس لئے مسلمانوں کے اعمال کی مذمت کرنے کا یہ کوئی موقع نہ تھا اور میں نے عدا صرف ہندو فرقہ پرستوں کی رجعت پسندی پر زیادہ زور دیا، مگر تقریر کرتے وقت مجھے یہ خیال نہ آیا کہ مالویہ جی جلسہ کی صدارت کر رہے ہیں وہ ہندو ہاسبعا کے رکن رکین رہے ہیں اس لئے ان کے منہ پر ہاسبعا کو یہ باتیں سنانا ذرا نامناسب بات تھی۔ ممکن ہے کہ یہ خیال مجھے اس لئے نہ رہا ہو کہ اس زمانہ میں انھیں ہاسبعا سے کچھ زیادہ تعلق نہیں رہا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہاسبعا کے نئے قیصر مزاج لیڈروں نے انھیں ہاسبعا سے نکال باہر کر دیا ہے جب تک مالویہ جی ہاسبعا کے روح رواں رہے اس وقت تک ہاسبعا باوجود اپنی فرقہ پرستی کے سیاسی حیثیت سے رجعت پسند نہیں ہوتی تھی، لیکن بعد میں چلکر اس کی رجعت پسندی سب کے لئے ایک مسلم اور امتیازی خصوصیت بن گئی تھی اور مجھے اپنی جگہ یہ یقین تھا کہ مالویہ جی کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ وہ

اس کو ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی مجھے بعد میں یہ محسوس ہوا کہ میرے لئے یہ کسی طرح بھی مناسب نہ تھا کہ ان کی دعوت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایسی باتیں کہوں جس سے وہ مجھے میں پڑ جائیں، واقعی مجھے اپنی اس غلطی پر بڑا افسوس ہوا۔

ایک اور غلطی بھی مجھ سے سرزد ہوئی جس کا مجھے افسوس ہے کسی شخص نے بذریعہ ڈاک مجھے ایک قرارداد کی نقل بھیجی اور لکھا کہ اجمیر میں ہندو نوجوانوں کی کسی انجمن نے اس کو پاس کیا ہے، یہ رزولوشن بہت زیادہ قابل اعتراف تھا چنانچہ میں نے بنارس والی تقریر میں اس کا بھی حوالہ دے دیا حالانکہ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ کسی انجمن نے اس قسم کا کوئی رزولوشن (قرارداد) کہیں منظور نہیں کیا اور ہم لوگوں کو محض دھوکہ دے کر بے وقوف بنایا گیا۔

میری بنارس کی تقریر کی مختصر رپورٹ سے ایک ہنگامہ مچ گیا اس میں شک نہیں کہ میں اس قسم کے شور و غل سنانے کا عادی ہو گیا ہوں لیکن پھر بھی ہندو ہاسبعا کے رہنا تو اس بری طرح میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں حیران رہ گیا۔ زیادہ تر محلے ذاتیات پر کئے گئے، شاذ و نادر ہی کسی نے اصل معاملہ کی طرف توجہ کی۔ (یہ لوگ اس معاملہ میں حد سے تجاوز کر گئے) مجھے ان سے کوئی شکایت بھی نہیں تھی اس لئے کہ انھوں نے مجھے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کا ایک موقع ہم پہنچا دیا۔ کئی مہینہ سے اس مسئلہ پر میں بھرا بیٹھا تھا یہاں تک کہ جیل خانہ میں بھی بہت بے چین رہا لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر اس مسئلہ کو چھپرے کس طرح جائے۔ اس کی کیفیت بھڑوں کے چھتے کی سی تھی اور اس چھتے کو چھپرے نے سے میں ڈرتا نہیں تھا پھر اپنے دل میں سوچتا تھا کہ ایسی بحثوں میں پڑنے سے کیا لطف آئے گا جس کا خاتمہ گالی گلوں پر ہو۔ مگر اب تو

خاموش رہنے کا کوئی موقع نہ تھا، چنانچہ میں نے ہندو اور مسلم فرقہ پرستی پر ایک مضمون لکھا جو میرا خیال ہے کہ بہت مدلل تھا اور اس میں میں نے ثابت کیا تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی حقیقی فرقہ پرستی بھی نہیں ہے بلکہ محض سیاسی اور معاشرتی رجعت پسندی ہے جو فرقہ پرستی کے بھیس میں چھپ کر کام کر رہی ہے۔ اتفاق سے میرے پاس فرقہ پرست لیڈروں کی تقریروں اور بیانوں کے تراشے موجود تھے جو میں نے بڑے بڑے پرانے اخبارات سے کاٹ کر چل خانہ کے قیام میں جمع کئے تھے، اور میرے پاس انما زیادہ مواد جمع ہو گیا تھا کہ ایک اخباری مضمون کے لئے ان سب سے پورا فائدہ اٹھانا مشکل ہو گیا، ہندوؤں نے اخبارات میں میرے اس مضمون کی بہت اشاعت ہوئی۔ اور تعجب کی یہ بات ہے کہ فرقہ پرست ہندو اور فرقہ پرست مسلمان دونوں میں سے کسی کی طرف سے اس کا کوئی جواب نہیں دیا گیا حالانکہ دونوں کے متعلق میں نے اس مضمون میں بہت کچھ لکھا تھا۔ ہندو وہاں بھلے کے رہنا جنھوں نے مجھے گالیاں تک دی تھیں اب بالکل خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف سر محمد اقبال نے دوسری گول میز کانفرنس کے متعلق میرے چند بیانات کی تردید کرنے کی کوشش کی لیکن میرے دلائل کا کوئی جواب انھوں نے بھی نہ دیا۔ انھیں کو جواب دیتے ہوئے میں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ ایک نمائندہ اسمبلی (Consultative Council) منعقد کر کے تمام سیاسی اور فرقہ دارانہ مسائل کا تصفیہ کرنا چاہئے۔ اس کے بعد میں نے ایک یاد دہانہ مضمین اور فرقہ پرستی پر لکھے۔ یہ دیکھ کر کہ ان مضامین کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی اور جو لوگ ان مسائل پر خود غور و فکر کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں انھوں نے بھی ان مضامین کو پسند کیا تب مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ تو بہر حال میں جانتا تھا کہ میں اپنی جا دو بیانی کے زور سے

ان جذبات پر ہرگز قابو نہیں پاسکتا ہوں جو فرقہ پرستی کی تہ میں کام کر رہے ہیں میرا مقصد تو صرف یہ قرار کرنا تھا کہ فرقہ پرست رہنماؤں کا اتحاد ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے جو ہندوستان اور انگلستان میں سب سے زیادہ رجعت پسند لوگ کہے جاسکتے ہیں اور یہ لوگ فی الحقیقت سیاسی اور سیاسی سے بھی زیادہ معاشرتی اصلاح اور ترقی کے دشمن ہیں ان کے جملہ مطالبات میں سے ایک مطالبہ بھی عوام الناس کے فائدے کے لئے نہیں ہے ان مطالبات کی غرض صرف یہ ہے کہ اعلیٰ طبقہ کے کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے۔ میرا تو قصد تھا کہ اس سلسلہ مضامین کو جاری رکھوں لیکن جیل خانہ نے مجھے پھر بلالیا، ہندو مسلم اتحاد کی جو کوششیں بار بار کی جاتی ہیں اس میں شک نہیں کہ یہ مفید ضرور ہیں لیکن میرے نزدیک اس وقت تک ان کوششوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ اختلافات کے اصل اسباب و وجوہ سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے گی، بعض نا سمجھ اسی دھوکہ میں ہیں کہ محض ہندو مسلم اتحاد پکارنے اور رٹنے میں کوئی ایسا جادو ہے کہ اتحاد آپ ہی آپ ہو جائے گا۔

۱۹۴۷ء کی شورش کے بعد سے فرقہ دارانہ معاملات میں برطانوی حکومت کا جو طرز عمل رہا ہے اس کی تاریخ بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگی۔ میرے خیال میں (حکومت) کے اس طرز عمل کا بنیادی اصول اور مقصد ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہندو مسلمانوں کو اتحاد عمل سے روکا جائے اور ایک جماعت کو دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جائے۔ ۱۹۴۷ء کے بعد مقابلہ ہندوؤں کے مسلمانوں پر برطانیہ کا ہاتھ زیادہ صاف ہوتا رہا۔ مسلمانوں کے دل میں حکومت کی یاد ابھی تازہ تھی، اور وہ مقابلہ ذرا زیادہ جنگجو اور لڑاکو بھی سمجھے جاتے تھے، اس لئے حکومت بھی ان کو زیادہ خطرناک سمجھتی تھی، مسلمانوں نے جدید تسلیم سے بھی کنارہ کشی اختیار

کر لی تھی اس لئے سرکاری ملازمتوں میں ان کا حصہ کم تھا ان تمام درجہ سے ان کے متعلق حکومت کو طرہ طرہ کے شبہات اور خطرات تھے برخلاف اس کے ہندوؤں نے زیادہ شوق سے آگے بڑھ کر انگریزی زبان سیکھی اور کلرکی کی ملازمتیں حاصل کیں اس سے حکومت نے یہی اندازہ کیا کہ ہندو زیادہ آسانی سے قابو میں آسکتے ہیں۔

اس کے بعد وہ دور آیا کہ اعلیٰ طبقہ کے انگریزی بڑے لکھے لوگوں میں جدید قسم کی ذہنیت پیدا ہونا شروع ہوئی اور چونکہ تعلیمی حیثیت مسلمان پیچھے رہ گئے تھے اس لئے قدرتا صرف ایک خاص طبقہ کے ہندوؤں ہی تک جذبہ وطنیت محدود رہا، اس وطنیت کا اظہار نہایت ہی ملائم اور محدود رجحانوں میں آتا تھا الفاظ میں ہو کرتا تھا لیکن حکومت اس کو بھی پسند نہ کرتی تھی۔ اس لئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مسلمانوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اور انھیں وطن پرستی کے اس نئے خطرہ سے علیحدہ رکھا جائے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق تھا انگریزی تعلیم کا نہ حاصل کرنا بجائے خود ان کی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس رکاوٹ کا دور ہو جانا بھی یقینی تھا، چنانچہ برطانیہ نے پوری دوراندیشی سے مستقبل کے لئے انتظام کرنا شروع کیا اور اس کام میں سرسید احمد خاں جیسی ممتاز شخصیت سے حکومت کو بڑی مدد ملی۔

مسلمانوں کی ابتر حالت اور بالخصوص تعلیمی ہستی کو دیکھ کر سرسید کو بڑا افسوس ہوا تھا اور یہ دیکھ کر بھی ان کو تکلیف ہوئی تھی کہ حکومت میں مسلمانوں کا کوئی اثر ہے نہ رسوخ، اپنے دوسرے ہمصوروں کی طرح وہ بھی برطانیہ کے بہت بڑے مداح تھے اور یورپ کے سفر نے تو ان پر اور بھی گہرا اثر ڈالا۔

انیسویں صدی کے آخری پچاس سال کا وہ زمانہ ہے جب یورپ بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ مغربی یورپ اپنی تہذیب اور ترقی کے شباب پر تھا اور بلاخوت تردید ملکہ عالم بنا ہوا تھا۔ اور جن خوبیوں کی بدولت اس کو غیظت نصیب ہوئی وہ بھی نمایاں طور پر منصفہ مشہود پر تھیں۔ اعلیٰ طبقہ کے لوگ اپنی موردنی اموال اور جائیدادوں پر قبضہ جائے اطمینان اور چین سے بیٹھے تھے بلکہ اس میں برابر اضافہ کرتے جاتے تھے۔ ان کو ذرہ برابر یہ گمان نہ تھا کہ ان کے مقابل کوئی اور دعویٰ دار بھی کبھی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ آزادی خیالی کی ترقی کا عہد تھا اور ہر شخص ایک عظیم الشان مستقبل کا یقین دائق رکھتا تھا۔ اس لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جو ہندوستانی وہاں اس زمانہ میں گئے وہ بھی ان حالات اور خیالات سے متاثر اور مرعوب ہوئے۔ شروع شروع میں ہندو زیادہ تعداد میں گئے اور پورے یورپ بالخصوص انگلستان کے مداح بن کر واپس لوٹے۔ لیکن رفتہ رفتہ آنکھیں اس ظاہری دمک کی عادی ہونے لگیں، اور خیر کا پہلا پردہ جاک ہوا سرسید پر جو رعب اور اچھے کی کیفیت یورپ کے پہلے سفر میں طاری ہوئی اس کا نمایاں ثبوت جا بجا ملتا ہے۔ ۱۸۶۹ء میں جب انھوں نے انگلستان کا سفر کیا اور وہاں سے جو خطوط انھوں نے لکھے ان میں اپنے تاثرات کا ذکر کیا ہے ایک خط میں وہ لکھتے ہیں۔ ”اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی بد اخلاقی اور ہندوستانیوں کو جانوروں سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل سمجھنا گو میرے نزدیک قابل معافی نہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں سے ناواقفیت کی بنا پر وہ ایسا کرتے ہیں اور میرا تو خیال ہے کہ ہم لوگوں کے متعلق جو رائے انھوں نے قائم کی ہے وہ زیادہ غلط بھی نہیں ہے انگریزوں کی بیجا تعریف کئے بغیر میں سچ کہتا ہوں کہ ہندوستانی خواہ اچھے طبقہ کے ہوں یا

نیچے طبقہ کے، سوداگروں یا معمولی دوکاندار، تعلیم یافتہ ہوں یا جاہل جب ان کا مقابلہ تعلیم اخلاق اور ایمانداری میں انگریزوں سے کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہی نسبت ہے جو ایک گندہ جانور کو ایک خوبصورت اور لائق انسان سے ہوتی ہے انگریز اگر ہندوستانیوں کو بزدل اور جانور سمجھتے ہیں تو ان کے پاس اس کے وجوہ بھی ہیں..... جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے اور ہر روز دیکھتا ہوں وہ ہندوستان کے باشندوں کے تصور میں بھی نہیں آسکتا وہ تمام روحانی اور مادی خوبیاں جو ایک انسان میں ہونی چاہئیں اللہ تعالیٰ نے یورپ کو اور بالخصوص انگلستان کو عطا فرمائی ہیں“ ۱۔

یورپ اور برطانیہ کی اس سے زیادہ تعریف کوئی انسان نہیں کر سکتا اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ سرسید بہت زیادہ مرعوب اور متاثر ہو گئے تھے موازنہ اور تقابل کے لئے جو شدید الفاظ انھوں نے استعمال کئے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ وہ اپنی قوم کو غفلت کی نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھانا چاہتے تھے اور شرمندہ کرنا چاہتے تھے تاکہ یہ لوگ بھی ترقی کی طرف قدم بڑھاتے لیکن اس میں شک نہیں کہ ترقی کا یہ قدم وہ مغربی تعلیم ہی کی طرف اٹھانا چاہتے تھے اور انھیں یقین تھا کہ بغیر مغربی تعلیم کے ان کی حالت روز بروز کمزور اور پست ہوتی جائے گی انگریزی تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سرکاری ملاوت ملے۔ امن چین سے روزی ملے اعزاز اور رسوخ حاصل ہو، چنانچہ انھوں نے اس قسم کی تعلیم کو رواج دینے کے لئے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنانے میں تمام تر

۱۔ یہ مقولہ ہانس کون کی کتاب، مشرق کی تاریخ و طینت، سے نقل کیا گیا ہے۔
Hans Kohn's Nationalism in the East.

توجہ دقت کر دی۔ وہ کسی دوسری طرف اپنی توجہ کو منتشر کرنا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں کے جمود اور جھجک پر غلبہ پانے کا کام خود ہی بہت مشکل تھا۔ دوسری طرف بورڈواہندوؤں کی کوششوں سے وطن پرستی کی جدید تحریک شروع ہو رہی تھی اس میں شرکت سے ان کے نزدیک انتشار کا ڈر تھا اس لئے انھوں نے اس کی مخالفت کی ہندو جو مغربی تعلیم میں نصف صدی مسلمانوں سے آگے تھے حکومت وقت پر نکتہ چینی کرنے کا مشغلہ تفریحاً کر سکتے تھے لیکن انھوں نے اپنے تعلیمی کاموں کو حکومت کے تعاون اور امداد کے بھروسہ پر شروع کیا تھا اور اس لئے وہ کوئی ایسا قدم بے سوچے سمجھے نہیں اٹھانا چاہتے تھے جس سے ان کے کام کو نقصان پہنچے۔ چنانچہ انھوں نے نوزائیدہ نیشنل کانگریس کو پس پشت ڈال دیا، ظاہر ہے کہ برطانوی حکومت یہی چاہتی تھی اور اس نے ان کی پوری حمایت کی،

سرسید کا یہ فیصلہ کہ تمام کوششیں مسلمانوں کو جدید تعلیم سکھانے کرنے پر صرف کر دینی چاہئیں یقیناً درست اور صحیح تھا، بغیر اس تعلیم کے میرا خیال ہے کہ مسلمان جدید طرز کی قومیت کی تعمیر میں کوئی موثر حصہ نہیں لے سکتے تھے بلکہ یہ اندیشہ تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے جو تعلیم میں بھی ان سے آگے تھے اور معاشی اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔

ہندوؤں کی طرح مسلمانوں میں ابھی تک کوئی بورڈوا طبقہ نہیں پیدا ہوا تھا اس لئے نہ تو تاریخی حالات اس کی اجازت دیتے تھے اور نہ ان کے خیالات میں کوئی ایسا انقلاب پیدا ہوا تھا کہ مسلمان "بورڈوا" تحریک و وطنیت میں شامل ہو جاتے۔

سرسید کی یہ تمام کارروائیاں جو بظاہر ہمیں معتدل قسم کی معلوم ہوتی ہیں حقیقتاً ایک قسم کا انقلاب پیدا کرنا چاہتی تھیں۔ مسلمان ابھی تک اپنے خیالات کے اعتبار سے جمہوریت کے مخالف اور منصب داری نظام کے حامی تھے۔ برخلاف اس کے ہندوؤں میں جو متوسط طبقہ پیدا ہو رہا تھا یہ یورپ کے آزاد خیال لوگوں سے متاثر تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ دونوں گروہ ایک سے ایک برٹھ کر اعتدال پسند تھے اور دونوں حکومت برطانیہ کے وابستگان میں تھے۔ زیادہ سے زیادہ فرق یہ تھا کہ سرسید کا اعتدال زچہ دار طبقہ کا اعتدال تھا۔ اس لئے کہ مسلمانوں میں تھوڑے بہت صاحبِ حیثیت لوگ جو رہ گئے تھے وہ اسی طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اور ہندوؤں کا اعتدال ایک ہوشیار پیشہ ور یا کاروباری آدمی کا اعتدال تھا جو اپنی تجارت کی ترقی اور سرمایہ کو لگانے کے لئے راستہ نکالنا چاہتا ہے، ہندو مدبرین کی نظر میں ہمیشہ گلیڈ اسٹون اور براٹ و غیرہ کی طرف اٹھتی تھیں، اس لئے کہ انگلستان کے آزاد خیال گروہ کے ہی چشمِ دجراغ ہیں۔ مگر مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا، یہ غالباً انگلستان کے قدامت پرست گروہ ٹوریز، اور طبقہ امرا کے زیادہ قائل اور مداح تھے، گلیڈ اسٹون نے چونکہ ترکی کی اور ارمینی قتل عام کی مذمت کی تھی اس لئے گلیڈ اسٹون کو مسلمان ہوا سمجھے تھے اور ڈسرایلی چونکہ ترکی سے کسی قدر ہمدردی رکھتا تھا اس لئے ان معاملات سے دلچسپی لینے والے مسلمان جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی ذرا ڈسرایلی کے طرفدار تھے۔

سرسید کی بعض تقریروں کو اگر آج پڑھا جائے تو بہت عجیب معلوم ہوتی ہیں دسمبر ۱۸۵۷ء میں انھوں نے لکھنؤ میں ایک تقریر کی پینل کا گزیر

کسالانہ اجلاس بھی اسی زمانہ میں ہو رہا تھا چنانچہ اس تقریر میں انھوں نے کانگریس کے حدود و حدود متبادل مطالبات پر بھی نکتہ چینی کی اور اس کی مذمت کی، سرسید نے کہا کہ حکومت اگر افغانستان سے جنگ کرتی ہے یا برما پر قبضہ کر لیتی ہے تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے طرز عمل پر نکتہ چینی کریں..... اس کونسل کے لئے وہ ہر صوبہ سے ایسے افسروں کا انتخاب کرتی ہے جو ملکی انتظامات اور لوگوں کی حالت سے سب سے زیادہ واقف ہیں، اس کے علاوہ کچھ رئیسوں کو بھی لیا جاتا ہے جو اپنے بلند مرتبہ کی وجہ سے اس مجلس میں جگہ پانے کے مستحق ہیں، کچھ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بجائے قابلیت کے محض بلند مرتبہ کی وجہ سے انھیں کیوں منتخب کیا جائے، میں ہی آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے امرا اور روسا کا طبقہ اس کو پسند کرے گا اگر ایک بیچ ذات یا ایک بے نام و ننگ خاندان کے کسی آدمی کو خواہ وہ بی اے ایم اے ہی پاس کر لے اور اس میں تمام قابلیتیں بھی کیوں نہ موجود ہوں کیا ایسا اختیار اور رتبہ دیا جاسکتا ہے کہ وہ ان پر حکومت کرے اور اس کو ایسے قوانین بنانے کا اختیار بھی حاصل ہو جس کا اثر ان کی زندگی اور املاک پر پڑے؟ ہرگز نہیں!..... سوائے اعلیٰ خاندان کے لوگوں کے اور کسی شخص کو داسر لے بہادر اپنا رفیق کار نہیں بنا سکتے نہ اس سے برادرانہ تعلقات رکھ سکتے ہیں نہ ایسی دعوتوں میں اس کو شریک کر سکتے ہیں جہاں اس کو ڈیوٹ اور ارل طبقہ کے لوگوں کے ساتھ ایک میز پر کھانا ہو۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے قانون سازی کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس میں وہ رائے عامہ کا کوئی لحاظ نہیں کرتی؟ اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانون بنانے میں ہم لوگوں کا کوئی نفع نہیں؟ میں دعویٰ کر کے

کہہ سکتا ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔
 ہندوستان میں جمہوریت اسلام کے ایک نمائندہ اور رہنما کے یہ
 خیالات ہیں! کیا اودھ کے تعلقدار یا صوبہ آگرہ بہار اور بنگال کے بڑے
 بڑے زمیندار بھی اس قسم کے خیالات ظاہر کرنے کی جرأت آج کر سکتے ہیں
 لیکن ایک بچارے سرسید ہی اس قسم کے خیالات نہ رکھتے تھے خود کانگریس کی
 بہت سی تقریریں آج اگر پڑھی جائیں تو اتنی ہی عجیب معلوم ہوں گی، بہر حال
 یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو مسلم مسئلہ کا سیاسی اور معاشی پہلو یہ تھا کہ ہندو
 کا ایک متوسط طبقہ تھا جو معاشی حیثیت سے ذرا بہتر حالت میں تھا اور ترقی کر رہا
 تھا، اس طبقہ کے اقتدار اور ترقی کی مخالفت کسی حد تک زمیندار طبقہ
 کی طرف سے کی گئی جس میں زیادہ تعداد مسلمانوں کی تھی ہندو زمیندار باہمو
 اپنے بورژوا طبقہ سے گہرے تعلقات رکھتے تھے اور اس لئے اپنے متوسط طبقہ

۵۔ یہ مکرہ ابانہ کون (Hanokah) کی مشرق کی تاریخ و طبیعت سے نقل کیا ہے
 نوٹ۔ یہ پوری تقریر سرسید کے مکمل مجموعہ لکچرز و اسپچز میں شائع ہوئی
 ہے ہم یہاں ان کی اصل تقریر کا وہ حصہ نقل کرتے ہیں جس کا پنڈت جواہر لال نے
 متن میں اقتباس دیا ہے۔

”اگر کوئی ملک گورنمنٹ فتح کرے۔ برہما لے لے۔ افغانستان سے لے لے۔
 اس سے صلح کرے۔ ان سے ہم لوگ جو ملک کے باشندے ہیں کچھ سرکار
 نہیں رکھتے۔“

اس کونسل میں چند ممبر تنخواہ دار ہیں۔ علاوہ ان کے ہر صوبہ سے جو گورنمنٹ
 کی دانست میں نہایت ہوشیار اہلکار گورنمنٹ کے ہیں (بقیہ صفحہ ۳۱۹ پر)

کے مطالبات میں یا تو وہ غیر جانبدار رہے یا ان سے ہمدردی کرتے رہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ مطالبات انھیں کے اشاروں سے کئے جاتے تھے۔ حکومت برطانیہ حسب معمول اس کشمکش میں منصب داروں اور جاگیرداروں کا ساتھ دیتی رہی۔ اور جہاں تک بیچارے عوام الناس یا ادنیٰ متوسط طبقہ کا تعلق ہے خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان اس پوری تصویر میں ان کا چہرہ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔

بالآخر سرسید کی پرزور اور چھاجانے والی شخصیت نے ہندوستانی مسلمانوں کے دلوں پر اپنا سکہ جما دیا۔ اور ان کی تمام امیدوں اور آرزوؤں کی تشکیل علی گڑھ کالج کی صورت میں ہوئی۔ تغیر اور تبدیلی کے زمانہ میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ترقی کی تحریک جلد ہی اپنی قوت ختم کر چکتی ہے اور پھر بجائے محرک کے اسٹے روک کا کام کرنے لگتی ہے۔ اس کی ایک روشن مثال ہندوستان

صفحہ ۳۱۸ کا بقیہ۔ مثلاً کشن بابا اور کوئی واقف کار حال صوبہ جس نے مذمت تک وہاں زندگی بسر کی ہے۔ عدالت کے کام فوجداری۔ کلکٹری کے کام سے اور اس ملک اور اس ملک کے حال سے واقف ہے ہر صوبہ سے بلاتی ہے پنجاب سے۔ اودھ سے۔ شمال مغرب سے۔ مدراس بمبئی سے۔ اور ان کو مشورہ میں شریک کرتی ہے۔ گورنمنٹ ہندوستانی رئیسوں میں سے جن کو وہ کسی سی پر بیٹھنے کے قابل اور باعتبار عزت کے مناسب سمجھتی ہے ان کو بھی بلاتی ہے شاید اس بات پر لوگوں کو شبہ ہو گا کہ باعتبار عزت کے کیوں بلاتی ہے۔ باعتبار لیاقت کے کیوں نہیں بلاتی؟ اس کی بابت اسے حضرات میں کچھ بیان کروں گا۔ (باقی صفحہ ۳۲۰ پر)

کی لبرل جماعت ہے۔ وہ اکثر ہم لوگوں کو یاد دلا دیتے ہیں کہ کانگریس کی قدیم روایات کے اصل حامل اور جائز وارث وہی ہیں، ہم لوگ جو بعد میں داخل ہوئے خواہ مخواہ دخل بیجا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور یہ بالکل درست ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا ہمیشہ بدلتی رہی ہو اور کانگریس کی قدیم روایات اسی طرح محو ہو چکی ہیں جیسے پار سال کا برف پہاڑوں پر سے گھل کر غائب ہو گیا اب صرف اس کی یاد ہی یاد باقی ہے، شاید سرسبز پنڈک پیغام بھی اسی طرح اس وقت کے لئے مناسب حال اور ضروری تھا، لیکن ایک ترقی کرنے والی جماعت کے لئے وہ آخری نصب العین نہیں قرار دیا جاسکتا تھا۔ ممکن ہے کہ اگر وہ ایک نسل تک اور زندہ رہتے تو وہ خود اپنے پیغام کو

(بقیہ صفحہ ۳۱۹) کیا ہمارے ملک کے رئیس اس کو پسند کریں گے کہ ادنی قوم یا ادنی درجہ کا آدمی خواہ اُس نے بی اے کی ڈگری لی ہو یا ایم اے کی۔ اور گو وہ لائق بھی ہو اُن پر بیٹھ کر حکومت کرے۔ ان کے مال۔ جائیداد اور عزت پر حاکم ہو کبھی نہیں کوئی ایک بھی پسند نہیں کرے گا (چیرز)۔ گورنمنٹ کی کونسل کی کرسی نہایت معزز ہے۔ گورنمنٹ مجبور ہے کہ سوائے معزز کے کسی کو نہیں بٹھا سکتی اور نہ وائسرائے اس کو مائی کلیگ یا مائی آئرن ہیل کلیگ) یعنی برادر یا معزز صاحب کہہ سکتا ہے نہ شاہانہ ڈنروں میں اور نہ شہنشاہی جلسوں میں جہاں (ڈیوک) اور (ارل) اور بڑے بڑے معززین شامل ہوتے ہیں بلایا جاسکتا ہو بہر حال قانون میں کچھ نقص ہو یا نہ ہو مگر طریقہ بنانے کا ایسا ہے کہ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ گورنمنٹ خود مختاری سے جو ماہیتی ہے وہ کرتی ہے ہم رعایا کی رائے نہیں لیتی اور نہیں سنتی ہے۔ اور جو لوگ عذر کرتا چاہتے ہیں (بقیہ صفحہ ۳۱۹)

کوئی نیارِ مخ دیتے۔ یاد دوسرے رہنماؤں کا فرض تھا کہ وہ ان کے پیغام کی تاویل کر کے تغیر پذیر حالات میں اس سے کام لیتے، لیکن یہ ایسی عظیم الشان کامیابی سرسید کو حاصل ہوئی تھی اور ان کی ایسی عظمت لوگوں کے دلوں پر اسی وجہ سے قائم ہو گئی تھی کہ دوسرے لوگوں کے لئے یہ آسان نہ تھا کہ ان کے عقیدے سے ہٹ کر کوئی نئی راہ نکالی جائے اور بد قسمتی سے ہندوستان کے مسلمانوں میں ایسی غیر معمولی قابلیت کے لوگوں کا بھی فقدان تھا جو کوئی نئی راہ نکال سکتے۔

اس میں شک نہیں کہ علی گڑھ کا کالج نے بڑا اچھا کام کیا۔ قابل لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیدا کر دی اور تعلیم یافتہ مسلمانوں کا رنگ ہی بدل دیا لیکن جن اصولوں پر اس کی بنیادوں روزِ قائم کی گئی تھی ان میں پھر پوری طرح تبدیلی نہیں ہو سکی۔ امیرانہ ذہنیت وہاں ہمیشہ کا رنسر مارہی اور ایک اوسط درجہ کے طالب علم کا حوصلہ اور مقصد سرکاری ملازمت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ وہیں میں تحقیق کا جذبہ ہے نہ تلاش اور جستجو کا حوصلہ، اگر اس کو ڈپٹی کلکٹر مل جائے تو بس وہ خوش ہے اور مطمئن۔ اس کا جذبہ افتخار اس سے مطمئن ہو جاتا ہے اگر اس کو یاد دلایا جائے کہ وہ بھی جمہوریت اسلام کا ایک رکن ہے۔ اور اپنے اس جذبہ اخوت کو نمایاں کرنے کے لئے وہ ایک سچ ٹوپی

(بقیہ صفحہ ۳۲۲) ان پر غور نہیں کرتی بلکہ اس بیان کے بعد میں کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کوئی قانون جاری نہیں کرتی جب تک رعایا اور اخباروں کی رائے نہیں سن لیتی۔ اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا جھٹہ قانون پر نہیں ہے۔۔۔ بے شک ہے اور بلاشبہ ہے۔

ذرا ترجیح کر کے پہناتا ہے (یہ ترکی ٹوپی کہلاتی ہے حالانکہ خود ترکوں نے اب اس کو بالکل ترک کر دیا ہے) جمہوریت اسلام میں شرکت کا یہ ناقابل انکار حق یقینی طور پر حاصل کر لینے کے بعد جس سے کہ اس کو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نماز پڑھنے اور کھانا کھانے کا حق مل جاتا ہے اب اس کو اس کی مطلق فکر نہیں ہوتی کہ اس کے وطن ہندوستان میں سیاسی جمہوریت کا وجود بھی کہیں ہے کہ نہیں ہے۔

سرکاری ملازمت کرنے کا یہ شوق اور یہ تنگ نظری صرف علی گڑھ یا دوسرے مقامات کے مسلمان طلبہ ہی میں نہیں بلکہ ہندو طلبہ میں بھی پائی جاتی تھی جو طبعاً بہت ہی کم حیثیت ہوتے تھے، لیکن حالات نے انھیں بالآخر اب اس جگہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی اور ملازمتوں میں اتنی جگہ نہ تھی کہ سب کو دی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم یافتہ بے روزگاروں کا ایک طبقہ ہو گیا جو قومی انقلابی تحریکات کے پشت پناہ ہیں۔

سرسید کے سیاسی پیغام کا اثر بھی ہندی مسلمانوں پر باقی تھا کہ بیسویں صدی کے اوائل میں چند واقعات نے برطانوی حکومت کو یہ موقع دیا کہ قومی تحریک اور مسلمانوں کے درمیان جو خلیج پہلے سے حائل ہے اس کو اور زیادہ وسیع کر دے، سلسلہء میں سرویلنٹائن چرول اپنی کتاب انڈین آن ریسٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ بات پورے دھوکے کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے مفاد اور قومی اغراض و مقاصد کو برطانوی حکومت کے قیام و استحکام کے ساتھ جس حد تک اب وابستہ کر لیا ہے اس سے پہلے کبھی اس کی مثال نہیں ملتی لیکن سیاسی پیشنگوئیاں خطرناک ہوتی ہیں۔ سرویلنٹائن نے جب یہ لکھا اس کے پانچ سال کے بعد یہ دیکھا گیا کہ تعلیم یافتہ

مسلمان بھی ان بیڑیوں کو توڑ پھینکنے کی کوشش اور جدوجہد کر رہے ہیں اور کانگریس کے دوش بدوش چلتا جا رہے ہیں اور اسی سال کے اندر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہندی مسلمان کانگریس سے بھی دو قدم آگے نکل جائیں گے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ وہ کانگریس کی رہنمائی کرنے لگے۔ لیکن یہ دس سال کا زمانہ بہت ہی اہم زمانہ تھا جنگ عظیم اسی زمانہ میں شروع ہوئی اور دنیا کو تباہی اور بربادی کے عالم میں چھوڑ کر اسی زمانہ میں ختم بھی ہوئی۔

بہر کیف سطحی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو سر و ملٹائن چرول نے جو نتیجہ اخذ کیا تھا اس کے لئے بھی معقول وجوہ موجود تھے۔ آغا خاں نے مسلمانوں کے رہنما کی حیثیت سے ظہور فرمایا تھا اور اسی ایک واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ابھی تک قدیم منصب داری نظام کی روایات سے وابستہ تھے اس لئے کہ آغا خاں 'بورژوا' لیڈر تو کسی صورت میں نہیں کہے جاسکتے تھے آغا خاں ایک متمول امیر و کبیر ہیں اور ایک مذہبی فرقہ کے پیشوا سمجھے جاتے ہیں، برطانوی نقطہ نظر سے تو مقر بن بارگاہ میں ان کا شمار کیا جاتا ہی اس لئے کہ برطانیہ کے حکمران طبقہ سے ان کے نہایت گہرے تعلقات ہیں، وہ ایک نہایت شائستہ اور وسیع الشرب آدمی ہیں ان کا قیام زیادہ تر یورپ میں رہتا ہے، جہاں ان کی طرز معاشرت اور بود و باش بالکل وہی ہے جو ایک فارغ البالی اور سیر و تفریح میں وقت گزارنے والے انگریز رئیس کی بالعموم ہو کر رہی ہے۔ چنانچہ جہاں تک فرقہ وارانہ اور مذہبی مسائل اور معاملات کا تعلق ہے آغا خاں خود ذاتی طور پر تنگ نظری سے بہت دور ہیں، لیکن ان کی قیادت کے معنی یہ تھے کہ مسلمانوں میں زمیندار طبقہ اور مسلمان بورژوا طبقہ دونوں برطانوی حکومت کی حمایت میں صف بستہ

ہو جائیں۔ فرقہ وارانہ مسئلہ محض ایک ثانوی حیثیت رکھتا تھا لیکن اس پر ظاہر طور پر اس لئے زور دیا جاتا تھا کہ اصل مقصد حاصل ہو۔ سرولینٹائن چرول لکھتے ہیں کہ آغا خان نے دائسراے لارڈ منٹو کو بتلادیا تھا کہ تقسیم ہنگالہ سے جو ایسی صورت حال پیدا ہوئی اس کے متعلق مسلمانوں کا نقطہ نظر کیا ہے تاکہ ہندوؤں کے ساتھ کوئی ایسی سیاسی مراعات کہیں روادری میں نہ کر دئے جائیں جس سے ہندو اکثریت کے اقتدار حاصل کرنے کے لئے راستہ صاف ہو جائے کہ یہ بات برطانوی حکومت کے استحکام اور مسلم اقلیت کے مفاد کے لئے جس کی وفاداری میں اب کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی تھی یکساں طور پر خطرناک تھی۔

برطانوی حکومت کے ساتھ اس سطحی حمایت کے پیچھے دوسری قوتیں بھی کام کر رہی تھیں۔ ناگزیر طور پر جدید ”مسلم بورڈز“ طبقہ روز بروز موجودہ حالات سے غیر مطمئن ہو کر تحریک وطنیت کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ خود آغا خان کو اس طرف متوجہ ہونا پڑا اور انھوں نے محض الفاظ میں برطانیہ کو متنبہ بھی کیا۔ انھوں نے جنوری ۱۹۱۱ء کے انڈین رپویو میں (یعنی جنگ سے پہلے) یہ لکھا تھا اور حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھنے کا طرز عمل ترک کر کے دونوں مذاہب کے معتد لین کو ایک مشترکہ محاذ پر جمع کرنا چاہیے تاکہ ہندوستان کے نوجوان ہندو اور مسلمان دونوں کے اتہا پسند قومی میلانات کا مقابلہ کیا جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھیں مسلمانوں کے فرقہ وارانہ مفاد کا اتنا زیادہ خیال نہ تھا جتنا کہ ہندوؤں کے سیاسی انقلاب کو روکنے کا۔

لیکن قومیت کی تحریک کی طرف مسلم بورڈز طبقہ کے ناگزیر میلان کو

نہ تو آغا خاں روک سکے اور نہ حکومت برطانیہ۔ عالمگیر جنگ نے اس میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دی اور جیسے جیسے نئے رہنما پیدا ہوئے آغا خاں کنارہ کش ہوتے گئے، یہاں تک کہ علی گڑھ کالج کا رنگ بھی بدلائے رہنماؤں میں سب سے زیادہ زور دار علی برادران تھے اور یہ دونوں علی گڑھ ہی کے تعلیم یافتہ تھے۔ ڈاکٹر مختار احمد انصاری، مولانا ابوالکلام آزاد اور متعدد بورڈرڈالیدروں نے مسلمانوں کے سیاسی معاملات میں بہت اہم حصہ لینا شروع کیا اسی طرح مسٹر محمد علی جناح آگے بڑھے لیکن ذرا زیادہ اعتدال کے ساتھ۔ گاندھی جی ان میں سے اکثر مسلم لیڈروں کو (مسٹر جناح کو چھوڑ کر) اور مسلمانوں کو بالعموم تحریک ترک موالات میں اپنے ساتھ گھسیٹ لے گئے اور ان لوگوں نے ۱۹۱۹ء سے ۱۹۲۲ء تک تمام واقعات میں بہت نمایاں حصہ لیا۔

اس کے بعد رد عمل شروع ہوا، ہندو اور مسلمانوں دونوں جماعتوں کے فرقہ پرست اور پھسڑی لوگ جو مجبوراً کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے تھے پھر شروع ہو گئے۔ اس عمل کی رفتار بہت سست تھی لیکن مسلسل جاری رہی ہٹا بنچہ ہندو ہما سبھا کو پہلی بار کچھ شہرت حاصل ہوئی لیکن یہ شہرت زیادہ تر فرقہ دارانہ کشیدگی کی وجہ سے تھی ورنہ سیاسی حیثیت سے وہ کانگریس کو کچھ زیادہ مرعوب نہ کر سکی، اسلامی فرقہ دارانہ انجمنوں کو البتہ عام مسلمانوں میں اپنا گھوٹا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرنے میں نسبتاً زیادہ کامیابی ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی مسلمان رہنماؤں کی ایک قومی جماعت برابر کانگریس کے ساتھ رہی، اسی اشار میں حکومت برطانیہ نے ان تمام فرقہ پرست مسلمان لیڈروں کی ہمت افزائی اور حمایت کی جو سیاسی حیثیت سے بالکل ہی رجعت پسند واقع ہوئے تھے

ان رجسٹ پسندوں کی کامیابی کو دیکھ کر ہندو ہما سبھانے بھی رجسٹ پسندی میں ان کا مقابلہ شروع کیا اور اس امید پر کہ حکومت کی خوشنودی اس طریقہ سے حاصل ہو جائے گی۔ ہما سبھا کے ترقی پسند عناصر باتو نکال باہر کئے گئے یا آپ اپنی مرضی سے علیحدہ ہو گئے اور ہما سبھا روز بروز اعلیٰ متوسط طبقہ کی طرف اور بالخصوص ساہوکاروں اور ہاجنوں کی طرف جھکتی چلی گئی،

دونوں طرف کے فرقہ پرست سیاسیوں جو کونسلوں کی نشستوں کی تقسیم پر برابر لڑ جھگڑا رہے تھے اگر کچھ سوچتے تھے تو بس یہ کہ حکومت میں اقتدار حاصل ہونے سے ان کو اپنے ہم قوموں کی سرپرستی کے مواقع ملیں گے غرض یہ سارا جھگڑا صرف متوسط طبقہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کی ملازمتوں کے لئے تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ اتنی ملازمتیں تو تھیں انہیں جو سب کو مل سکیں اس لئے ہندو مسلم فرقہ پرست اسی کے لئے جھگڑتے تھے اور اول الذکر کے قبضہ میں چونکہ اکثر ملازمتیں تھیں اس لئے وہ ان کا تحفظ کرنا چاہتے تھے اور آخر لڑکر برابر اور زیادہ چھیننے کی فکر میں تھے، ملازمتوں کے لئے اس جھگڑے کے سچے ایک اور بھی بہت زیادہ اہم مقابلہ تھا جو ٹھیک ٹھیک فرقہ دارانہ تو نہیں تھا جاسکتا لیکن فرقہ دارانہ امور پر اس کا اثر ضرور پڑتا تھا۔ مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو پنجاب سندھ اور بنگال میں ہندو زیادہ مالدار، زیادہ قرض لینے والے، اور زیادہ تعداد میں شہر کے رہنے والے ہیں، برخلاف اس کے ان صوبوں میں مسلمان زیادہ غریب، زیادہ مقرض اور زیادہ تر دیہات کے رہنے والے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کی لڑائی زیادہ تر سیاسی ہے۔ لیکن ہمیشہ اس کو فرقہ دارانہ رنگ دیا گیا اور ادھر کچھ عرصہ سے تو مختلف صوبہ جات کی کونسلوں میں اور بالخصوص پنجاب کونسل میں جہاں دیہی قریلوں

کی تحفیف کا مسودہ قانون پیش ہوا تو بحث مباحثوں میں یہ کیفیت خاص طور پر ظاہر تھی اور ہندو سبھا کے نمائندوں نے ہمیشہ ان قوانین کی مخالفت کی اور ساہوکار طبقہ کا ساتھ دیا ہے۔

ہندو ہما سبھا جب کبھی مسلمانوں کی فرقہ پرستی پر نکتہ چینی کرتی ہے تو اپنی اس خالص وطنیت کا ادعا بھی کرتی ہے جسے کوئی اٹکا نہیں سکتا۔ یہ بات کہ مسلم انجمنوں نے اپنے آپ کو غیر معمولی طور پر فرقہ پرست ظاہر کیا ہے ہر شخص پر عیاں ہے، لیکن ہندو ہما سبھا کی فرقہ پرستی اتنی آشکارا نہیں ہے اس لئے کہ وہ وطنیت کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ اس کی وطنیت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب کسی جمہوری اور قومی تصفیہ سے اعلیٰ طبقہ کے ہندوؤں کے مفاد کو نقصان پہنچنے کا اس کو اندیشہ ہو اور اس وقت اس امتحان میں ہما سبھا بار بار ناکام ثابت ہو چکی ہے یہی وجہ تو ہے کہ اکثریت کی مرضی کے خلاف اور اقلیت کے معاشی مفاد کی خاطر یہ لوگ ہمیشہ سندھ کی متحدہ کی مخالفت کرتے رہے۔

لیکن فرقہ پرست ہندو اور مسلمان دونوں کی طرف سے وطن پرستی کی مخالفت اور رجعت پسندی کی غیر معمولی نائش گول میز کانفرنس میں ہوئی۔ برطانوی حکومت نے جن جن کر صرف فرقہ پرست مسلمانوں کو نامزد کرنے پر اصرار کیا تھا اور یہ لوگ آغا خاں کی قیادت میں بڑے سے بڑے رجعت پسندوں سے جا کر مل گئے جو نہ صرف ہندوستان کے بلکہ تمام ترقی پسند جماعتوں کے نقطہ نظر سے برطانیہ کی سیاسی زندگی میں سب سے خطرناک عناصر سمجھے جاتے ہیں۔ آغا خاں اور ان کی جماعت کا لارڈ لائٹ اور ان کی جماعت کے ساتھ اتنا گہرا میل جول دیکھ کر بوں ہی تعجب ہوتا تھا لیکن

یہ لوگ تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے اور انھوں نے گول میز کانفرنس میں یورپین ایسوسی ایشن کے نامزدوں کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے نمائندوں کے ساتھ جا کر عہدہ دیاں کھائیں۔ یہ بات بہت زیادہ تکلیف دہ اس لئے تھی کہ یہ ایسوسی ایشن (انجمن) ہندوستان میں ملکی آزادی کی سب سے بڑی مخالف اور دشمن ہمیشہ سے رہی ہے اور آج بھی ہے۔

ہندو جہاں سبھا کے نامزدوں نے اس کے جواب میں یہ مطالبہ کیا کہ ہندوستان کی آزادی اور بالخصوص پنجاب کی خود اختیاری پر ہر قسم کی پابندیاں عائد کی جائیں یعنی ایسے تحفظات رکھے جائیں جو برطانیہ کے حق میں مفید ہوں، انھوں نے کوشش کی کہ برطانوی حکومت کے ساتھ تعاون کے لئے اپنی خدمات پیش کرنے میں مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ جائیں، نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھ تو کچھ لگا نہیں، البتہ اپنے ہی مقدمہ کو نقصان پہنچایا اور تحریک آزادی کے ساتھ غداری کی۔ مسلمانوں نے کم از کم وقار کے ساتھ تقریریں کی تھیں لیکن فرقہ پرست ہندؤں کے پاس یہ بھی نہ تھا۔

سب سے زیادہ نمایاں حقیقت مجھے تو یہ نظر آتی ہے کہ دونوں طرف کے فرقہ پرست لیڈر کس طرح صرف ایک چھوٹے سے اعلیٰ طبقہ کے رجعت پسند گروہ کی نمائندگی کرتے ہیں اور کس طرح یہ لوگ بھی اپنی اغراض کے لئے عوام کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے ہیں۔ دونوں طرف سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اصل معاشی مسئلہ پر غور و فکر کی خواہش کو دبایا جائے اور اس سے احتراز کیا جائے، لیکن انھیں معلوم نہیں کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب ان امور کو اور زیادہ نہ دبایا جاسکے گا اور اس وقت پھر دونوں طرف کے فرقہ پرست لیڈروں کی زبان سے

آغاخان کی بیس برس پہلے والی غیظہ کی آواز بازگشت آنے لگی کہ معتد لبریک مشترکہ محاذ پر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انقلابی میلانات کے مقابلہ کے لئے مجتمع ہو جائیں، کسی حد تک تو یہ بات اب بھی ظاہر ہونے لگی ہے کہ ہندو اور مسلمان فرقہ پرست خواہ عام جلسوں میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں لیکن اسمبلی میں اور دوسری جگہوں پر رجعت پسند قوانین منظور کرتے ہیں اور حکومت کی امداد کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ معاہدہ اٹاوا بھی اسی قسم کا ایک رشتہ تھا جس نے تینوں کو متحد کر دیا تھا۔

یہ بات بھی بہت دلچسپ ہے کہ کنزرویٹو جماعت کے انتہائی رجعت پسند لوگوں کے ساتھ آغاخان کا گہرا تعلق اب بھی قائم ہے، اکتوبر ۱۹۳۷ء میں برطانوی بحری افواج کی لیگ کے ڈنر میں آغاخان بطور خاص وہاں کے مدعو تھے جس میں لارڈ لائڈ نے صدارت کی تھی، اور انہوں نے دل و جان سے ان تجاویز کی تائید کی تھی جو برطانوی بحری بیڑہ کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لئے لارڈ لائڈ نے برسٹل کی کنزرویٹو پارٹی کا نفرین میں پیش کی تھیں، چنانچہ ایک ہندوستانی لیڈر کو اتنی زیادہ فکر برطانوی سلطنت اور بالخصوص انگلستان کی محافظت کی تھی کہ برطانوی افواج دہلی کے اضافہ کے معاملہ میں مسٹر بالڈون اور نیشنل گورنمنٹ سے بھی وہ آگے جانا چاہتے تھے ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف قیام امن کی خاطر کر رہے تھے۔

اس کے بعد دوسرے مہینہ نومبر ۱۹۳۷ء میں یہ خبر ملی کہ ایک تصویر (فلم) نجی طور پر لندن میں دکھلائی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ "اسلامی دنیا کے مستقل دوستانہ تعلقات کا رشتہ تاج برطانیہ کے ساتھ قائم کیا جائے" ہم لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ اس موقع پر خاص مہمان آغاخان اور لارڈ لائڈ

تھے۔ اس سے ظاہر ہو گا کہ آغا خاں اور لارڈ لائڈ سلطنتی معاملات میں اسی طرح ایک دوسرے سے متحد اور ایک جان دو قالب ہو گئے ہیں جیسے ہماری قومی سیاسیات میں سر نیچ بہادر سپرو اور مسٹر ایم آتشیکر ہیں۔ اور یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ اسی چند ہینڈ کے عرصہ میں جب یہ دونوں ایک دوسرے سے بار بار ساز باز کر رہے تھے لارڈ لائڈ کنزرویٹو اقدامت پسند جماعت کی باضابطہ قیادت پر اور اپنی نیشنل گورنمنٹ پر تلخ اور ناگوار حملے بھی کر رہے تھے اور یہ الزام دے رہے تھے کہ حکومت ہندوستان کو ضرورت سے زیادہ دیکر گویا کمزوری دکھلا رہی ہے۔

ادھر کچھ عرصہ سے بعض فرقہ پرست لیڈروں کے بیانات اور تقریریں میں ایک دلچسپ بات اور پیدا ہو گئی ہے۔ اس کی کوئی خاص اہمیت تو ہے نہیں لیکن مجھے شبہ ہے کہ اور لوگوں کا بھی یہی خیال کہیں نہ ہو۔ بہر کیف فرقہ پرستی کی ذہنیت تو اس سے ظاہر ہی ہوتی ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی گئی ہے پہلے تو ہندوستان میں مسلم قوم اور اسلامی تمدن پر اور ہندو تمدن اور اسلامی تمدن کے انتہائی اختلاف پر بڑا زور دیا جاتا ہے اور پھر اس سے یہ لازمی نتیجہ نکالا جاتا ہے (گو اس کو بھوندے طریقہ پر نہیں پیش کیا جاتا) کہ برطانیہ کا ہندوستان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہنا ضروری ہے تاکہ دونوں تمدنوں میں توازن قائم رکھے اور بیچ بچاؤ کر سکے۔

۱۰۔ کچھ عرصہ ہو کچھ برطانوی امراء (مصلحتاً) اور ہندوستانی مسلمانوں کی ایک کونسل قائم کی گئی ہے جو ان دو انتہا پسند رجحانوں کو متحد کرے اور اس اتحاد کو اور زیادہ فروغ دے۔

تھوڑے سے فرقہ پرست ہندو لیڈر بھی ٹھیک اسی قسم کے خیالات رکھتے ہیں فرقہ پس اتنا ہے کہ چونکہ وہ اکثریت میں ہیں اس لئے انہیں توقع ہے کہ ہندو تمدن بالآخر غالب آجائے گا،

ہندو اور مسلم تمدن اور ملت اسلامی۔ ان الفاظ سے ماضی کے کیسے کیسے دل پسند تاریخی واقعات اور موجودہ اور آئندہ کے متعلق کیسی کیسی امیدوں کے باب کھل جاتے ہیں! لیکن ہندوستان میں مسلم قومیت پر زور دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک قوم کے اندر ایک دوسری قوم (موجود ہے) جو یکجا نہیں ہے، منتشر ہے، مبہم ہے، اور غیر متعین ہے، اب سیاسی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ تخیل بالکل لغو معلوم ہوتا ہے، اور معاشی نقطہ نظر سے یہ بہت دور از کار ہے اور بدقت قابل توجہ کہا جاسکتا ہے، بہر کیف اس ذہنیت کے سمجھنے میں اس سے تھوڑی مدد ملے گی جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ اس قسم کی چند قوموں کا وجود عہد وسطیٰ میں اور اس کے بعد بھی پایا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے علیحدہ تھیں اور کھل مل نہ سکتی تھیں سلاطین عثمانی کے ابتدائی عہد کے قسطنطنیہ میں اس قسم کی ہر قوم علیحدہ علیحدہ وجود رکھتی تھی اور اس کو کسی حد تک خود مختاری حاصل تھی مثلاً لاطینی عیسائی، ارتھوڈاکس عیسائی اور یہودی وغیرہ یہ گویا ابتداء تھی اپنے وطن کے علاوہ دیگر ممالک سے رشتہ اخوت جوڑنے کی جو اس زمانہ میں اکثر مشرقی ممالک کے لئے ایک بہت ہی پریشان کن خواب بن گیا، اس لئے مسلم قومیت کا ذکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں کوئی قوم ہی نہیں۔ صرف مذہبی اخوت کا رشتہ ایک چیز ہے اور اس لئے کوئی قوم (جدید مفہوم میں) ترقی نہ کرنے پائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جدید تہذیب و تمدن کو ترک کر کے ہم لوگ عہد وسطیٰ

کے طریقوں کو پھر اختیار کریں، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلق العنان حکومت یہاں رہنا چاہیے یا بدیسی حکومت اور آخر میں تو صرف یہ معلوم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ ذہن کی محض ایک جذباتی کیفیت ہے، اور محسوس یا غیر محسوس طریقہ پر یہ خواہش کہ حقائق سے بالخصوص معاشی حقائق سے کسی طرح دوچار ہونا نہ پڑے۔ جذبات کے سامنے منطقی اندھی ہو جاتی ہے، مگر محض اس وجہ سے کہ وہ غیر معقول ہوتے ہیں ہم انہیں نظر انداز بھی نہیں کر سکتے، مسلم قوم کا تخیل تو صرف چند لوگوں کی من گھڑت اور محض پرواز خیال ہے، اگر خیالات اس کی اس قدر اشاعت نہ کرتے تو بہت تھوڑے لوگ اس سے واقف ہوتے اور اگر زیادہ لوگوں کو اس پر اعتقاد بھی ہوتا تو بھی حقیقت سے دوچار ہونے کے بعد اس کا خاتمہ ہو جاتا۔

یہی حال ہندو اور مسلم تمدنوں کے تخیل کا ہے۔ اب تو قوی تمدن کا زمانہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے اور پوری دنیا ایک تمدنی وحدت بنتی جا رہی ہے۔ قوموں کو یہ حق ہے اور آئندہ بھی ایک عرصہ تک یہ حق رہے گا کہ اپنی خصوصیات کو مثلاً زبان، عادات، اور طریق فکر کو باقی اور محفوظ رکھیں، لیکن سائنس اور کھوں کا یہ زمانہ، اور تیزی سے سفر کرنے کی سہولتیں، اخبار عالم کا مسلسل ملنا رہنا، ریڈیو، اور سینما وغیرہ کی ترقی کی وجہ سے روز بروز دنیا میں یک رنگی پیدا ہوتی جائے گی اس ناگزیر رجحان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اگر اس کو کوئی روک سکتا ہے تو بس ایک ایسی عالمگیر تباہی جو جدید تہذیب اور تمدن ہی کو تہ و بالا کر دے۔ اس میں شک نہیں کہ ہندو اور مسلم فلسفہ زندگی میں بہت سے روایتی اختلافات موجود ہیں۔ لیکن یہ اختلافات مشکل ہی سے نظر آ سکتے ہیں جب کہ ان دونوں کا مقابلہ زندگی کے متعلق جدید

علمی اور تجارتی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے اس لئے کہ اس آخر الذکر اور اول الذکر دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج موجود ہے، آج ہندوستان میں اصل کشمکش ہندو تمدن اور مسلم تمدن کے درمیان نہیں ہے بلکہ ایک طرف یہ دونوں ہیں اور دوسری طرف تہذیب جدید کا فتح علمی و علمی تمدن جو لوگ مسلم تمدن کا خواہ اس کا مطلب جو کچھ بھی ہو تحفظ چاہتے ہیں، انھیں ہندو تمدن کے متعلق فکر کرنے کی بجائے مغرب کے اس دیو کا مقابلہ کرنا چاہئے ذاتی طور پر مجھے تو اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ جدید علمی اور تجارتی تمدن کے مقابلے کے لئے جتنی بھی کوشش کی جائے گی خواہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا ہندوؤں کی طرف سے ان کا حشر ناکامی ہو گا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہر میں بغیر کسی تاسف کے اس ناکامیابی کا تماشہ خوشی سے دیکھوں گا جین دنیا ریلیں اور اسی طرح کی دوسری چیزیں یہاں آئیں ہماری پسند کا فیصلہ تو یہی دنیا بالکل غیر محسوس طریقہ پر اور بلا کسی خواہش کے ہو گیا تھا۔ سر سید احمد خاں نے بھی ہندوستانی مسلمانوں کی طرف سے اپنی پسند کا فیصلہ اسی دن کر لیا تھا جس دن علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس معاملہ میں ہم میں سے کسی کی پسند کا کوئی دخل ہی نہ تھا، یا اگر تھا بھی تو اس کی مثال وہی ہے کہ جب آدمی ڈوبنے لگتا ہے تو وہ تنکے کا سہارا لے لےتا ہے کہ شاید وہی اس کی جان بچائے۔

لیکن یہ مسلم تمدن ہے کیا چیز؟ کیا یہ عربوں، ایرانیوں، اور ترکوں وغیرہ کے بڑے بڑے کارناموں کی ایک یاد ہے جو نسلی تعلق کی وجہ سے اب تک ذاتی ہے؟ یا اس کا مطلب زبان، آرٹ، موسیقی، اور رسم و رواج ہیں سبھی نہیں یاد آتا کہ کوئی شخص آج کل اسلامی موسیقی یا اسلامی آرٹ کا کبھی ذکر کرتا

ہو جن دوزبانوں نے ہندی مسلمانوں کے خیالات و افکار پر اثر ڈالا ہے وہ عربی اور بالخصوص ایرانی زبان ہے، لیکن ایرانی زبان کے اثر میں کوئی جذبی عنصر شامل نہیں۔ ایرانی زبان اور بہت سی ایرانی رسوم اور روایات ہزار ہا سال کے عرصہ میں ہندوستان میں آئیں اور پورے شمالی ہند پر اپنا نقش قائم کیا، ایران کو پامشرق کا فرانس تھا جو اپنی زبان اور اپنے تمدن کو تمام پردیس کے ملکوں میں پھیلاتا تھا اور یہاں ایک ایسا گرانقدر ورثہ ہے جس میں ہم تمام ہندوستانی برابر کے شریک ہیں۔

مسلم اقوام اور ممالک کے تاریخی کارناموں پر فخر کرنا غالباً ایک بہت ہی مضبوط اسلامی رشتہ سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا کوئی شخص مختلف اقوام کے عظیم الشان کارناموں پر فخر کرنے سے مسلمانوں کو روکتا ہے، جب تک وہ ان کی یاد کو تازہ رکھنا چاہیں گے اس وقت تک کوئی شخص انہیں اس سے محروم نہیں کر سکتا بلکہ واقعہ تو یہ ہے کہ یہ تاریخی کارنامے بہت بڑی حد تک ہم سب لوگوں کے لئے بھی ایک مشترکہ ورثہ ہیں۔ اس لئے کہ دنیائی ہونے کی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان یہی ایک رشتہ ہے جو یورپ کی دست درازیوں کے خلاف ہمیں متحد کرتا ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ جب کبھی میں نے اسپین میں یا صلیبی جنگوں میں عربوں کی لڑائیوں کا ذکر پڑھا ہے تو میری ہمدردی ہمیشہ انہیں کے ساتھ رہی ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جانب داری نہ کروں اور صرف واقعات پر بحث کروں، لیکن چاہے جتنی کوشش کروں جہاں ایشیائی لوگوں کا تعلق ہوتا ہے میری ایشیائیت کا اثر میری قوت فیصلہ پر ضرور پڑتا ہے۔

میں نے اسلامی تمدن کا مطلب سمجھنے کی بڑی کوشش کی لیکن میں

تسلیم کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب نہیں ہوا میں دیکھتا ہوں کہ شمالی ہند میں صرف ایک ٹھٹھی بھر متوسط طبقہ کے ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی جن پر ایرانی زبان اور ایرانی روایات کا اثر ہے۔ اور اگر عوام پر نظر ڈالی جائے تو اسلامی تمدن کی نشانی بظاہر یہ ہے، ایک خاص قسم کا پاچا مہ جو نہ زیادہ لانا ہوا اور نہ زیادہ اونچا، ایک خاص طریقہ سے مونچھوں کی تراش خراش اور داڑھی کا رکھنا اور ایک لوہا جس میں ایک خاص قسم کی ٹوٹھی ہوتی ہے اس کے برخلاف ہندو میں رواج ہے دھوتی پہننے کا، سر پر چوٹیا رکھنے کا، اور ذرا مختلف قسم کا لوہا رکھنے کا۔ درحقیقت یہ اختلافات بھی زیادہ تر شہری ہیں اور رفتہ رفتہ غائب ہوتے جا رہے ہیں، اور نہ ایک ہندو اور ایک مسلمان کسان اور کارخانہ کے مزدور میں مشکل ہی سے کوئی تمیز کی جاسکتی ہے، مسلمان تعلیم یافتہ مثلاً مولو داڑھی رکھتے ہیں، البتہ عالی گڑھ والے ابھی تک ترکی ٹوپی کے فریقہ ہیں (یہ ٹوپی ترکی کہلاتی ہے حالانکہ ترکی کو اب اس سے کوئی سروکار نہیں ہے) مسلمان عورتیں ساری پہننے لگی ہیں اور رفتہ رفتہ پردے سے بھی نکل رہی ہیں میرا اپنا مذاق ان میں سے بعض عادات اور خصائل سے میل نہیں کھاتا اور مجھے نہ داڑھی پسند ہے نہ مونچھیں نہ چوٹیا، لیکن مجھے اس کی بھی خواہش نہیں ہے کہ اپنے مذاق کے اصول و قوانین دوسروں پر عالمہ کروں جہاں تک داڑھیوں کا تعلق ہے امان اللہ خاں نے کابل میں جب سرسری طور پر ان کا صفایا کرنا شروع کیا تو مجھے خوشی ضرور ہوئی تھی۔

اُن ہندوؤں اور مسلمانوں کی حالت بھی حد درجہ درد انگیز ہے جو ہمیشہ ماضی کی طرف نظر رکھتے ہیں اور ہمیشہ انہیں چیزوں کو پکڑنے ہیں جو ان کی گرفت نکلتی چلی جا رہی ہیں نہ ماضی کو بڑا کہتا ہوں نہ اس کو رد کرتا ہوں۔ اس لئے کہ

ہمارے مافی میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو حسن و جمال میں لیتا ہیں اور بلاشبہ یہ باقی رہنے والی بھی ہیں لیکن یہ لوگ اس حسن و جمال کو باقی رکھنے کے آرزو مند نہیں ہیں بلکہ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں جو آئندہ رکھنے کے قابل ہی نہیں بلکہ مضر ہیں۔

اس زمانہ میں ہندی مسلمانوں کو پیہم صدمات پہنچے ہیں اور ان کے بہت سے خیالات جن کی پرورش بڑی تناؤں سے کی گئی تھی پاش پاش ہو گئے اسلام کے غازی مرد ترک نے نہ صرف یہ کہ اس خلافت ہی کو ختم کر دیا جس کے لئے ہندوستان مسلمانوں میں اتنا لڑا تھا، بلکہ یکے بعد دیگرے ایسے قدم اٹھائے ہیں جو مذہب سے اس کو دور ہی لئے جا رہے ہیں۔ ترکی کے جدید دستور اساسی میں ایک دفعہ تھی کہ ترکی اسلامی ریاست ہے، لیکن اس اندیشہ سے کہ کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کمال پاشا نے ۱۹۲۴ء میں اعلان کیا کہ ”دستور اساسی کی یہ دفعہ کہ ترکی ایک اسلامی ریاست ہے محض سمجھوتہ کے طور پر داخل کی گئی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ادا لین موقع ملتے ہی اس کو خارج کر دیا جائے گا“ میرا خیال ہے کہ جو اشارہ اس نے کیا تھا اس پر بعد میں اس نے عمل بھی کیا۔ مصر بھی اسی راستہ پر جا رہا ہے گو نسبتاً بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اور مذہب سے سیاست کو بالکل علیحدہ رکھتا ہے، یہی حال عربی ممالک کا ہے، سوائے ملک عرب کے جو بہت زیادہ پیچھے ہے، ایران کی تقریباً اپنے تمدنی احیاء کے لئے تاریخ قبل از اسلام پر پڑتی ہیں۔ غرض ہر جگہ مذہب بالکل پس پشت ڈالا جا رہا ہے اور وطنیت جنگ آزما لباس میں ٹھہر پذیر ہو رہی ہے، - وطنیت کے پیچھے پیچھے اور بھی بہت سے مسلک ہیں جو معاشرتی اور منشی زبان میں گویا ہیں۔ ہاں ”مسلم قوم“ اور ”مسلم تمدن“ کا کیا ہو گا؟ کیا یہ آئندہ صحت

شمالی ہند میں سرکار دو تہمدار برطانیہ کے زیر سایہ پھلے پھولے گا۔
 اگر ترقی کے معنی یہی ہیں کہ سیاست میں وسعت نظر سے کام لیا جائے
 تو آخر میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم اے فرقہ پرستوں نے اور حکومت نے جان بچ کر
 اور متواتر اس کے بالمقابل تنگ نظری کو اپنا مقصود نظر قرار دیا ہے۔

(۵۷) تعطل

دوبارہ گرفتاری اور سزا یا بی کا امکان مجھے برابر پریشان کرتا رہا یہ امکان اس لئے اور بھی قوی تھا کہ ملک پر آرڈی فنس اور اسی نوع کے دیگر قوانین کا راج تھا اور خود کا مگر بس ایک خلافت قانون جماعت قرار دی جا چکی تھی، برطانوی حکومت کی آئینی ساخت اور اپنی طبیعت کو دیکھتے ہوئے میری گرفتاری ناگزیر معلوم ہوتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں کوئی کام اطمینان کے ساتھ جم کر نہیں کر سکتا تھا یہی فکر تھی کہ جتنا زیادہ کام ہو سکے جلد نبٹا دیا جائے۔

پھر بھی میں خواہ مخواہ کی گرفتاری مول لینا نہیں چاہتا تھا اور حتیٰ الوسع ایسی کارروائیوں سے احتیاط کرتا تھا جن سے میری گرفتاری عمل میں آئے اپنے صوبہ کے اکثر مقامات سے اور باہر سے بھی بہت سی دعوتیں آئیں کہ میں دورہ پر نکلوں، لیکن میں نے ان سب کو مسترد کر دیا اس لئے کہ تقریر کرنے کی غرض سے اس قسم کا دورہ ایک اندھا دھند دھادے کی صورت اختیار کریتا جو یقین تھا کہ بیچ ہی سے یکایک ختم کر دیا جائے گا، مگر میرے لئے کوئی اور درمیانی راستہ بھی نہ تھا، میں جب کبھی کسی دوسرے کام سے مثلاً گاندھی جی سے اور اراکین درکنگ کمیٹی سے مشورہ کرنے کہیں باہر گیا تب میں نے عام جلسوں میں نہایت آزادی سے تقریریں کیں، جیلپور میں

ایک بڑا جلسہ ہوا اور نہایت شاندار جلوس نکلا، اور دہلی کا اجتماع تو ان بڑے سے بڑے جمعوں کے مقابلہ کا تھا جو میں نے وہاں دیکھے ہیں۔ اور فی الحقیقت ان جلسوں کی کامیابی ہی سے یہ صاف ظاہر ہو گیا تھا کہ حکومت ہار یا اس قسم کے جلسوں کا انعقاد گوارا نہ کرے گی۔ بلکہ دہلی میں تو جلسہ کے بعد ہی میری گرفتاری کی افواہ بہت گرم تھی، لیکن بج گیا اور الہ آباد واپس چلا آیا البتہ راستہ میں مسلم یونیورسٹی کے طلباء کے سامنے تقریر کرنے کے لئے علی گڑھ بھی اتر گیا۔

جب حکومت یوں ہر قسم کے مفید سیاسی کاموں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس وقت غیر سیاسی پبلک کاموں میں حصہ لینے کا خیال مجھے بہت بڑا لگتا تھا۔ میں نے کانگریسیوں میں شدت کے ساتھ یہ میلان دیکھا کہ کانگریس کے کام سے جان بچا کر ایسے انٹرنیشنل کاموں میں لگتے جا رہے تھے جو اگرچہ بجائے خود پسندیدہ تھے مگر ہماری جدوجہد سے ان کا کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ میلان طبع قدرتی تھا لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس وقت اس کو تقویت نہ دینا چاہیے۔

وسط اکتوبر ۱۹۳۱ء میں صورت حال پر غور کرنے اور آئندہ کے لئے طریق کار کا فیصلہ کرنے کی غرض سے ہم لوگوں نے صوبہ متحدہ کے کارکنان کانگریس کے جلسے الہ آباد میں منعقد کئے، صوبہ کانگریس کمیٹی ایک غیر قانونی جماعت تھی اور ہم لوگوں کا فٹنہ صرف مشاورت کرنا تھا نہ کہ قانون کی خلاف ورزی کرنا اس لئے ہم نے اس کمیٹی کو باقاعدہ طلبہ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے صرف ان تمام اراکین کمیٹی کو جو جیل سے باہر تھے نیز چند اور منتخب کارکنوں کو ایک غیر رسمی جلسہ میں مدعو کر لیا تھا۔ یہ جلسہ بالکل نجی تھا مگر ان کے متعلق

کوئی رازداری بھی نہیں کی گئی تھی، چنانچہ آخر وقت تک ہم لوگوں کی زیادہ توجہ واقعات عالم پر مبذول رہی مثلاً شدید کساد بازاری جرمنی میں نازی تحریک اور کیونزیم وغیرہ وغیرہ ہم جانتے تھے کہ ہمارے ساتھی ہندوستان کی جدوجہد کا مطالعہ ان واقعات کے تعلق سے کریں جو دیگر ممالک میں پیش آرہے ہیں۔ بالآخر کانفرنس نے ایک اشتراکی قرارداد منظور کی جس میں ہمارے نصب العین کی توضیح اور تعریف کی گئی تھی، اور یہ اعلان کیا کہ کانفرنس سول نافرمانی بند کر دینے کی مخالف ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ وسیع پیمانہ پر سول نافرمانی کرنے کا اس وقت کوئی امکان نہیں بلکہ انفرادی سول نافرمانی بھی یا تو بہت جلد ختم ہو جائے گی یا بہت ہی محدود پیمانہ پر جاری رہے گی۔ لیکن جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے سول نافرمانی جاری رکھنے نہ رکھنے سے کوئی خاص فرق نہیں پیدا ہوتا تھا اس لئے کہ حکومت کی طرف سے حملے اور قوانین آرڈیمنس کا نفاذ برابر جاری تھا۔ چنانچہ اگر کسی غرض سے ہمیں صرف اپنے طرز عمل کو ظاہر کرنے کی خاطر ہم نے رسمی طور پر سول نافرمانی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن اسی کے ساتھ ہم نے اپنے ساتھیوں کو یہ ہدایت بھی کر دی کہ اپنے کسی کام کو چھوڑ کر گرفتار ہونے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنا معمولی کام گئے جائیں اور اگر اس سلسلہ میں گرفتار ہو جائیں تو خندہ پیشانی سے اس کو قبول کر لیں، انہیں خصوصیت کے ساتھ یہ ہدایت البتہ کی گئی کہ دیہاتی علاقوں سے اپنے تعلقات اور واسطہ دوبارہ قائم کریں اور یہ معلوم کریں کہ تخفیف لگان اور حکومت کے تشدد سے گسانوں کا حال کیا ہے، اس وقت عدم ادائیگی لگان کی تحریک کا کوئی سوال نہ تھا۔ یہ تحریک تو پونا کانفرنس کے بعد ہی باقاعدہ روک

دی گئی تھی۔ اور ظاہر ہے کہ اس وقت حالات ایسے نہ تھے کہ اس کو دوبارہ شروع کیا جاتا۔

یہ پردگرم بہت ہی بے ضرر اور مدہم قسم کا تھا اور اس میں بظاہر کوئی بات ایسی خلاف قانون بھی نہ تھی لیکن اس کے باوجود ہم جاننے تھے کہ اس کی وجہ سے بھی گرفتاریاں کی جائیں گی۔ چنانچہ جون میں ہمارے کارکن دیہاتوں میں گئے ان کو گرفتار کر کے یہ الزام بالکل غلط طور پر لگایا گیا کہ وہ عدم ادائیگی لگان کا پرچار کرتے ہیں (جو آرڈیمنس کے مطابق جو قرار دیا گیا تھا) اور وہ سزایاب ہوئے۔ بہت سے رفقاء کار کی گرفتاری کے بعد میرا مقصد بھی دیہاتی علاقوں میں جانے کا تھا، لیکن بعض اور کاموں میں لگ گیا اور مجھے اپنا دورہ ملتوی کرنا پڑا یہاں تک کہ اس کا وقت ہی نکل گیا۔

ان چند ہمینوں کے دوران میں دو مرتبہ کانگریس ورکنگ کمیٹی کے اراکین پورے ہندوستان کی صورت حال پر غور کرنے کے لئے جمع ہوئے۔ خود کمیٹی کا تو کوئی وجود نہ تھا اور یہ اس لئے نہیں کہ وہ ایک خلاف قانون جماعت تھی بلکہ اس لئے کہ گاندھی جی کے ایما سے پونا کے فیصلہ کے بعد تمام کانگریس کمیٹیاں اور ان کے دفاتر بند کر دیے گئے تھے۔ میری حیثیت بھی اس وقت اتفاق سے کچھ عجیب ہو گئی تھی اس لئے کہ جیل سے نکلنے کے بعد میں نے خود بخود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اپنے آپ کو کانگریس کا جنرل سکرٹری کہنے پر مصر تھا، لیکن اپنے فرائض منصبی صرف ہوئی طور پر ادا کر سکتا تھا، نہ تو کوئی دفتر تھا، نہ علمہ نہ قائم مقام صدر گاندھی جی صلاح و مشورہ کے لئے ضرور موجود تھے مگر وہ سارے ملک کا

ایک عظیم الشان دورہ کرنے میں مشغول تھے اور اس مرتبہ ان کا یہ دورہ ہریک تھریک کے لئے تھا، اس دورہ میں بھی ہم لوگوں نے کسی نہ کسی طرح جہلور اور مدلی جا کر انہیں پکڑا اور ان کے ساتھ درکنگ کیٹی کے اراکین سے صلاح و مشورہ کیا ان ملاقاتوں میں مختلف اراکین کا اختلاف رائے بھی بہت صاف صاف ظاہر ہو گیا۔ اور ایک تعطل سا پیدا ہو گیا۔ کوئی ایسی سبیل نہیں نکلتی تھی جو سب کے لئے قابل قبول ہوتی جو لوگ سول نافرمانی بند کرنا چاہتے تھے اور جو اس کے مخالف تھے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کن ذات بس گاندھی جی کی تھی، اور چونکہ وہ اس وقت آخرا لڈکر گروہ کی رائے سے متفق تھے اس لئے معاملات جس طرح تھے بدستور جاری رہے۔

مجالس قانون ساز کے انتخابات میں کانگریس کی طرف سے مقابلہ کرنے کے مسئلہ پر کارکنان کانگریس میں کبھی کبھی بحثیں ہو کر تھیں مگر درکنگ کیٹی کے اراکین کو اس وقت اس مسئلہ سے کچھ زیادہ دلچسپی نہ تھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ سوال اس وقت کسی طرح پیدا بھی نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ اس وقت اس مسئلہ پر بحث کرنا بدیہی طور پر قبل از وقت تھا، اصلاحات کا نفاذ کم از کم آئندہ دو تین سال تک ہونا نظر نہیں آتا تھا، اور نہ اس وقت اسمبلی کے لئے جدید انتخاب کا کوئی تذکرہ تھا۔ ذاتی طور پر الگیشن لڑنے کے خلاف مجھے کوئی اصولی اعتراض نہ تھا، اور مجھے اپنی جگہ پر پورا یقین تھا کہ جب وقت آئے گا تو کانگریس کو اس میں حصہ لینا ہی پڑے گا، لیکن اُس وقت اس سوال کو پیدا کرنے کے معنی یہ تھے کہ توجہ دوسری طرف ہو جائے، میرا یہ خیال تھا کہ اگر ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں تو جو مسائل درپیش ہیں وہ صاف اور واضح ہو جائیں گے، اور اپنے اصولوں کو چھوڑ کر سمجھوتہ کرنے والے لوگوں کو معاملات پر حاوی

ہونے سے روکا جاسکے گا،

اس دوران میں برابر میں مضامین اور بیانات اخبارات کو بھیجتا رہا کسی حد تک مجھے اپنی تحریروں کو نرم اور ملائم بنانا پڑا اس لئے کہ وہ اشاعت کی غرض سے لکھی گئی تھیں، اور ادھر سنسر صاحب موجود تھے اور مختلف ایسے قوانین تھے جن کی گرفت مسمومیت کے پنوں کی طرح بہت دور تک پہنچتی تھی اور میں اگر ان خطرات میں پڑنے کے لئے تیار بھی ہوتا تو طابع اور ناشر اور مدیر اس کے لئے آمادہ نہ تھے، بہر حال مجموعی حیثیت سے اخبارات نے مجھ پر عنایت کی اور بہت سی باتیں میری تائید میں لکھیں۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا بعض اوقات میرے بیانات اور مضامین کے حصہ کے حصہ حذف کر دئے جاتے تھے بلکہ ایک مرتبہ تو میرا ایک پورا اور طویل مضمون جس کو میں نے بڑی محنت سے لکھا تھا شائع ہی نہیں ہوا۔ جنوری سلسلہ میں جب میں کلکتہ میں تھا تو ایک مقتدر روزنامہ کے مدیر صاحب مجھ سے ملنے تشریف لائے اور انھوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کا ایک بیان کلکتہ کے جملہ اخبارات کے مدیر خصوصی کے پاس انتصواب رائے کے لئے بھیجا تھا، اور چونکہ انھوں نے اس کو مسترد فرما دیا اس لئے وہ شائع نہیں کیا گیا یہ مدیر خصوصی کلکتہ گورنمنٹ پریس کے سنسر صاحب تھے۔

میں نے اپنے بعض بیانات میں اور اخبارات کے نمائندوں سے گفتگو کے دوران میں چند افراد اور جماعتوں پر نکتہ چینی کی تھی، اس پر انہیں ناراضگی کیا گیا۔ جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا تھا اور گاندھی جی نے ہی اس خیال کو پھیلانے میں مدد دی تھی کہ کانگریس پر بلاخوف

انتقام ہر طرح کے حملے کئے جاسکتے ہیں، چنانچہ خود گاندھی جی نے اس کی ایک مثال قائم کر دی تھی اور بعض سربراہان کا ٹکڑا کر لیا بھی حسب مراتب ان کا اتباع کیا کرتے تھے اگرچہ سب نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ علی العموم ہم لوگ مبہم اور دور از کار ہائیں کیا کرتے تھے جس سے ہمارے نکتہ چینوں کو موقع ملتا تھا کہ غلط استدلال اور موقع پرستی کی چال بازیوں سے ہماری باتوں کو لے اڑیں اور پھر دونوں طرف سے اصل مسائل پر بحث کرنے سے گریز کیا جاتا تھا اس قسم کے بحث و مباحثے جو دیانت داری سے کئے جائیں اور جن میں موقع بموقع وار اور بجاؤ کی نوبت بھی آئے مثلاً ذونا درہی ہوتے تھے جیسے کہ ان مغربی ممالک میں ہوا کرتے ہیں جہاں ٹھیک فاسٹریم رائج نہیں ہوئی ہے۔

ایک خاتون دوست نے جن کی رائے کی میں قدر کرتا ہوں مجھے لکھا تھا کہ اخبارات میں تمہارے بعض مضامین کا زور دیکھ کر مجھے ذرا تعجب ہوا کہ تم تو بالکل کٹ کھنٹے ہو جاتے ہو۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ کیفیت اس وجہ سے ہو گئی ہے کہ مجھے مایوسیاں ہوئی ہیں۔ شاید کسی حد تک تو یہ بات صحیح ہے اس لئے کہ قومی حیثیت سے تو ہم سب ہی لوگ مایوسی کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور انفرادی طور پر بھی میرے نزدیک یہ بات ضرور صحیح ہے لیکن خود مجھے اس کا پورا پورا احساس نہ تھا شاید اس وجہ سے کہ ذاتی طور پر مجھے اپنی ناکامی یا در ماندگی کا مطلق کوئی خیال ہی نہیں پیدا ہوا۔ سیاسی حیثیت سے گاندھی جی کا میرا ساتھ جب سے ہوا ہے میں نے کم از کم ایک بات امن سے ضرور سیکھی ہے کہ نتائج کے ڈر سے اپنے خیالات کو اپنے دل میں دبائے نہ رکھوں سیاسی میدان میں اس عادت سے دوسرے میدانوں

میں تو کم از کم اس پر عمل کرنا زیادہ خطرناک ہے مجھے بسا اوقات بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ساتھ ہی اس سے بڑا اطمینان بھی ملا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اسی عادت کی بدولت ہم میں سے اکثر لوگ قلبی تکلیف اور رنج سے اور بدترین نسیم کی مایوسیوں سے بچ گئے ہیں۔ یہ معلوم کر کے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کسی سے محبت کرتی ہے بڑا انشعبی بخش اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور احساس شکست اور مایوسی کے مرض کے لئے یہ بڑا تریاق بھی ہے میرے خیال میں جسے زیادہ تکلیف دہ احساس انسان کے لئے یہ ہے کہ وہ دنیا میں اکیلا ہے اور سبھوں نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔

اس سب کے باوجود انسان کو اس رنج و غم کی عجیب و غریب دنیا میں بھلا احساس مایوسی سے کس طرح مفر ہو سکتا ہو۔ بار بار ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام غلط ہو رہا ہے اور اگرچہ کام جیسے جیسے جاری رہتا ہے پھر بھی جب ہم اپنے ارد گرد کی انسانی خلقت کے خصائص پر نظر ڈالتے ہیں، تو طرح طرح کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مختلف واقعات اور حالات پر بلکہ اشخاص اور جماعتوں کا بھی غصہ اور غم کے جذبات مجھ پر طاری ہوتے ہیں۔ اور اب کچھ عرصہ سے تو میرا غصہ اور برہمی اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے جب میں زندگی کے متعلق لوگوں کے آرام طلب طرز عمل دیکھتا ہوں نیز یہ کہ کس طرح اہم ترین امور سے چشم پوشی کی جاتی ہے بلکہ ان کا ذکر تک اس لئے نامناسب خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا اثر یا تو کسی کی جیب پر پڑتا ہے یا مرغوب خاطر تعصبات پر لیکن باوجود اس غصہ اور برہمی کے اور باوجود مایوسیوں کے اور اپنے کٹ کھٹے ہونے کے اپنے متعلق مجھے یہ حس ظن ضرور ہے کہ خود اپنی اور دوسروں کی حماقتوں پر ہنسنے اور تہقیر لگانے کی خدا داد قابلیت مجھ میں ہنوز مفقود نہیں ہوئی ہے۔

ایک رحیم و کریم خدا پر لوگوں کا ایمان دیکھ کر مجھے بعض اوقات ہمت نصیب ہوتا ہے کہ یہ ہم دھچکوں کے بعد بھی یہ کس طرح قائم رہتا ہو اور کس طرح خود تباہیاں اور بربادیاں اور ایسی باتیں جن سے صفت رحیمی کا بطلان ہو صحت ایمان اور اعتقاد کی پختگی جانچنے کے لئے بس آزمائشیں سمجھی جاتی ہیں، جو ریڈ ہاپکنس کے ان سرور انگیز اشعار کی صدا اے ہاز گشت اکثر قلوب محسوس کرتے ہوں گے

”اے میرے حوالا اگر میں تیرے ساتھ تکرار کرتا ہوں تو حق

تیری طرف ہے، لیکن جس بات کے لئے میں لڑتا ہوں وہ بھی تو حق بجانب ہے؟ آخر تیرے گنہگار بندوں کے طور پر تجھے اس دنیا میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میری تمام سہی اور کوششیں مایوسی اور ناکامی پر کیوں ختم ہو جاتی ہیں تو جو میرا دم ساز ہے اگر تو بھی میرا دشمن ہوتا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تو اس سے زیادہ اور کون سی برائی میرے ساتھ کرتا جو تو مجھے شکست دینے اور کامیابی سے روکنے کے لئے کرتا ہے؟ افسوس لا کر سر پہ میں مدہوش رہنے والے اور ہواؤ ہوس کے بد مست بندے قلعہ اوقات میں زیادہ خوش اور اطمینان سے رہتے ہیں جتنا کہ یہ

عاجز بندہ جو تری راہ میں اپنی ساری عمر گنوار ہا ہے۔“

اعتقاد خواہ ترقی پر ہو، خواہ کسی تحریک اور نصب العین پر یا انسان کی نیکی اور انسانی تقدیر پر، کیا یہ سب قریب قریب اعتقاد الہی سے ملتے جلتے نہیں ہیں؟ اگر ہم ان کی توجیہ عقل سے اور منطق سے کرنا چاہیں تو فوراً مشکلات میں گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں کوئی چیز ہے جو اس اعتقاد اور اس کو یکسر رستی سے ورنہ اگر زندگی اس سے بھی محروم کر دی جائے تو پھر

وہ ایک ایسے دشت ویراں کے مانند ہو جائے جس میں کوئی نخلستان تک نہ ہو۔

میرے اشتراکی پروپیگنڈے کا جواثر ہوا اس نے میرے ورکنگ کمیٹی کے رفقاءے کا بھی گھبراگئے، میں تو کئی سال سے یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا اور جنگ جس طرح وہ نبھاتے رہے آئندہ بھی غالباً بلا کسی شکایت کے وہ نبھاتے رہتے لیکن اب میں نے کسی حد تک ملک کے سرمایہ داروں کو خوف زدہ کرنا شروع کر دیا تھا اس لئے میری کارروائیوں کو اب اور زیادہ عرصہ تک بے ضرر نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔

مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے کچھ ساتھی اشتراکی نہیں ہیں لیکن میرا یہ ہمیشہ سے خیال تھا کہ کانگریس کی مجلس عاملہ کے رکن کی حیثیت سے بھی مجھے پوری آزادی حاصل ہے کہ کانگریس کو کسی طرح پابند کئے بغیر اشتراکی پروپیگنڈا جاری رکھ سکتا ہوں اس لئے مجھے یہ معلوم کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ بعض اراکین ورکنگ کمیٹی کی رائے میں مجھے یہ آزادی حاصل نہ تھی اور وہ برہم تھے کہ میں ان کے متعلق بھی غلط فہمی پیدا کر رہا ہوں، لیکن میں اس کے علاوہ اور کیا کرتا؟ میں اس چیز کو ترک نہیں کر سکتا تھا جس کو میں اپنے کام کا سب سے زیادہ اہم جزو سمجھتا تھا، بلکہ اگر ان دونوں میں کوئی تصادم ہوتا تو میں شاید یہ گوارا کرتا کہ ورکنگ کمیٹی سے استعفیٰ ہو جاؤں، لیکن میں استعفیٰ کیسے دیتا جب کہ ورکنگ کمیٹی خلاف قانون جماعت تھی اور باقاعدہ طور پر اپنے فرائض نبھاتی رہی۔

بہی دشواری ایک بار پھر بعد میں پیش آئی۔ غالباً دسمبر کا یہ آخری نمبر تھا جب گاندھی جی نے مجھے مدراس سے خط لکھا۔ اور اخبار مدراس میں

کا ایک تراشہ بھیجا جس میں ان کی وہ گفتگو نقل کی گئی تھی جو اخبار مذکور کے نمائندہ سے انھوں نے کی تھی۔ نمائندہ نے میرے متعلق ان سے دریافت کیا تھا اور انھوں نے جواب میں میری کارروائیوں کے متعلق تقریباً اظہارِ افسوس کیا تھا لیکن میری دیانتداری کے متعلق اپنا پورا اعتماد ظاہر کیا تھا۔ کہ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ کانگریس کو ان جدید طریقوں کا پابند بناؤں، میرے متعلق جو کچھ انھوں نے کہا اس پر خصوصیت کے ساتھ مجھے کوئی گمان نہیں گذرا لیکن جس بات نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا وہ یہ تھی کہ اس گفتگو کے دوران میں آگے چل کر گاندھی جی نے بڑی بڑی زمینداریوں کے نظام کی حمایت کی تھی۔ ان کا یہ خیال معلوم ہوتا تھا کہ یہ نظام ہماری دیہی اور قومی معیشت کا ایک مفید حصہ ہے۔ مجھے اس سے سخت جبرت ہوئی اس لیے کہ آج کل بڑی زمینداریوں اور تعلقدار یوں کے حامی بہت کم ملیں گے۔ دنیا بھر میں ان کا خاتمہ ہو چکا ہے اور ہندوستان میں بھی اکثر لوگ اب یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ زیادہ عرصہ تک یہ باقی نہیں رہ سکتی۔ خود زمیندار اور تعلقدار خوش ہوں گے اگر یہ نظام ختم کر دیا جائے۔ بشرطیکہ انھیں اس کا معقول معاوضہ ملے۔ ۱۵

واقعہ یہ ہے کہ یہ نظام خود اپنے ہی بوجھ سے دب کر ڈوب رہا ہے

۱۵۔ مسٹر پی۔ ان ٹیگور صدر مجلس استقبالیہ آل بنگال زمیندار کانفرنس نے اپنے خطبہ صدارت میں ۲۳ دسمبر ۱۹۳۷ء کو کہا تھا کہ ذاتی طور پر مجھے اس دن بالکل افسوس نہ ہو گا جب زمینداروں کو مناسب معاوضہ دیکر جا بجا دیں قومی ملک بنائی جائیں جیسا کہ آئرستان میں کیا گیا تھا۔ یہ یاد رکھنا چاہئے کہ (بقیہ صفحہ ۳۴۹)

پھر بھی گاندھی جی اس کے حامی ہیں اور اس کی تولیت وغیرہ کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ میں نے پھر اس بات پر غور کیا کہ ان کا مطمح نظر مجھ سے کس قدر مختلف ہو اور اس فکر میں بڑ گیا کہ آئندہ کہاں تک میرا اور ان کا اشتراک عمل ہو سکے گا؛ کیا درگنگ کمیٹی میں میرا رہنا بدستور ضروری ہے؟ اس وقت تو اس کا کوئی حل سمجھ میں نہ آیا اور چند ہفتہ بعد میرے جیل خانہ واپس جانے کی وجہ سے یہ سوال ہی بے محل ہو گیا۔

خانگی معاملات نے میرا بہت سا وقت لے لیا۔ والدہ کی صحت و بہتری رہی مگر بہت آہستہ آہستہ۔ وہ اب بھی صاحب فرمائش تھیں لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب کوئی خطرہ کی بات نہیں ہے۔ میں اپنے مالی معاملات کی طرف متوجہ ہوا جو ایک عرصہ سے بالکل ابتری میں پس پشت پڑے ہوئے تھے۔ ہم لوگ اپنی استطاعت سے بہت زیادہ خرچ کرتے چلے جا رہے تھے اور اخراجات کم کرنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ مجھے اس کی کوئی خاص فکر نہ تھی کہ اخراجات آمدنی کے مطابق ہو جائیں بلکہ میں تو خوشی کے ساتھ اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب میرے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے گا، جدید دنیا میں قوت پیسہ اور املاک مفید ضرور ہیں لیکن اکثر اوقات اس شخص کے لئے جو ایک طول طویل سفر کی ٹھان رہا ہو یہ بار بھی بن جاتے ہیں۔ روپیہ پیسہ واسے لوگوں کے لئے

(بقیہ صفحہ ۳۴۸) بند و بست اتمراری کی وجہ سے بمکال کے زمیندار دوسرے علاقوں کے مقابلہ میں جہاں بند و بست اتمراری نہیں ہے زیادہ بہتر حالت میں ہیں۔ لیکن مسٹر پی ان، ٹیگور کے خیالات زمینوں کو قومی ملکیت بنانے کے متعلق بہت بہم معلوم ہوتے ہیں۔

ایسے کاموں میں حصہ لینا بہت مشکل ہو جاتا جو جن میں خطرات ہوں انہیں ہمیشہ اپنے مال و اسباب کے ضائع ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، ایسے زرو مال اور جائیداد سے فائدہ ہی کیا کہ حکومت جب چاہے اس پر قبضہ کر لے اور نہ روٹی اسے بچ سکے، ضبط کر لے، اس لئے جو کچھ تھوڑا بہت میرے پاس ہے اس سے گویا میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ہم لوگوں کی ضروریات بہت تھوڑی تھیں۔ اور مجھے پورا اعتماد تھا کہ میں اپنی قابلیت سے اٹا کما سکتا ہوں۔ مجھے صرف اتنی فکر تھی کہ والدہ کو اخیر عمر میں کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑے اور ان کے معیار زندگی میں کوئی نمایاں فرق نہ ہونے پائے۔ مجھے یہ فکر بھی تھی کہ میری لڑکی کی تعلیم میں جس کے لئے یورپ کا قیام میرے خیال کے بموجب ضروری تھا، کوئی حادثہ نہ پیدا ہو، اس کے علاوہ روپیہ کی کوئی خاص ضرورت نہ مجھے تھی نہ میری بیوی کو۔ یا یوں کہا جائے کہ ایسا ہم لوگوں کا خیال تھا اس لئے کہ صحیح معنوں میں کبھی روپے پیسہ کی تکلیف اٹھانے کے ہم لوگ عادی نہیں رہے تھے، چنانچہ مجھے یہ یقین ہے کہ جب وہ وقت آجائے گا کہ ہم کو روپے کی قلت محسوس ہو تو ہم اس سے خوش نہ ہوں گے۔ اور ایک اسراف جس کو میں نے ابھی تک جاری رکھا ہے اس کو ترک کرنا میرے لئے بہت مشکل ہو جائے گا اور یہ کتابوں کی خریداری ہے۔

اپنی مالی حالت فوری طور پر درست کرنے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیوی کے زیورات، اچاندی کی پانچ قسم کی اور چیزیں جو ہمارے پاس تھیں اور اس کے علاوہ کئی چھکڑوں بھر مختلف قسم کا سامان گریستی فروخت کر دیا جائے، زیورات علیحدہ کر دینے کی تجویز نکلا کہ پندرہ تھی، حالانکہ گزشتہ دس بارہ سال سے اس نے ایک زیور بھی نہیں پہنا تھا، سب بنک میں رکھے ہوئے

تھے، لیکن اس کی یہ آرزو تھی کہ یہ سب اپنی بیٹی کے حوالہ کر دے۔
 یہ جنوری ۱۹۳۷ء کا زمانہ تھا۔ ضلع الہ آباد کے دیہاتوں میں ہمارے
 کارکنوں کے بے ضرر مشاغل کے باوجود ان کی مسلسل گرفتاریوں کا تقاضا یہ
 تھا کہ ہم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر جائیں اور انہیں دیہاتوں کا دورہ کریں
 صوبہ متحدہ کی صوبہ کانگریس کمیٹی کے بہت ہی کام کرنے والے سکرٹری بیچ احمد
 قدوائی بھی جیل میں تھے، ۲۶ جنوری کا یوم آزادی بھی قریب آ رہا تھا اور اس کو
 نظر انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اس لئے کہ باوجود آرٹھی منس اور امتناعی احکام
 کے ۱۹۳۷ء سے یہ دن ہر سال پابندی کے ساتھ ملک کے مختلف حصوں
 میں منایا گیا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ اس معاملہ میں رہنمائی کون کرے؟ اور پھر یہ
 کہ لوگوں کو ہدایت کس بات کی دی جائے، میرے علاوہ اور کوئی تھا نہیں جو
 آل انڈیا کانگریس کے عہدہ دار کی حیثیت سے عملی نہ سہی نظری طور پر بھی
 فرائض منصبی ادا کر رہا ہو۔ میں نے چند اجاب سے مشورہ کیا اور تقریباً سب
 اس بات پر متفق تھے کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہئے، لیکن یہ کہ کیا کیا جائے اس پر
 اتفاق رائے نہ تھا عام رجحان خیال میں نے یہ دیکھا کہ ایسی کارروائیوں سے
 اجتناب کیا جائے جن کی وجہ سے وسیع پیمانہ پر گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ بالآخر
 یوم آزادی منانے کے متعلق میں نے ایک مختصر اہل شایع کی اور یہ معاملہ کہ
 کس صورت سے یہ دن منایا جائے مقامی طور پر ہر علاقہ کے فیصلہ پر چھوڑ دیا
 گیا۔ خود الہ آباد میں ہم لوگوں نے تمام ضلع میں وسیع پیمانہ پر یوم آزادی منانے
 کا اہتمام کیا۔

ہم لوگوں کا خیال تھا کہ جشن یوم آزادی کے منتظرین اس دن گرفتار
 ہو جائیں گے۔ اس لئے قبل اس کے کہ میں جیل خانہ واپس جاؤں میں بنگال

کا ایک دورہ کرنا چاہتا تھا، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں اپنے قدیم رفقاء کے گھر سے وہاں ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن اصل غرض یہ تھی کہ گزشتہ چند سال سے اہل بنگال جو مصائب برداشت کر رہے ہیں اس کی داد دی جائے اور طریقہ سے اعتراف کیا جائے میں یہ بھی طح جانتا تھا کہ ان کی اعانت اور مدد کے لئے میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اور محض اظہار ہمدردی اور شرکت غم سے کچھ بہت فائدہ نہیں پہنچتا تاہم یہ بھی حقیقت ہے، اور اس وقت بنگال بھوت کے ساتھ اپنی کس پسری کو محسوس کر رہا تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ مصیبت کے وقت میں پورے ہندوستان نے اسے فراموش کر دیا۔ ان کا یہ خیال صحیح تو نہ تھا مگر ہر حال وہ سمجھتے ہی تھے۔

مجھے کلا کے ساتھ کلکتہ اس لئے بھی جانا تھا کہ وہاں اس کے علاج کے متعلق ڈاکٹروں سے مشورہ کروں۔ اس کی حالت کسی طرح بھی قابل اطمینان نہ تھی لیکن ہم دونوں نے ایک حد تک اس کی کوئی پرواہ نہ کی تھی اور کلکتہ کسی دوسری ایسی جگہ جانے کا خیال ملتوی کر رکھا تھا کہ جہاں زیادہ مدت تک علاج کے لئے ٹھہرنا پڑے، جیل خانہ کے باہر میری تھوڑے دنوں کی رہائی کے زمانہ میں ہم دونوں چاہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں پھر جب میں جیل خانہ چلا جاؤں گا تو ڈاکٹروں سے ہر مشورہ اور علاج کے لئے اس کو بہت کافی وقت ملے گا اور اب چونکہ گرفتاری کا وقت بظاہر قریب آ گیا تھا اس میں نے فیصلہ کیا کہ کلکتہ جا کر اپنی موجودگی میں کم از کم ڈاکٹروں کو دکھلادیا جائے باقی بعد میں ہوتا رہے گا۔

چنانچہ میں نے اور کلکتہ ۱۵ جنوری کو کلکتہ جانا طے کیا اور یہ ارادہ تھا کہ ایسے وقت پر واپس آجائیں کہ یوم آزادی کے جلسوں میں شریک ہو سکیں۔

(۵۸)

زلزلہ

۱۵ جنوری ۱۹۳۴ء کو سہ پہر کے وقت میں الہ آباد میں اپنے مکان کے برآمدے میں کھڑا
کسانوں کی ایک جماعت سے باتیں کر رہا تھا۔ سالانہ ماگھ میلہ شروع ہو چکا تھا اور دن بھر ہائے
پہاں ملنے والوں کا جھوم رہا تھا۔ وقفہ میرے پر لڑکھانے لگے۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا
مشکل ہو گیا اور قریب کے ایک کنبے کا ساما لینا پڑا۔ سارے گھر کے کوڑا دھڑ دھڑا رہے تھے۔
سودا جھون قریب ہی تھا وہاں سے ایک گھر گھراہٹ کی آواز آرہی تھی اس لئے کہ بستے
کچرے لڑکھ لڑکھ کر پھٹتے نیچے گر رہے تھے۔ مجھے زلزلے سے کبھی سابقہ نہیں پڑا تھا
اس لئے پہلے کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مگر میری فراموشی خیال آیا کہ یہ زلزلہ ہے۔ مجھے اس
نئے تجربے میں ایک طرح کا طعنت آ رہا تھا۔ میں نے سلسلہ گفتگو جاری رکھا اور کسانوں کو زلزلے
کا حال بتانے لگا۔ میری بوڑھی چچی کچھ دور سے چلائیں کہ بھاگ کر باہر چلے جاؤ مگر مجھے یہ بات عمل
معلوم ہوئی میں نے زلزلے کو کوئی اہمیت نہیں دی اور پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اپنی بوڑھی
ماں کو جو کوٹھے پر بستر ملات پر پڑی ہوئی تھیں اور اپنی بیوی کو جو غالباً وہیں سامان خرابانہ دھبی
تھی چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرتا۔ کچھ دیر جنگوں کا سلسلہ جاری رہا پھر ختم ہو گیا۔ چنٹ چنٹ
زلزلے کے موضوع پر گفتگو رہی اس کے بعد قریب قریب سب اسے بھول گئے۔ اس وقت ہمیں
سان گمان بھی نہ تھا کہ ان چند لمحوں میں ہمارا اور دوسرے مقامات میں لاکھوں آدمیوں پر کیا کچھ
گزندگی۔

اسی دن شام کو میں اور کلا کلکتے روانہ ہو گئے۔ رات کو ہم بے خبری کی حالت میں

زلزلے کے جنوبی رقبے میں ہو کر گذرے۔ دوسرے دن اس حادثے کا کشتے میں کچھ چوچا نہیں تھا۔ اگلے دن قحطی قحطی خبریں سننے لگیں۔ چوتھے دن میں اس ہولناک حادثے کا کچھ کچھ اندازہ ہونے لگا۔ کشتے پہنچے ہی ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ بہت سے ڈاکٹروں سے متعدد مرتبہ ملے اور یہ قطعی طور پر طے ہو گیا کہ کھانا علاج کے لئے مینے دو مینے بعد داپس آئے گی بہت سے احباب اور کانگریس رفقار ایسے تھے جن سے ایک مدت سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے ہر جگہ ایک افسردگی کی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ لوگ بڑی مصیبتیں اٹھا چکے تھے اس لئے اب قریب قریب کام کے لئے قدم اٹھاتے ڈرتے تھے کہ کہیں انھیں نقصان نہ پہنچ جائے۔ میاں کے اخبارات ہندوستان کے دوسرے مقامات کے مقابلے میں زیادہ محتاط تھے۔ اور مقامات کی طرح یہاں بھی لوگ آئندہ کام کے بارے میں شبہ اور الجھن میں پڑے ہوئے تھے۔ اصل میں یہی شبہات ہر تحریک سیاسی جدوجہد میں مانع تھے درنہ خوف کچھ اتنا زیادہ نہ تھا۔ ایک طرف ناستی رجحانات تھے دوسری طرف اشتراکی اور آئستالی رجحانات مگر سب ہم تھے اور ایک دوسرے سے غلطاطہ ہو گئے تھے۔ ان جماعتوں کی حدود معین کرنا بہت دشوار تھا۔ میرے پاس نہ اتنا وقت تھا اور نہ اس کا موقع تھا کہ تحریکی تحریک کے متعلق کچھ زیادہ وضاحت حال کر سکوں، جس کی طرف حکومت اس قدر متوجہ تھی اور دنیا بھر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی۔ جہاں تک مجھے اندازہ ہو سکا یہ تحریک کوئی سیاسی اہمیت نہیں رکھتی اور خود اس جماعت کے برائے اور کان اب اس کے قائل نہیں ہے۔ ان کے خیالات کا رخ بدل گیا ہے البتہ بنگال میں حکومت کے تشدد سے مشتعل ہو کر کہیں کہیں بعض افراد اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ایک ذاتی لڑائی سی چھڑ گئی۔ سچ پوچھے تو دونوں کے طرز عمل میں جنگ انتقام کا رنگ تھا۔ توفین پسندوں کی حرکتوں میں تو یہ رنگ بالکل ظاہر تھا۔ حکومت کی طرف سے بھی یہ نہیں تھا کہ ان حرکتوں کو خلاف معاشرت جرائم سمجھ کر سکون کے ساتھ ان کے انداد کی تدریس یہ سوجی جائے بلکہ دی صورت تھی جیسے جنگ انتقام میں دونوں سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہر حکومت جس کو تحریکی حرکتوں سے سابقہ پڑے گا اس پر مجبور

ہوتی کہ ان کا مقابلہ اور اندر لڑکے۔ حکومت کی شان یہ ہے کہ اطمینان اور وقار کے ساتھ ان مشکلات پر قابو حاصل کرے نہ کہ بلا تفریق چرموں اور بے گناہوں، بلکہ زیادہ تر بے گناہوں پر دیکھ کر ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، حد سے زیادہ تشدد شروع کر دے۔ شاید ایسے خطرے کے وقت اوسان قائم رکھنا بہت مشکل ہے۔ تحوین کی حرکتیں بہت ہی کم ہوتی جاتی تھیں لیکن ان کا امکان ہر وقت موجود تھا اور جن لوگوں کو ان سے سابقہ تھا انھیں بدحواس کرنے کے لئے یہی بات کافی تھی۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ حرکتیں خود مرض نہیں بلکہ مرض کی علامتیں ہیں اور اصل مرض کو چھڑک کر علامات کا علاج کرتا ہے سودھوتا ہے۔

مجھے یقین ہے کہ بہت سے نوجوان مرد اور عورتیں جن کی بات یہ سمجھا جاتا ہے کہ انھیں تحوین پسندوں سے تعلق ہے، حقیقت میں اس وجہ سے ان کی حالت بچتے ہیں کہ خفیہ کارروائیوں میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ من چلے نوجوانوں کی طبیعتیں بہت ہی چھپی ہوئی باتوں اور خطرات کی جانب مائل ہوتی ہیں۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ حالات سے باخبر نہ ہوں اور یہ تپہ چلاؤں کہ یہ شور و غوغا کس بات کا ہے اور اس میں پس پردہ کون لوگ کام کر رہے ہیں۔ گویا جاسوسی کے قصوں کا ذوق انھیں کھینچتا ہے۔ ان لوگوں کا یہ ارادہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ خود بھی پچھڑا کر یہ خصوصاً کسی تحوینی حرکت سے انھیں طعنا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لیکن پولیس کے نزدیک صرف ان کا مشتبہ لوگوں سے رہنا خطرہ رکھنا اس کے لئے کافی ہے کہ وہ بھی مشتبہ قرار دئے جائیں اس لئے تھوڑے دن کے بعد اگر وہ اور زیادہ سخت مصیبت میں گرفتار نہ ہو گئے تو نظربندوں کے گیمپ میں بیچ جاتے ہیں۔

ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں بھلا نئی حکومت کے قابل فکر کارناموں میں سے ایک کارنامہ نظم کا قیام اور قانون کا نفاذ ہے۔ میں بھی بھلا من پسند ہوں۔ میں مضبوط نظم کو اچھا سمجھتا ہوں اور بد امنی اور ابتری کو برا سمجھتا ہوں لیکن تلخ تجربات کی بنا پر اس نظم و قانون کی قدر قیمت مجھے مشکوک نظر آتی ہے جس سلطنتیں اور حکومتیں رعایا پر نافذ کرتی ہیں بعض اوقات

ان کی جو قیمت ادا کرنی چاہی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ قانون کے سنی میں غائب طبقے کی مرضی اور نظم تمیز ہے اس عام خوف کا جو سب پر طاری ہے۔ سچ پوچھے تو بعض اوقات اس نام نہاد نظم و آئین کو بے غمی اور بے آئینی گنا زیادہ صحیح ہے۔ جس کا زمانے کی بنیاد عام خوف و محبت پر جو اس کو مشکل سے پسندیدہ کہا جاسکتا ہے اور جو امن حکومت کے آلات جبر پر مبنی ہو اور ایسیہ ان کے قیام نہ نہ سکتا ہو وہ بہ مقابلہ اپنی حکومت کے فوجی تسلط سے زیادہ مشابہ ہے۔

راج رنگنی ایک ہزار سال کی پرانی اور کھٹان شاعر کی لکھی ہوئی راہنمائی تاریخ نظم ہے۔ اس میں جو انفاذ نظم و قانون کے سنی میں بار بار آتے ہیں جن کا نام رکھ کر اس اور حکومت کا فرض قرار دیا گیا ہے وہ دھرم اور اچھائے ہیں یعنی راست بازی اور بے خوفی۔ یہاں قانون ہوتی قانون سے بڑھ چڑھ ہے اور نظم رعایا کی بے خوفی کا نام ہے۔ لوگوں کو خوف زدہ کر کے نظم قائم کرنے کے بجائے بے خوفی کی تقنین کرنے کا خیال کتنا پاکیزہ ہے۔

کلکتے میں ہم لوگوں کے ساڑھے تین دن صرف ہوئے اور اس عرصے میں میں نے تین عام جلسوں میں تقریریں کیں۔ پہلے کی طرح اس مرتبہ بھی میں نے تحوین کی خدمت کی اور اس کے خلاف دلائل پیش کئے۔ اس کے بعد ان تدابیر سے بحث کی جو صوبہ بنگال میں حکومت نے اختیار کی تھیں۔ میں نے بڑے جوش میں تقریر کی کیونکہ اس صوبے میں جو واقعات پیش آچکے تھے اُن کے حالات سن کر میں بہت متاثر تھا۔ مجھے اس حوالہ عمل سے حد درجہ تکلیف پہنچی کہ انسانوں کے گروہ کے گروہ جات فریق بیڑ بکری کی طرح باڑوں میں بند کر دئے گئے۔ یہ انسانی وقار کی توہین تھی ایسی مسئلہ کتنا ہی اہم سمجھ کر یہ انسانی مسئلہ اس وقت اس سے مقدم تھا۔ یہی تین تقریریں تھیں جن کی بنیاد پر بعد کو مجھ پر کلکتے میں مقدمہ چلایا گیا اور وہ سزا جو میں آج کاٹ رہا ہوں انھیں کی جب سے ہوئی۔

کلکتے سے ہم لوگ رابندرناتھ میگور سے ملنے شانتی نکیتن گئے۔ ان سے مل کر ہمیشہ طبیعت کو فرحت ہوتی تھی اس لئے اس قدر قریب آجانے کے بعد ہمارا حجامی زمانہ ان سے

ملے بغیر چلے جائیں۔ اس سے پہلے میں دوبارہ شانتی تکتیں آچکا تھا کلا پہلے پہل آئی تھی اور خاص طور پر اس درے کو دیکھنا چاہتی تھی کیونکہ ہم لوگ یہ اداوہ کر رہے تھے کہ اپنی لڑکی کو وہاں بھیج دیں۔ اندر کچھ دنوں میں میٹرکولیشن کے امتحان میں شریک ہونے والی تھی اور اس کی آئینہ تعلیم کا مسئلہ بھی پیش کر رہا تھا۔ میں اس کے بالکل خلاف تھا کہ وہ کسی باقاعدہ سرکاری یا نیم سرکاری یونیورسٹی میں داخل ہو کیونکہ ان یونیورسٹیوں کو میں ناپسند کرتا تھا۔ ان کا ماحول بالکل سرکاری، جاہلانہ اور مکمل پسندانہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گذشتہ زمانے میں ان یونیورسٹیوں نے بڑے بڑے قابل مرد اور عورتیں پیدا کی ہیں اور آئینہ بھی کرتی رہیں گی۔ لیکن یہ چند مستثنیات ان یونیورسٹیوں کو اس الزام سے نہیں بچا سکتیں کہ وہ نوجوانوں کے لطیف احساسات کو کھیل دیتی ہیں۔ شانتی تکتیں نے اس مسئلہ سے بچنے کی صورت نکالی تھی اس لئے ہم نے اسی کو منتخب کیا، اگرچہ بعض باتوں کے لحاظ سے وہ دوسری یونیورسٹیوں سے بھیجے تھا۔

والسی پر ہم بچنے میں ٹھہرے کہ زلزلے کے مصائب سے نجات دلانے کے سلسلے میں راجندر بابو سے گفتگو کریں۔ وہ ابھی جیل سے چھوٹے تھے اور غیر سرکاری طور پر اداوہ سہانے کا کام ادا محال انھیں کو شروع کرنا پڑا۔ ہم لوگوں کا وہاں پہنچنا بالکل خلاف توقع تھا اس لئے کہ ہمارا کوئی تار انھیں نہیں پہنچا تھا جس مکان میں ہم کلا کے بھائی کے ساتھ ٹھہرنے والے تھے وہ ایک کھنڈر بن گیا تھا۔ یہ بت بڑا اچھا دھنڑا مکان تھا۔ اس لئے ہم لوگوں نے بھی ادبیت سے لوگوں کی طرح میدان ہی میں قیام کیا۔

دوسرے دن میں مغرب پور دیکھنے گیا۔ زلزلے کو پورے سات روز گذر چکے تھے لیکن سوائے چند خاص خاص سڑکوں کے اور دوسرے مقامات سے لمبا اٹھنے کا بہت شہر ڈھرام کیا گیا تھا۔ ان سڑکوں کی صفائی کے وقت لاشیں برآمد ہو رہی تھیں۔ بعض لاشوں سے عجیب و غریب انداز نمایاں تھا گویا وہ گرتی ہوئی دیوار یا بھت کو اپنے جسم سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ بربادی کا یہ منظر نہایت موثر اور ہلکا تھا۔ جو لوگ بچ رہے تھے انھیں ان دل دہشتخیز بات

نے بالکل سبست کر دیا تھا۔

الہ آباد واپس پہنچنے کے بعد دوپہے اور سامان کی فراہمی کا انتظام فوراً شروع کر دیا گیا اور ہم سب خواہ کنگری ہوں یا غیر کنگری اس میں سرگرمی سے شریک ہو گئے۔ میرے بعض ساتھیوں کی رائے تھی کہ زلزلے کی وجہ سے یوم آزادی منانا ملتوی کر دینا چاہئے لیکن دوسرے ساتھیوں کو اور خود مجھے اس کی کوئی مستقل وجہ نظر نہ آئی کہ زلزلے کی وجہ سے ہم اپنا پروگرام بدل دیں چنانچہ ۲۳ جنوری کو ضلع الہ آباد میں دیہات میں متعدد جلے ہوئے اور ایک جگہ شہر میں بھی ہوا۔ ان سب میں ہمیں توقع سے زیادہ کامیابی ہوئی۔ بہت سے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ پولیس مداخلت کرے گی اور گرفتاریاں مل میں لائے گی۔ چھوٹے پیمانے پر کچھ مداخلت ہوئی تھی لیکن ہم لوگوں کو اس سے بہت تعجب ہوا کہ جلے کے بعد ہم لوگ کس طرح گرفتاری سے بچ گئے۔ ہمارے بیاں کے بعض کانوں میں اور بعض اور شہروں میں کچھ گرفتاریاں ہوئیں بھی۔

ہمارے واپسی کے بعد ہی زلزلے کے بارے میں میں نے ایک بیان تیار کیا جس کے آخر میں سرمائے کی فراہمی کی درخواست تھی۔ اس بیان میں میں نے حکومت ہمارے اس تباہی پر نکتہ چینی کی جو اس نے زلزلے کے بعد ابتدائی چند دنوں میں کیا۔ میرا نشان حکام کی نکتہ چینی کہنا تھا جو زلزلے کے علاقوں میں موجود تھے۔ ان کو ایسے سخت اور مشکل حالات کا مقابلہ کرنا پڑا تھا جن سے مضبوط سے مضبوط طبیعت کا آدمی بھی گھبرا جاتا۔ مجھے افسوس ہوا کہ میرے بعض الفاظ کا یہ مطلب بھی نکل سکتا تھا لیکن اس کا مجھے یقیناً دل سے صدمہ تھا۔ ہمارے اعلیٰ حکام نے ابتداء کچھ زیادہ قابلیت کا ثبوت نہیں دیا خاص کر بلے کے تھانے میں کیونکہ اگر وہ ہٹا دیا جاتا تو بہت سی جانیں بچ جاتیں۔

اکیلے مونگیر شہر میں ہزار ہا آدمی مر گئے اور تین ہفتے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ملبہ ایک بہت بڑی مقدار میں اب بھی چڑا ہوا ہے جس میں ہاتھ تک نہیں لگایا گیا۔ حالانکہ چند ہی میل کے فاصلے پر جبال پور میں کئی ہزار دہلیسے مزدوروں کی بستی موجود تھی جس سے اس حادثے

کے چند ہی گھنٹے بعد یہ کام لیا جاسکتا تھا۔ زلزلے کے بارہ دن بعد بھی آدمی زندہ برآمد ہوئے ہیں۔ حکومت نے جائداد کی حفاظت کی فوری تدابیر اختیار کیں لیکن جو لوگ وہ بے چارے ہوئے تھے ان کی جانیں بچانے میں اتنی محنت نہیں کی۔ میونسپلیٹیوں کا کام ان علاقوں میں بالکل بند تھا۔ میرا خیال تھا کہ میرا اعتراض بالکل ٹھیک تھا اور بعد کو مجھے معلوم ہوا کہ زلزلے کے رقبے میں رہنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد اس سے متفق تھی لیکن چاہے یہ کتنے چینی ترمیم ہو یا نہ ہو ایمانداروں سے ضرور کی گئی تھی اور اس کا مقصد حکومت پر الزام لگانا تھا بلکہ اس کے کام میں تیزی پیدا کرنا تھا۔ کسی نے حکومت پر یہ الزام نہیں لگایا کہ اس نے قصداً غلط طریقے سے کام کیا یا جان بوجھ کر غفلت برتی۔ یہ ایک بالکل نیا اور بہت سخت موقع تھا اس لئے غلطیاں دہانہ کے قابل تھیں۔ جتنا تک مجھے علم ہے (کیونکہ میں جیل میں تھا) حکومت بہار نے بعد کو محنت اور قابلیت سے زلزلے کی تباہ کاریوں کی تلافی کا کام انجام دیا۔

لیکن میری نکتہ چینی سے ناراضگی پیدا ہوئی اور تھوڑے ہی عرصے کے بعد بہار کے چند لوگوں نے حکومت کی حمایت میں ایک بیان شائع کر دیا جو میرے اعتراضات کا گویا جواب تھا۔ اس میں زلزلے اور اس کی ضرورتیں ان کے نزدیک محض ایک ثانوی حیثیت رکھتی تھیں۔ اہم بات یہ تھی کہ حکومت کی نکتہ چینی کی گئی اس لئے وفادار رعایا کا فرض تھا کہ اس کی صفائی پیش کرے۔ یہ ایک دلچسپ مثال ہے اس عجیب و غریب چیز کی جو ہندوستان میں بہت عام ہے یعنی حکومت پر نکتہ چینی کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے حالانکہ مغربی ممالک میں یہ معمولی بات ہے۔ یہ فوجی ذہنیت ہے جو نکتہ چینی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ بادشاہ کی طرح ہندوستان میں حکومت برطانیہ اور اس کے تمام اعلیٰ حکام خلاصے بالاتر قرار دئے گئے ہیں۔ ایسی کسی بات کی طرف اشارہ بھی کرنا عیب و تسمیہ سمجھا جاتا ہے۔

اس کا ایک عجیب و غریب پہلو یہ بھی ہے کہ حکومت پر ظلم و جور کا الزام لگانا اتنا زیادہ راسخ مانا جاتا تھا تا اعلیٰ اور ناقابلت کا الزام لگانا۔ ظلم و جور کا الزام لگانے والا بے شک جیل

پہنچا دیا جاسکتا ہے لیکن حکومت اس قسم کے الزامات کی عادی ہو چکی ہے اس لئے اصل میں اس کا کچھ زیادہ خیال نہیں کرتی۔ ایک حیثیت سے یہ تمام باتیں ایک حکمران قوم کی صفات میں داخل بھی جاسکتی ہیں لیکن اگر اسے ناقابل اور بودا کہا جائے تو تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ اس سے اس کی خود پسندی کی جڑیں مل جاتی ہیں اور ہندوستان کے انگریز حکام کا اوقافے سیاسی باطل ہو جاتا ہے۔ ان کی مثال کلیانے انگلستان کے اس انتہا کی سی ہے جو بے دینی کے الزام کو صبر و تحمل سے برداشت کرتا تھا لیکن جب کوئی اس کو احمق اور ناقابل کہتا تو وہ ناراض ہوتا اور سختی سے جواب دیتا۔ انگریزوں کا عام عقیدہ ہے جس کا اعلان اکثر اس طور سے کیا جاتا ہے کہ گویا یہ ایک ناقابل انکار کلیہ ہے کہ اگر ہندوستان کی حکومت میں کوئی ایسا تغیر کیا گیا جس سے برطانوی اثر کم یا زائل ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ حکومت اور زیادہ ابتر اور خراب ہو جائے گی۔ اٹالسینڈ اور بلنڈر انگریز اس عقیدے کے پادجوہر ہیں مہروری میں ہندوستانوں کی حمایت میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ اچھی حکومت اپنی حکومت کا بدل کبھی نہیں ہو سکتی اور اگر ہندوستانی اپنے پیروں میں آپ بکھڑائی ڈال چاہتے ہیں تو ان کو الیا کرنے دیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ برطانوی اثر کے زائل ہو جانے کے بعد ہندوستان کا کیا حشر ہو گا اس کا دار و مدار زیادہ تر اس پر ہے کہ برطانیہ کس صورت سے طبعی اگلی دنیا کرکے ہے اور اس وقت ہندوستان پر کس طبقے کی حکومت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قومی اور سیاسی اقوامی امور قابل لحاظ ہیں۔ بالکل قرین تیاں ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی مدد سے ایسی حکومت قائم ہو جو موجودہ حکومت سے بدتر ہو جس میں موجودہ حکومت کی تمام خرابیاں ہوں اور خوبیاں کوئی نہ ہوں۔ مگر اس سے زیادہ قرین تیاں یہ ہے کہ ہندوستان کا نظم باطل مل جائے اور وہ اہل ہند کے نقطہ نظر سے موجودہ نظم سے کہیں بہتر اور مفید تر ہو۔ شاید اس وقت حکومت کے جاہلانہ آفات اتنے کارگر نہ ہوں اور اس کی انتظامی شین میں یہ چمک دمک نہ ہو مگر تقنی بات ہے کہ عدولت کی پیداوار اور اس کا صرف بہت بہتر ہو گا اور ان امور میں ترقی ہوگی جو عام لوگوں کے جسمانی، روحانی اور عقلی صحیا کو بہتر کرتے ہیں۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خود اختیاری حکومت ہر ملک

کے لئے اچھی ہے لیکن میں اس کے لئے تیار نہیں کہ اگر غیروں کی حکومت سچ سچ اچھی ہو تو اسے شاکر
 اپنی ہری حکومت قائم کروں۔ اگر حکومت خود اختیاری کو اپنی فوقیت ثابت کرنا ہے تو لازمی طور پر اس کا
 مقصد یہ ہونا چاہئے کہ وہ مفاد عامہ کے لئے بہتر ثابت ہو۔ مجھے دل سے یقین ہے کہ برطانوی حکومت
 کا استحقاق حتمی میں جو کچھ بھی رہا ہو موجودہ زمانے میں وہ اس کی اہلیت نہیں رکھتی کہ عام لوگوں
 کے لئے اچھی حکومت ثابت ہو اور ان کے معیار زندگی کو بلند کر سکے۔ اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ اس
 کے ذوق پورے ہو چکے اور اس کے فوائد جتنے کچھ بھی تھے ختم ہو گئے۔ سچ بولجئے تو ہندوستان کے
 دعوئے آزادی کی بنا اسی امید پر ہے کہ آزاد حکومت بہتر حکومت ہوگی، عوام کے معیار زندگی کو
 بلند کر دے گی، ملک کی صنعت اور تہذیب کو ترقی دے گی اور اس خوف اور دہشت کی فضا کو دور
 کر دے گی جو ہمیشہ غیر ملکی شہنشاہی حکومت کے جلو میں ہوتی ہے۔ حکومت برطانیہ اور اس کی سول سروس
 چاہے اتنی قوی ہو کہ اپنا حکم ہندوستان سے منولے لیکن اس میں یہ اہلیت اور قابلیت نہیں ہے کہ
 ہندوستان کے آئینہ مسائل تو ایک طرف موجودہ مسائل کو بھی حل کر سکے اس لئے کہ اس کی بنیادیں
 اور اس کے تصورات سراسر غلط ہیں اور وہ حقیقی حالات کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ ایک حکومت یا حکمران
 طبقہ جس میں کافی قابلیت نہیں ہے یا جس کی بنیادیں یا بنیادیں میں زیادہ عرصے تک جبر سے بھی
 کام نہیں چلا سکتا۔

اگر آبادی میں جو اہم ترین بار کے مصیبت زدوں کی امداد کے لئے قائم ہوئی تھی اس نے مجھے
 تسلیں کیا کہ میں زلزلے کے علاقے کا مساندہ کروں اور وہاں جو طریقے امداد پہنچانے کے اختیار کئے
 گئے تھے ان کی بابت رپورٹ پیش کروں۔ میں فوراً تین تہا پہل کھڑا ہوا اور دس دن تک برابر
 برباد شدہ علاقے میں پھرتا رہا۔ یہ بڑی محنت کا کام تھا اور مجھے اس عرصے میں رات کو نیند بھر سونا
 بھی نصیب نہیں ہوا۔ ہر بجے صبح سے لے کر قریب قریب آدھی رات تک ہم لوگ درڑ دھوپ کیا
 کرتے تھے۔ کبھی موٹروں میں سوار ہو کر لٹی پھرتی سڑکوں سے گزرتے تھے کبھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں
 بیٹھ کر ان مقامات کو پار کرتے تھے جہاں لی مندم سمجھ گئے تھے اور سڑکوں سطح کے ترو بالا مرنے سے

زیر آب تھیں۔ شہروں اور قصبوں کا منظر کچھ کم ہیبت ناک نہ تھا۔ ان کے کھنڈروں اور دوڑنگ پیچھے بچے تھے۔ سڑکوں میں شگاف پڑ گئے تھے اور اس قدر ان پڑ گئی تھیں کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹو پیکر یا تھوٹے نے انھیں توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہے۔ بڑے بڑے شگافوں سے پانی اور ریت بھر پڑی تھی اور سیلاب کا زندہ آدمیوں اور جانوروں کو بے گناہ لے گیا تھا مگر ان تعصبات سے بھی زیادہ شہنشاہی بہار کے میدانوں میں جنھیں گلشن بہار کہا جاتا تھا ویرانی اور تباہی کے آثار نمایاں تھے۔ سیلوں تک ریت ہی ریت نظر آتی تھی۔ رقبے کے رقبے زیر آب تھے۔ زمین میں جا بجا بڑے بڑے شگاف اور بے شمار چھوٹے چھوٹے آتش فشاں کے سے دہانے تھے جن سے یہ ریت اوبھائی نکلتا تھا۔ چند برطانوی افسر جو اس علاقے پر ہوائی جہازوں میں پرواز کر چکے تھے کہتے تھے کہ یہ علاقہ کچھ اس شکل سے مشابہت رکھتا ہے جو دو دن جنگ میں یا اس کے فوراً بعد شمالی فرانسیسی کے میدان جنگ کی ہو گئی تھی۔

یہ تجربہ کس قیامت کا ہو گا! لوگوں سے معلوم ہوا کہ پہلے تو زلزلے کی لہر ایک جانب سے دوسری جانب گزرنی اور جبے آدمی کھڑے تھے سب گر گئے۔ پھر ایک ہلاؤ دولا آیا اور ایک گراؤ گراؤ ہوا اور گونج پیدا ہوئی جیسے بہت سی توپیں جھپٹ رہی ہوں یا سیکڑوں ہوائی جہاز اڑ رہے ہوں بے شمار مقامات پر بڑے بڑے شگاف اور دہانوں سے پانی ابل ابل کر دس بارہ فٹ اونچا جانے لگا۔ یہ حالت غالباً تین منٹ یا اس سے کچھ ہی زیادہ رہی لیکن یہ تین منٹ قیامت کے تھے۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس واقعے کے بہت سے دیکھنے والے یہ کہے کہ اب دنیا کا خاتمہ ہے شہروں میں مکانات کے گرنے کا شور برپا تھا پانی نہ دھول میں بہ رہا تھا اور فضا گرو خوار سے مکدر تھی جس کی وجہ سے چند گرنے والے کی چیز بھی نظر نہیں آتی تھی۔ دیہاتی علاقوں میں گرد و بار زیادہ نہیں تھا اس لئے وہاں دور تک نظر پہنچ سکتی تھی مگر اس وقت کون تھا جو اطمینان سے یہ تماشا دیکھتا جو بچ گئے تھے وہ زمین پر پڑے تھے اور دہشت سے مرے جاتے تھے۔

شاید منظر پورے ایک بارہ سال کا کم سن لڑکا دس دن بعد کھود کر زندہ نکلا لیکن دہشت تھیں۔ جس وقت گرتے ہوئے بے اس کو گرا کر قید کر دیا تو وہ سمجھا کہ دنیا کا خاتمہ ہو گیا ہے

امداد ایک دہی بیج رہا ہے۔

اسی مظفر پور میں زلزلے کے وقت جب مکانات گر رہے تھے اور ہرون سینکڑوں آدمی مر رہے تھے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ نا تجربہ کار نوجوان سخت پریشان تھے امداد ان کی کچھ کچھ میں نہیں لگتا کہ کیا کرنا چاہئے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ماں اور لڑکی دونوں صبح سلامت ہیں۔ زلزلے کی یادگاریں لڑکی کا ہم کچھ ویوی رکھا گیا۔

ہمارے دورے میں آخری مقام شہر مونگیر تھا۔ ہم لوگ بہت دور دور پرے تھے اور قریب قریب نیپال کی سرحد تک پہنچ گئے تھے۔ ہم نے بہت سے ہیبت ناک مہین دیکھے تھے اور ہماری آنکھیں تباہی اور بربادی کے نظارے کی عادی ہو چکی تھیں مگر جب مونگیر میں یہ منظر احوال شہر کی کامل ویرانی پر نظر پڑی تو ہم لوگ درشت سے کانپ اٹھے۔ مجھے وہ خوفناک منظر کبھی نہ بھولے گا۔

زلزلے کے علاقے میں ہر جگہ خواہ شہروں یا دیہات، باشندوں میں اپنی آپ دکھنے کا جذبہ بالکل منقود تھا۔ غالباً شہر کے اوسط طبقے اس بارے میں سب سے زیادہ تصور واد تھے۔ وہ سب اس انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے کہ حکومت یا کوئی غیر سرکاری امدادی جماعت بیج کر ان کی مدد کے لئے کچھ کرے۔ بعض لوگ جنہوں نے امدادی کاموں کے لئے اپنی خدمات پیش کی تھیں یہ سمجھتے تھے کہ کام سے مراد یہ ہے کہ دوسروں کو حکم دیا جائے کہ ایسا ایسا کرو۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بے بسی کچھ اس وجہ سے بھی پھیلی ہوئی تھی کہ زلزلے کی درشت نے سب کو بے ہوش کر دیا تھا اور یہ حالت رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی ہوگی۔

اس کے مقابلے میں ان لوگوں کی بہت امداد مستعدی خاص طور پر عیالوں میں جو امداد دہانی کا کام کرنے کے لئے ہمارے دوسرے حصوں اور غیر ضروریوں سے بکثرت آ رہے تھے۔ ان نوجوان مردوں اور عورتوں کے جذبہ خدمت اور کارکردگی کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی اور باوجود اس کے کہ متعدد امدادی جماعتیں جدوجہد کام کر رہی تھیں ان میں بڑی حد تک اتحاد و عمل تھا۔

میں نے نوگیر میں کوشش کی کہ بڑھکھودنے میں لوگ اپنی مدد آپ کریں اور اس حرکت کو بھانپنے کے لئے ایک ناشی حرکت کی۔ میں نے کسی قدر ہچکچاتے ہوئے یہ قدم اٹھایا مگر اس میں بڑی کامیابی ہوئی۔ سب امدادی جماعتوں کے رہنما بھاڑے اور ٹوکے گئے کہ پہنچ گئے اور دن بھر کھدائی کا کام کرتے رہے۔ ہم لوگوں نے ایک کم سن لڑکی کی لاش کھود کر نکالی۔ میں تو اسی دن نوگیر سے چلا آیا لیکن کھدائی ہوئی رہی اور بہت سے مقامی لوگوں نے اس کام کو اٹھایا جس سے اچھے نتائج بہانہ ہوئے۔

تمام امدادی جماعتوں میں سب سے زیادہ اہم مرکزی امدادی جماعت تھی جس کے صدر راخند پرشاد تھے۔ یہ خاص کانگریسی جماعت نہیں تھی۔ بڑھتے بڑھتے یہ ایک آل انڈیا دپورے ہندوستان کی، جماعت بن گئی جس میں مختلف گروہوں اور سطحوں کے نمائندے شامل تھے۔ ایک خاص آسانی اس کو یہ تھی کہ وہ دیہاتی علاقوں میں کانگریس کمیٹیوں سے کام لے سکتی تھی۔ ہندوستان کے کسی دوسرے صوبے میں سوانگرات یا بعض اضلاع ممالک متحدہ کے کانگریسی کارکنوں کا اتنا زیادہ گہرا تعلق اور ربط مضبوطی سے نہیں ہے جتنا کہ میں نے صوبہ بہار میں دیکھا بلکہ اصل میں کانگریس کے زیادہ تر کارکن کسان ہی تھے۔ صوبہ بہار کسانوں کا صوبہ ہے اور اس صوبے کے متوسط طبقے کے لوگ بھی کسانوں میں شامل ہیں۔ کانگریس کے سرٹیری کی حیثیت سے مجھے بار بار بہار کی صوبہ کانگریس کمیٹی کے دفتر کا سامنا کرنے کا اتفاق ہوا اور میں نے بعض اوقات سخت انتظام میں اس اتھری کھدستی پر اعتراض کیا جو مجھے دفتر کے کام میں نظر آئی۔ لوگ کھڑے رہنے سے زیادہ بیٹھنے اور بیٹھنے سے زیادہ لیٹنے کی عادت مال نظر آتے تھے۔ میں نے اس سے زیادہ کوئی دفتر ساز سامان سے خالی نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ لوگ کوشش کرتے تھے کہ بہت سی ایسی چیزیں کے بغیر کام چلائیں جو دفتر کے معمولی لوازم میں داخل ہیں مگر باوجود ان اعتراضات کے میں ابھی طرح جانتا تھا کہ کانگریس کے نقطہ نظر سے یہ صوبہ ملک بھر میں سب سے زیادہ مستعد اور وفادار تھا۔ وہاں کانگریس اپنے کام کی کوئی غلطی نہیں کرتی تھی لیکن اس کو کسانوں کی زیر دست تائید

حاصل تھی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی میں بھی بارہ کے ممبر شاذ و نادر ہی کسی معاملے میں مبینہ قیدی کرتے تھے بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انھیں تعجب ہو کہ ہم یہاں کیسے پہنچ گئے۔ لیکن سول نافذمانی کی دونوں قریکوں میں بارہ نے نمایاں کارنامے دکھائے اور بعد کی انفرادی سول نافذمانی میں بھی اچھا کام کیا۔ کانگریس کی اس عمدہ تنظیم کی بدولت امدادی کمیٹی نے کمزوروں تک پہنچنے کی صورت نکالی۔ دیہاتی علاقوں میں نہ کوئی دوسری جماعت اور نہ خود حکومت اتنی مفید ہو سکتی تھی۔ امدادی کمیٹی وزیر منصوبہ بندی کی کانگریس دونوں کے صدر اجندہ ابولتھے جو بارہ کے مسلم لیڈر میں سرزمین ہمارے بننے والوں کی تمام خصوصیات ان میں نمایاں ہیں۔ ان کی صورت کمزوروں کی سی ہے اور پہلی نظر میں دیکھنے والا کچھ زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ مگر ذرا غور کرنے کے بعد ان کی آنکھیں چلنے پھرنے کی اور صاف دلی اور ان کا چہرہ جس سے جوش اور غلوص نکلتا ہے دل میں گھر کر رہا ہے۔ کوئی شخص جس نے ان آنکھوں کو امداد اس چہرے کو لپک بار دیکھ لیا ہے انھیں کبھی نہیں بھول سکتا اس لئے کہ ان میں صداقت کا جلوہ نظر آتا ہے جس میں کھوٹ کا نام تک نہیں۔ کمزوروں کی سی طبیعت ہونے کی وجہ سے شاید ان کا زانوئے نظر کسی قدر محدود ہے اور کج کل کے میار سے وہ سیدھے سادے آدمی معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کی نمایاں قابلیت ان کی کامل راست بازی ان کا جوش عمل ان کا ہندوستان کی آزادی کے لئے جان و زانوینا وہ اوصاف ہیں جنہوں نے ان کو نہ صرف اپنے منصوبے میں بلکہ ہمارے ہندوستان میں محبوب بنا دیا ہے۔ رہنمائی کا جو مسلم مرتبہ اجندہ ابول کو ہمارے میں حاصل ہے وہ ہندوستان کے کسی منصوبے میں کسی شخص کو حاصل نہیں ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں گے جن کی بابت یہ کہا جاسکے کہ انھوں نے گاندھی جی کے پیام کی حقیقی روح کو ان سے زیادہ جذب کیا ہے۔

بڑی خوش قسمتی تھی کہ ان جیسا آدمی بارہ کے امدادی کام کی رہنمائی کے لئے مل گیا اور اس اعتماد کا نتیجہ تھا جو لوگ ان پر رکھتے تھے کہ ہندوستان بھر سے اس قدر کثیر تعداد میں روپیہ ملا۔ ان کی صحت کو رد تھی مگر وہ امدادی کام میں جٹ گئے۔ انھیں صدے زیادہ کام

کناڈا اس لئے کہ سادی حدود جہد کا مرکز انہیں کی ذات قہی اہم شخص انہیں سے ہیات اور مشورہ لیستا تھا۔

جب میں زلزلے کے علاقے میں دودھ کر رہا تھا یا شاید وہاں جانے سے ایک آدھ روز پہلے مجھے گاندھی جی کا یہ بیان پڑھ کر سخت حدمد ہو کہ زلزلہ چوت چات کی تراز ہے۔ انہوں نے یہ ایسی بات کہی کہ آدمی سرگرد کہ بیٹھا جائے۔ راہبذنا تھم گورنے اس کا جو جواب دیا وہ مجھے بہت پسند آیا اہم میں اس سے نقطہ بہ نقطہ متفق ہوں۔ سائنس کے نقطہ نظر سے یہ بات اس قدر عید قہی کہ اس سے بعید تر کوئی چیز تصور میں نہیں آسکتی۔ یہ مانا کہ جذباتی کیفیت باطنی واعدات کا جو اثر دوسرے پر پڑتا ہے اس کے متعلق سائنس صحیح حکم لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ لیکن ہے کہ دماغی صدمے کے اثر سے انسان کو بدھنہی ہو جائے یا اس کے جسم پر اس سے بھی زیادہ اثر پڑے لیکن یہ کہنا کہ انسانی رسوم یا کوتاہیوں کے کوئی اثرات سطح ادنیٰ کی حرکت پر طوین سے سخت حیرت ناک ہے۔ گناہ، غضب الہی، اور نظام کائنات میں انسان کی اہمیت کا تخیل ہم کو چند صدی پہلے ڈھکیل کر اس زمانے میں لے جاتا ہے جب یورپ میں کلیسا کے اقتباب کا دور دودھ تھا۔ گیور کا انورہ نو علمی تحقیقات کے جو میں محمد قراوے کر جلا دیا گیا تھا اور بہت سی عہدیں کر کے الزام میں آگ میں جھونک دی جاتی تھیں۔ امریکا میں اٹھارہویں صدی میں بھی پوسٹن کے سربراہ دودھ پاوریوں نے میا چوتھس کے زلزلے کا سبب اس بدعت کو ٹھہرایا تھا کہ عادتوں پر برق با سلاخیں نصب کی گئی تھیں۔

اگر زلزلے کو عذاب الہی تسلیم ہی کر لیا جائے تو یہ ہم کو کیسے معلوم ہو کہ ہمارے کس گناہ کی تراز ہم کو دی جاری ہے کیونکہ افسوس! ہمارے گناہ لاتعداد ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی توجیہ کر سکتا ہے۔ لیکن ہے کہ یہ سزائیں کو اس لئے دی گئی ہو کہ ہم ایک غیر ملکی حکومت کی غلامی پر رضی ہیں یا اس لئے کہ ہم ایک ظالمانہ سماجی نظام کو برداشت کر رہے ہیں۔ سارا جہد و جنگ کو جو ایک بہت بڑے زمینداریں، ملی حیثیت سے زلزلے کی وجہ سے بہت بڑا نقصان پہنچا

اس لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نفعام زمینداری کے لئے نازیانہ ہجرت ہے۔ یہ اس سے زیادہ
 قرین قیاس ہے کہ بارسہ کلمہ پیش بے گناہ لوگوں کو جنہی ہندو اہلوں کی چھوت چھات کے
 گناہ کی ترس لے۔ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ آخر وہ چھوت چھات کی سر زمین پر زلزلہ کیوں نہیں آیا؟
 یا حکومت برطانیہ کہہ سکتی ہے کہ یہ عذاب سول نافرمانی کی وجہ سے نازل ہوا کیونکہ یہ واقعہ ہے
 کہ شمالی بہار نے بے زلزلے سے بہت زیادہ نقصان پہنچا آزادی کی تحریک میں نمایاں
 حصہ لیا تھا۔

غرض ہم اس طرح کی بے شمار قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ تم حضرات قدر کے کاموں میں دخل کیوں دیں اور اپنی انسانی جدوجہد سے غلبہ الٰہی
 کے نتائج کو ہلکا کرنے کی کوشش کیوں کریں؟ پھر ہم اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ قدرت
 نے یہ تم فطرتی ہمارے ساتھ کیوں روا رکھی کہ ہمیں کمر درد اور خطا کار بنایا، ہماری راہ میں قدم
 قدم پھیندے لگا دئے، دنیا کو مصیبت اور ظلم سے معمور کر دیا، شیر اور بھڑک پھڑکایا اور پھر
 ہمیں کوسنا بھی دیتی ہے۔

جب ستاروں نے اپنی شعاعوں کے نیرے پھینک دئے،
 اور آسمان کو اپنے آئینوں سے ترک کر دیا،
 تو کیا وہ اپنی مخلوق کو دیکھ کر خوش ہو سکتا ہے؟
 کیا قلعے بھی اسی نے پیدا کیے ہیں جو مینے کا پیدا کرنے والا ہے؟
 میں اپنے پٹنے کے قیام کی آخری شب میں بہت رات گئے تک اپنے رفیقوں اور
 دوستوں سے گفتگو کرتا رہا جو امدادی کام میں شریک ہونے کے لئے مختلف صوبوں سے آکر
 جمع ہو گئے تھے۔ ممالک متحدہ کی نائینگی کافی تھی اور ہمارے بعض چیدہ کارکن وہاں موجود
 تھے۔ ہم لوگ ایک اہم مسئلے پر غور کر رہے تھے۔ وہ یہ تھا کہ ہم کوزلزلے کے امدادی کام میں
 کس حد تک حصہ لینا چاہئے کیونکہ اسی حد تک ہمیں سیاسی کام سے علیحدہ ہونا پڑتا۔ امدادی کام

بہت محنت طلب تھا اور سرسری طور پر نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اگر کم اسی کے سہارے تو ایک بڑی مدت تک ملکی سیاسی جدوجہد سے الگ رہنا ضروری تھا۔ انداس کا لازمی نتیجہ تو ناگہانی سیاسی حیثیت سے چلے سے صوبے پر اس کا برا اثر پڑتا۔ یوں تو کانگرس کے کارکنوں کی کمی دینی لیکن ایسے لوگ جن کی شرکت اور عدم شرکت کا اثر بڑا ہے ہمیشہ تھوڑے ہی ہوا کرتے ہیں اور ان کے بغیر کام چلانے مشکل تھا۔ ہم رازوں کے مصیبت زدروں کے تعلق سے کوئی انداز نہیں کیا جاسکتا تھا۔ خود میرا پارلیمان نہیں تھا کہ میں صرف اندادی کام میں نہلجھ سکوں۔ میں یہ محسوس کرتا تھا کہ اس کام کے لئے تو بہت سے آدمی مل جائیں گے مگر دوسرا کام ذرا خطرناک ہے اس کے لئے بہت کم آدمی ہیں۔

ہم لوگ بہت دیر تک یہی گفتگو کرتے رہے۔ پھر گزشتہ یوم آزادی کا ذکر ہو گیا کہ ہمارے فلاں فلاں ساتھی گرفتار ہو گئے اور ہم بچ گئے۔ میں نے ان لوگوں سے ہنسی میں کہا کہ میں نے ایسی ترکیب معلوم کر لی ہے کہ آدمی جا رہا ہے سیاست کے باوجود گرفتاری سے بچا رہے۔

اور فردی کو میں الہ آباد واپس آیا۔ اس دورے کے بعد تنک کر چر رہا تھا۔ دس دن کی محنت سے میں پیلا پڑ گیا تھا اور میرے اعزاء کو میری صحت دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ میں نے الہ آباد کی ادھوی آئین کے لئے رپورٹ لکھنے کی کوشش کی لیکن نیند غالب آگئی۔ اگلے چوبیس گھنٹوں میں سے کم از کم بارہ گھنٹے میں نے سونے میں گزار دیئے۔

دوسرے دن شام کے قریب میں اور کھلا جائے پیچکے تھے اور پشورم واس ٹنڈن ہم سے ملنے کے لئے آئے تھے۔ ہم لوگ ہر آدمے میں گھلے تھے کہ ایک سوڑا اگر کی انداس سے ایک پولیس کا افسر اترا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ میرا وقت آگیا ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا کہ ”بہت دنوں سے آپ کا انتظار تھا“ وہ کسی قدر عذر خواہی کے انداز میں ہلکا کہ یہ تصور نہیں ہے یہ وارنٹ کلکتے سے آیا ہے۔

پانچ مہینے تیرہ دن باہر رہنے کے بعد میں پیراپے گوشہ تنہائی میں واپس آگیا۔

اھل حق میرے لئے کوئی مشکل نہ تھی۔ مصیبت بے چاری عورتوں یعنی میری بیارماں بیوی اور
 بہن کی تھی اور اب کیا ہمیشہ ہی ہوتی تھی۔

(۵۹) علی پور جیل

”میں اس حالت اور کیفیت سے اب کتنی دور ہوں کیا میں اب بھی اسر
جھاڑی دار درخت کی لٹوں کی طرح ہلاکسی رکاوٹ کے ان لگی، لگی ہواؤں میں اڑتا
رہوں جہاں راستہ دکھانے والا کوئی دمساز ستارہ نہیں ہے۔ (رابرٹ براؤٹنگ)
اسی رات مجھے کلکتہ لے گئے اور ہوٹل اسٹیشن سے ایک بہت بڑا
اور سیاہ رنگ کی کار یا گاڑی میں لال بازار پولیس کی چوکی پر پہنچا دیا
کلکتہ کے اس مشہور صدر خانہ کے متعلق میں نے بہت کچھ پڑھا تھا اس لئے
ذرا دلچسپی کے ساتھ میں نے ادھر ادھر نظر ڈالی۔ یورپین سارجنٹ اور تھانہ
داروں کی بہت بڑی تعداد نظر آئی، یعنی شمالی ہند کے کسی صدر خانہ میں
نہیں ہوتی، سپاہی تقریباً تمام صوبہ بہار کے یا صوبہ متحدہ کے مشرقی اضلاع
کے رہنے والے معلوم ہوتے تھے، جیل خانہ کی بڑی لاری میں متعدد بار مجھے
جیل خانہ سے عدالت آنا جانا پڑا یا اگر ایک جیل خانہ سے دوسرے جیل خانہ
جانا ہوا تو ان سپاہیوں میں سے کچھ لوگ اندر بیٹھ کر میرے ہمراہ ہوتے تھے
یہ لوگ بے حد رنجیدہ نظر آتے تھے، اپنی نوکری سے بےزار تھے اور بظاہر معلوم
ہوتا تھا کہ میرے ساتھ انھیں بڑی ہمدردی تھی، اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں نم
بھی ہو جاتی تھیں۔

ابتداً مجھے پریسڈنسی جیل میں رکھا گیا، وہاں سے چیف پریسڈنسی

مجسٹریٹ کی عدالت میں مقدمہ کے لئے مجھے لیجائے تھے۔ یہاں مجھے عجیب و غریب
 نگرہ ہوا، عدالت کا کمرہ اور پوری عمارت کی ظاہری شکل و صورت بجائے کھلی ہوئی
 کچھری کے ایک محصور قلعہ کی سی معلوم ہوتی تھی سو اُنے چند اخباری نمائندوں اور
 وکیلوں کے جو وہاں ہوتے ہی ہیں کسی اور آدمی کو کہیں اُس پاس تک آنے کی
 اجازت نہیں تھی۔ پولیس کے سپاہی البتہ خاص تعداد میں موجود تھے، لیکن یہ اعلاناً
 بظاہر خاص طور پر میری وجہ سے نہیں کئے گئے تھے، یہ وہاں روزانہ کا دستور
 تھا۔ جب مجھے عدالت کے کمرہ میں لے گئے، تو کمرہ کے اندر ایک لمبے راستے
 سے مجھے گزندہ ناہڑا جس کے اوپر اور ادھر ادھر دونوں طرف تاروں کی جالی لگی
 ہوئی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پنجرے میں چل رہے ہیں، ملزم کا کٹھنر مجسٹریٹ کی
 کرسی سے بہت دور تھا، اور عدالت کا کمرہ پولیس کے سپاہیوں سے اور وکیلوں
 سے بھرا تھا جو سیاہ کوٹ اور چنپنہ پہنے ہوئے تھے۔

عدالتی مقدموں کا میں خاصا مادی تھا۔ میرے بہت سے مقدمات جیل خانہ
 کے اندر ہی ہوتے تھے، لیکن ہمیشہ کچھ دوست عزیز اور جان پہچان کے لوگ
 موجود ہوتے تھے جس سے یہ پوری فضا اتنی زیادہ مکر معلوم نہیں ہوتی تھی۔
 وہاں پولیس کے سپاہی بھی بالعموم ذرا علیحدہ رہتے تھے، اور پنجرے کی شکل
 کی کوئی چیز اُس پاس نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں حالت بالکل مختلف تھی اور
 میں گھور گھور کر جنبی اور ناواقف لوگوں کی طرف دیکھتا تھا جن میں اور مجھ میں
 کسی قسم کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ یہ مجمع کچھ زیادہ دلکش بھی نہ تھا، اور میرا تخیل
 ہے کہ وہاں جب چنپنہ پہن کر اکھٹے ہو جاتے ہیں تو یہ اجتماع کچھ زیادہ حسین بھی
 نہیں معلوم ہوتا، اور پولیس کی مخصوص عدالتوں کے دکھانے، تو خصوصیت کے
 ساتھ ایک ہیصوب شکل اختیار کیجیے ہیں آخر کار میں نے کسی طرح ایک وکیل کی صورت

پہچانی جو پیچھے کی قطار میں تھے، لیکن پھر وہ بھی اس مجمع میں گم ہو گئے۔
مقدمہ شروع ہونے سے قبل بھی جب میں باہر کی طرف برآمدہ میں
بیٹھا تھا تو مجھے اپنی تنہائی اور سب لوگوں سے علیحدگی بہت محسوس ہوئی، اُن
میری نبض کی حرکت بھی یقیناً تیز ہو گئی ہوگی، اور اندرونی طور پر طمانیت قلب
بھی اتنی نہ تھی جتنی کہ اس سے پہلے مقدمات کے دوران میں رہا کرتی تھی، اُن
مجھے یہ بات ٹھنکی کہ اگر مجھ سا آدمی جو اتنے مقدمات اور سزاؤں کا تجربہ حاصل
کر چکا ہے ایسے حالات میں غیر معمولی طور پر گھبرا سکتا ہے تو پھر نوجوان اور
نا تجربہ کار لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔

مزم کے کٹہرے کے اندر جا کر پھر میری حالت ذرا بہتر ہو گئی، بحسب
معمول نہ میں نے کوئی صفائی پیش کی اور نہ ہیرو کی، صرف ایک مختصر بیان
پڑھا کر ٹٹا دیا۔ دوسرے دن ۵ فردی کو مجھے دو برس کی سزا دے دی گئی
اور ساتویں مرتبہ میری قید کی مدت شروع ہوئی۔

اب جو میں ساڑھے پانچ ماہ کے جیل سے باہر کے قیام پر نظر ڈالتا تھا تو مجھے
ایمان اور خوشی ہوتی تھی کہ میرا وقت ابھی طبع صرف ہوا، اور میں نے اس
عرصہ میں بعض مفید کام کئے۔

واللہ نے ہماری برقا بولپالیا تھا اور قوری طور پر کوئی خطرہ ان کے لئے
نہ تھا، میری چھوٹی بہن کرشنا کی شادی ہو گئی تھی میری لڑکی کی آئندہ تعلیم
کا بندوبست ہو گیا تھا، میں نے اپنے بعض خانگی اور مالی دشواریوں کو بھی
درست کر لیا تھا، اور بہت سے ذاتی معاملات جنہیں میں نے ایک عرصہ
سے نظر انداز کر رکھا تھا ان کا بھی کچھ انتظام ہو ہی گیا، سیاسی امور کا جہانک
تعلق ہے میں جانتا تھا کہ اس وقت کوئی شخص کچھ زیادہ کام نہیں کر سکتا تھا

میں نے کم از کم اتنا کیا کہ کانگریس کے طرز عمل کو غور کیا اور کس دیا اور ایک حد تک اس کو معاشرتی اور معاشی نقطہ نظر سے غور و فکر کرنے کی طرف مائل کیا۔ پہلے تو گاندھی جی کے ساتھ میری پونا والی خط و کتابت سے اور اس کے بعد میرے مضامین سے جو اخبارات میں شائع ہوئے کچھ فرق پیدا ہوا۔ فرقہ دارانہ مسئلہ پر میرے مضامین سے بھی کچھ فائدہ ضرور ہوا اس کے علاوہ تقریباً دو برس کے بعد میں گاندھی جی سے اور دوسرے دوستوں اور ساتھیوں سے مل لیا اور اس ملاقات سے میں نے اپنی رگوں میں اور اپنے جذبات میں ایک نئی قوت ایک مدت کے لئے اور چھل کر لی تھی۔

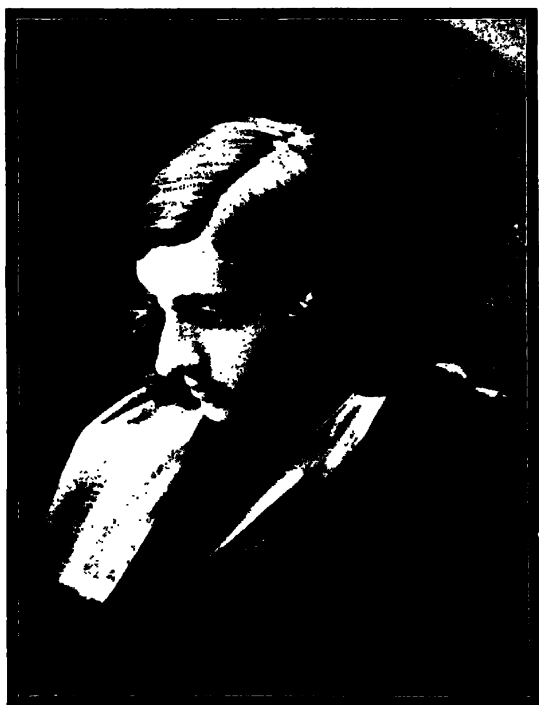
صرف ایک بات البتہ میرے لئے پریشان کن رہی اور وہ کملا کی علالت تھی اس وقت مجھے اس کا اندازہ ہی نہ تھا کہ وہ کتنی علیل ہے اس لئے کہ اس کی عادت ہے کہ جب تک بالکل گریہ نہ کرے کام چلاتی رہتی ہے، بہر حال میں متفکر اور پریشان تھا، لیکن اس کے باوجود توقع تھی کہ اب چونکہ میں جیل خانہ میں ہوں اس کو فرصت ملے گی کہ اپنے علاج کی طرف توجہ کرے جب تک میں باہر رہا ہوں تب تک اس کے لئے یہ ذرا دشوار تھا اس لئے کہ وہ مجھے زیادہ عرصہ تک چھوڑنے کے لئے کسی طرح رضی نہیں ہوتی تھی۔

ایک بات کا مجھے اور بھی افسوس تھا کہ میں نے ایک بار بھی ضلع الہ آباد کے دیہاتی علاقہ کو جا کر نہیں دیکھا، میرے بہت سے نوجوان ساتھی جو وہاں ہم لوگوں کی ہدایت کے مطابق کام کرنے گئے تھے، مگر فار ہو گئے تھے، اور ان کے پیچھے ضلع کے اندر دیہاتوں میں نہ جانا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ بے وفائی کرنا ہے۔

ایک بار پھر سیارنگ کی قیدیوں کی گاڑی مجھے جیل خانہ واپس لے گئی تہ

میں ہم لوگ ایک بہت بڑی فوج کے پاس سے گزرے جو شین گن، فوجی موٹر کار وغیرہ کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر جا رہی تھی، جیل خانہ کی گاڑی کے اندر چھوٹے چھوٹے روشندانوں سے جھانک کر میں نے ان کو دیکھا اور اپنے دل میں سوچنے لگا کہ فوجی موٹر کار اور ٹینک بھی کتنے بد شکل ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مجھے قرون قبل تاریخ کے ہیب دیو ہیکل اور اسی طرح کے دوسرے جانور یاد آ گئے۔

مجھے پریسڈنسی جیل سے ملی پور مرکزی جیل میں منتقل کر دیا گیا، اور وہاں مجھے ایک کوٹری ملی جس کی لمبائی چوڑائی تقریباً نو فٹ اور آٹھ فٹ ہوئی، اس کے سامنے ایک برآمدہ اور ایک چھوٹا سا صحن تھا، صحن کے ارد گرد کی دیوار درجہ بندی تھی، تقریباً نو فٹ کی ہوئی اس کے دوسری طرف ایک عجیب منظر مجھے نظر آیا۔ ہر قسم کی عجیب عجیب عمارتیں تھیں، کوئی ایک منزل کی کوئی دو منزلہ کوئی گول ہے تو کوئی مستطیل، صحن میں بھی عجیب و غریب، یہ عمارتیں ہر چار طرف کھڑی تھیں، ان میں سے بعض عمارتیں دوسری عمارتوں سے اونچی تھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ عمارتیں ایک ایک کر کے کھڑی ہوتی گئیں، کچھ اس طرح اپنی اپنی جگہ جمادی گئیں کہ جتنا بھی رقبہ تھا وہ سب پوری طرح کام میں آجائے۔ تقریباً یہ نقشہ تھا جیسے کوئی گورکھ دھندا ہو یا کسی استقبالیہ منصوبہ کی تجویز کاوش۔ لیکن اس کے باوجود مجھے یہی سمجھا یا گیا کہ یہ عمارتیں ترتیب سے بنائی گئی ہیں جس کے بیچ میں ایک مینارہ ہے (جو عیسائی قیدیوں کے لئے گرجا کا کام دیتا ہے) اور وہاں سے قطاریں پھوٹ کر نکلتی ہیں چونکہ جیل خانہ شہر میں تھا اس لئے اس کا رقبہ بہت محدود تھا اور اس کے چہرہ چہرہ زمین کو کام میں لانا ضروری تھا۔

اندراپریہ درشنی

Calcutta Art Press Delhi

میں اپنے ارد گرد کی ان بظاہر عجیب و غریب عمارتوں کو پہلی بار دیکھ کر
بمثل اپنے حواس درست کر سکا تھا کہ ایک اور ہیبت ناک منظر دکھائی دیا میری
کوٹھری اور اس کے صحن کے ٹھیک سامنے دو چمنیاں تھیں جنہیں سے سیاہ اور
کثیف دھوئیں کے بگولے نکل رہے تھے، اور کبھی کبھی ہوا اس دھوئیں کو میری
طرف اڑلاتی تھی جس سے دم گھٹنے لگتا تھا، یہ چمنیاں جبل کے باورچی خانہ کی تھیں،
میں نے بعد میں سپرنٹنڈنٹ کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی کہ اس حملہ کی مداخلت
کے لئے گیس کے نقاب فراہم کرنا چاہیے۔

جبل کی زندگی کی یہ ابتدا کچھ زیادہ دلچسپ نہ تھی، اور مستقبل بھی زیادہ
خوش آئند نہ تھا یعنی علی پور جیل کی سرخ اینٹوں والی عمارتوں کے غیر متغیر منظر
سے لطف اندوز ہوتے رہنا اور اس کے باورچی خانہ کی چمنیوں سے نکلنے ہوئے
دھوئیں کو ٹھکانا اور سانس کے ساتھ اندر لینا۔ میرے صحن میں نہ کوئی درخت
تھے نہ سبزہ، پورا کاپورا فرش بچخت، پکا اور صاف ستھرا رہتا تھا، دسوائے اس
کوڑے کے جو دھوئیں کی وجہ سے ہر روز ہو جاتا کرتا تھا، لیکن وہ بھی بالکل خالی
اور دیران تھا۔ پاس کے صحن میں ایک یا دو درختوں کی ٹھنکیاں مجھے دکھائی
دیں، لیکن میں جس زمانہ میں پہنچا ان میں نہ کوئی پتی تھی نہ پھول، لیکن رفتہ رفتہ
ایک پر اسرار تبدیلی ان میں ہوئی اور ان کی تمام شاخوں پر ہری ہری کونپلیں
پھوٹ کر نکلنے لگیں، کونپلوں سے پتیاں نکلیں اور جلدی جلدی بڑھ کر انھوں نے
سرسبز شاخوں کو اپنے خوشگوار سبزہ سے چھپا لیا یہ ایک ایسی خوشگوار تبدیلی
تھی جس سے علی پور جیل میں بھی رونق اور زندگی معلوم ہونے لگی

انہیں میں سے ایک درخت میں چیل کا ایک گھونسلہ تھا جس سے مجھے
دیکھی ہو گئی میں اکثر اس کی طرف دیکھا کرتا تھا چیل کے بچے بڑے ہو رہے تھے

اور اپنے کاروبار کے گڑبھی سیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ نہایت تیز رفتار اور نشانہ کی حیرت انگیز صحت سے نیچے جھپٹنے اور قیدی کے ہاتھ سے روٹی کا منہ سے نوالہ تک جھپٹ کر لے جاتے تھے۔

غروب آفتاب کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک (کم و بیش ہم لوگ اپنی کوٹھڑیوں میں مقفل رہتے تھے، اور چاروں کی طویل شام کا کڑا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ساعت بہ ساعت جب میں کہتے کہتے یا پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تو اپنی کوٹھڑی کے اندر ٹھہلنا شروع کرتا تھا، اور وہ بھی کیلہا باج ڈا آگے جانا اور پھر پیچے لوٹنا اس وقت مجھ جاکوڑ گھر کے ریچھ یاد آتے تھے۔ کٹہرے میں بند آگے پیچھے ٹھلتے ہیں۔ بعض اوقات جب میری طبیعت نیا آگتا جاتا تھا تو میں اپنا مرغوب علاج (شرش آسن) سر کے بل کھڑے ہوا کیا کرتا تھا!

رات کے ابتدائی حصہ میں کچھ خاموشی رہتی تھی اور شہر کی کچھ آوازیں اندر آجایا کرتی تھیں مثلاً ٹرام گاڑی کا شور، گراموفون کی آواز یا کہیں دو سے کسی شخص کے گانے کی آواز، دور سے دھیمی دھیمی موسیقی کی آواز سن کر فرحت ہوتی تھی، لیکن کچھ رات گزرنے کے بعد پھر زیادہ آرام نہیں آتا تھا اس لئے کہ پہرہ کے سیاہی ادھر سے ادھر ٹھلے رہتے تھے، اور ہر گھنٹہ کوئی نہ سمانتہ ہوتا رہتا تھا۔ بعض افسر لائین لے کر آتے تھے یہ اطمینان کرنے کے کہ ہم لوگ بچکر بھاگ تو نہیں گئے، ہر روز بایوں کہنا چاہئے کہ ہر رات کو تیر بجے ایک بڑا شور اور مٹی سے برتن مابجھنے اور رگڑنے کا غل ہوا کرتا تھا جو معلوم ہوتا تھا کہ باورچی خانہ میں کام شروع ہو گیا۔

محافظ، پہرہ دار، افسر اور فشی بہت بڑی تعداد میں پر سیدنس

جیل میں بھی متعین تھے اور علی پور جیل میں بھی۔ ان دونوں جیل خانوں کی آبادی اور نینسی جیل کی آبادی تقریباً برابر رہتی تھی یعنی ۲۲۰۰ سے ۲۳۰۰ تک لیکن ان میں سے ہر جیل خانہ کا عملہ نینسی جیل کے عملہ سے دوگنا تھا۔ ان میں بہت سے پوربین وارڈز اور ہندوستانی فوج کے پنشن یافتہ افسر تھے۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ یہ نسبت سو بہ متحدہ کے کلکتہ میں حکومت برطانیہ کا انتظام زیادہ زوردار اور زیادہ مسرفانہ ہیں۔ سلطنت برطانیہ کی قوت اور جبروت کی ایک نشانی اور مستقل طور پر یاد دہانی کرنے والی ایک بات اور تھی کہ جب اعلیٰ افسر قیدیوں کے قریب آنے تھے تو قیدیوں کو ایک نعرہ زور سے لگا پڑتا تھا یہ نعرہ ”سرکار سلطنت کا ہوتا تھا جو ذرا لمبی آواز اور ایک خاص جسمانی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا“ اس نعرہ کی آوازیں دن میں کئی بار میرے صحن کی دیوار کے اُس طرف سے آیا کرتی تھیں اور بالخصوص اس وقت جب سپرنٹنڈنٹ صاحب روزانہ وہاں سے گذرتے تھے۔ میں سات فٹ کی اونچی دیوار کی دوسری طرف ایک کھٹ بڑے شاہی چتر کا صرف اوپر کا حصہ دیکھ سکتا تھا جس کے سایہ میں یہ سپرنٹنڈنٹ صاحب چلا کرتے تھے۔

معلوم نہیں کہ ”سرکار سلام“ کا یہ غیر معمولی نعرہ اور جس انداز سے یہ لگایا جاتا تھا زمانہ قدیم کی ایک یادگار ہے۔ یا کسی فہمین انگریز افسر کی ایجاد ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ کسی انگریز افسر ہی کی یہ ایجاد ہو گئی۔ اس کی آواز میں ایک خاص اینگلو انڈین لہجہ پایا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے ممالک متحدہ کے جیلوں میں اور غالباً علاوہ بنگال اور آسام کے اور کسی صوبہ میں یہ نعرہ رائج نہیں ہے۔ جس طریقہ سے یہ زبردستی کا سلام سرکار کی عظمت و جبروت کے سامنے کہا جاتا ہے مجھے باعث تذلیل معلوم ہوتا تھا۔

اور اپنے کاروبار کے گڑبھی سیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ نہایت تیز رفتاری اور نشانہ کی جبرت انگیز صحت سے نیچے بھٹنے اور قیدی کے ہاتھ سے روٹی بلکہ منہ سے نوالہ تک بھٹ کر لے جاتے تھے۔

غروب آفتاب کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک (کم و بیش) ہم لوگ اپنی کوٹھڑیوں میں مقفل رہتے تھے، اور جاڑوں کی طویل شام کا گنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ساعت بہ ساعت جب میں گتے لکھتے یا پڑھتے پڑھتے تھک جاتا تو اپنی کوٹھڑی کے اندر ٹھلنا شروع کرتا تھا، اور وہ بھی کیلہ پانچ گنا آگے جانا اور پھر پیچے لوٹنا اس وقت مجھے جاؤر گھر کے ریچھ یاد آتے تھے جو کٹہرے میں بند آگے پیچھے ٹھلتے ہیں۔ بعض اوقات جب میری بہت زیادہ اگتا جاتا تھا تو میں اپنا مرغوب علاج (شرش آسن) سر کے بل کھڑے ہو کر کیا کرتا تھا!

رات کے ابتدائی حصہ میں کچھ خاموشی رہتی تھی اور شہر کی کچھ آوازیں اندر آجایا کرتی تھیں مثلاً ٹرام گاڑی کا شور، گراموفون کی آواز، یا کہیں دور سے کسی شخص کے گانے کی آواز، دور سے دھیمی دھیمی موسیقی کی اچھا زون کرنا فرحت ہوتی تھی، لیکن کچھ رات گزرنے کے بعد پھر زیادہ آرام نہیں ملتا تھا اس لئے کہہ رہے کے ساہی ادھر سے اُدھر ٹھلتے رہتے تھے، اور ہر گھنٹہ کوئی کوئی معائنہ ہوتا رہتا تھا۔ بعض افسر لائٹن لے کر آتے تھے یہ اطمینان کرنے کے لئے کہ ہم لوگ بچکر بھاگ تو نہیں گئے، ہر روز یا یوں کہنا چاہئے کہ ہر رات کو تین بجے ایک بڑا شور اور مٹی سے برتن مابجھنے اور رگڑنے کا غل ہوا کرتا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ باورچی خانہ میں کام شروع ہو گیا!

محافظ، پہرہ دار، افسر اور منشی بہت بڑی تعداد میں پریسیڈنسی

جیل میں بھی متعین تھے اور علی پور جیل میں بھی۔ ان دونوں جیل خانوں کی آبادی اور نئی جیل کی آبادی تقریباً برابر رہتی یعنی ۲۳۰۰ سے ۲۳۰۰ تک لیکن ان میں سے ہر جیل خانہ کا عملہ نئی جیل کے عملہ سے گونا گوا۔ ان میں بہت سے یورپین وارڈرز اور ہندوستانی فوج کے ہنشن یافتہ افسر تھے۔ یہ بات صاف ظاہر تھی کہ یہ نسبت سو بہ متحدہ کے کلکتہ میں حکومت برطانیہ کا انتظام زیادہ زوردار اور زیادہ مسرفانہ ہیں۔ سلطنت برطانیہ کی قوت اور جبروت کی ایک نشانی اور مستقل طور پر یاد دہانی کرنے والی ایک بات اور تھی کہ جب اعلیٰ افسر قیدیوں کے قریب آتے تھے تو قیدیوں کو ایک نعرہ زور سے لگا پڑتا تھا یہ نعرہ ”سرکار سلام“ کا ہوتا تھا جو ذرا لمبی آواز اور ایک خاص جسمانی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا تھا اس نعرہ کی آوازیں دن میں کئی بار میرے صحن کی دیوار کے اُس طرف سے آیا کرتی تھیں اور بالخصوص اس وقت جب سپرنٹنڈنٹ صاحب روزانہ وہاں سے گذرتے تھے۔ میں سات فٹ کی اونچی دیوار کی دوسری طرف ایک کھٹ برٹے شاہی چتر کا صرف اوپر کا حصہ دیکھ سکتا تھا جس کے سایہ میں یہ سپرنٹنڈنٹ صاحب چلا کرتے تھے۔

معلوم نہیں کہ ”سرکار سلام“ کا یہ غیر معمولی نعرہ اور جس انداز سے یہ لگایا جاتا تھا زمانہ قدیم کی ایک یادگار ہے۔ یا کسی ذہین انگریز افسر کی ایجاد ہے، لیکن میرا گمان ہے کہ کسی انگریز افسر ہی کی یہ ایجاد ہوگی۔ اس کی آواز میں ایک خاص ایجنکوا نڈین لہجہ پایا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے ممالک متحدہ کے جیلوں میں اور غالباً علاوہ بنگال اور آسام کے اور کسی صوبہ میں یہ نعرہ رائج نہیں ہے۔ جس طریقہ سے یہ زبردستی کا سلام سرکار کی عظمت و جبروت کے سامنے کیا جاتا ہے مجھے باعث تذلیل معلوم ہوتا تھا۔

ابنہ علی پور جیل میں ایک اصلاح دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ معمولی قیدیوں کا کھانا ممالک متحدہ کے جیل کے کھانے سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ جہاں تک جیل کی خوراک کا تعلق ہے ممالک متحدہ بہت سے صوبوں سے گیا گذر رہے۔

جاڑوں کا مختصر زمانہ بہت جلد ختم ہو گیا، بہار کے دن بھی یوں ہی گذر گئے اور گرمیاں شروع ہوئیں۔ روز بروز گرمی بڑھتی گئی۔ مجھے کلکتہ کی آب و ہوا کبھی پسند نہ تھی، تھوڑے دن بھی اس آب و ہوا میں رہنا ہوتا تو طبیعت پر مردہ اور پست ہو جاتی تھی، جیل میں حالات قدرتنا اور بھی ابتر تھے اور جیسے جیسے دن گذرتے گئے میری صحت کچھ اچھی نہ رہی غالباً اس وجہ سے کہ درزش کے لئے جگہ نہ تھی اور دیر تک اس آب و ہوا میں مقفل رہنا پڑتا تھا میری صحت پر کسم، قدر اس کا برا اثر پڑا اور میرا وزن تیزی سے کم ہونے لگا۔ مجھے تالوں اور پختیوں سے ٹوہنیکے پھول اور دیواروں سے بڑی نفرت پیدا ہونے لگی۔

علی پور جیل میں ایک ہیمنہ کے بعد مجھے اپنے صحن سے باہر کچھ درزش کرنے کی اجازت ملی۔ یہ ایک خوشگوار تبدیلی تھی اور میں اب اصل دیوار کے نیچے صبح شام ٹہل لیا کرتا تھا، رفتہ رفتہ میں علی پور جیل اور کلکتہ کی آب و ہوا کا عادی ہو گیا، اور باورچی خانہ اور اس کا دھواں اور شور غل بھی ایک قابل برداشت مصیبت بن گیا۔ اب دوسرے معاملات میرے دماغ میں سمانے لگے، دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا۔ کیونکہ باہر کی خبریں کچھ خوش کن نہ تھیں۔

مشرقی اور مغربی جمہوریت کا مقابلہ

علی پور چل میں مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ سرایا بی کے بعد پیر مجھے کوئی روئاناہ اخبار رنگانے کی اجازت نہ ہوگی جب تک میرا مقدمہ زیر سماعت رہا کلکتے کا روزنامہ سٹیشن مجھے مل جاتا تھا، لیکن جس دن مقدمہ ختم ہوا اس کے دوسرے ہی دن سے یہ اخبار بھی بند ہو گیا۔ ہمارے صوبہ متحدہ میں ۱۹۳۶ء سے ہر ایک روزانہ اخبار (جس کو حکومت پسند ہے) درجہ اول یا اول قسم کے قیدیوں کو دینے کی اجازت تھی، یہی حال اکثر دوسرے صوبوں میں تھا اور اسی وجہ سے غالباً میرا یہ گمان تھا کہ یہی قاعدہ بنگال میں بھی ہوگا۔ یہ کہیں بجائے روزنامہ سٹیشن کے اب ہفتے وار سٹیشن مجھے دیا جانے لگا۔ ظاہر ہے کہ یہ اخبار صرف ان انگریز افسروں کے لئے ہوتا ہے جو ملازمت سے سبکدوش ہو چکے ہیں یا ان تاجروں کی لچکی کے لئے ہوتا ہے جو انگلستان واپس چلے گئے ہوں، اس میں ایسی ہی خبروں کا خلاصہ دیا جاتا ہے جس سے مجھے کوئی لچکی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیرونی خبریں اس میں بالکل نہیں دی جاتی تھیں اور چونکہ میں ان خبروں کو بالائزمام پڑھنے کا عادی تھا اس لئے ان کا نہ ہونا اور بھی محسوس ہوتا تھا۔ مگر خوش قسمتی سے پھر ہفتے وار منچسٹر گارڈین رنگانے کی مجھے اجازت مل گئی اور اس کے ذریعے میں یورپ اور مین الاقوامی معاملات سے باخبر رہنے لگا۔

فردی میں جب میری گرفتاری اور مقدمہ ہوا اسی زمانے میں یورپ میں بڑے تلخ جھگڑے لڑائیاں اور جھگڑے ہوئے خزانے میں منگاموں کا نتیجہ فاشستی لمبوں کی موت میں ظاہر ہوا اور ایک قومی حکومت کی تشکیل ہوئی اس سے کہیں زیادہ ابتر حالت آئیں۔

میں تھی جہاں چائلز ڈائمنس نے مزدوروں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر اشتراکی جمہوریت کا قلع قمع کر دیا۔ آسٹریا میں خوں ریزی کی خیموں نے مجھے بہت ہی افسردہ کیا۔ یہ دنیا بھی کیسی بری اور مصیبت کی جگہ ہے اور انسان بھی کتنا وحشی ہو جاتا ہے جب وہ اپنے مستقل اغراض کی سطح تک پہنچنے پر تڑپ جائے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام یورپ اور امریکہ میں فاشٹزم پھیلنا جا رہا ہے۔ جرمنی میں جب ہٹلر کا اقتدار ہوا تو میرا خیال تھا کہ اس کی حکومت غالباً زیادہ عرصے تک نہیں رہے گی اس لئے کہ جرمنی کی مالی مشکلات کا اس نے کوئی حل نہیں پیش کیا تھا۔ اسی طرح جہاں کہیں اور فاشٹزم پھیلا میں نے اس خیال سے اپنے دل کو تسلی دی کہ شاید ترقی دہشی کا یہ آخری دور چرچہ ہے اور اس کے بعد یقیناً وہ وقت آئے گا کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن میرا سوچنا تھا کہ یہ میرے خیالات ہیں یا میری آرزوئیں، کیا یہ واقعی اتنی ہی بدیہی بات ہے کہ فاشٹزم کی رد اس قدر آسانی اور تیزی سے فرو ہو جائے گی اور اگر فاشٹزمی مطلق انسانی (ڈکٹیٹر شپ) کے لئے حالات بالکل ناقابل برداشت بھی ہو جائیں تو ایسی حالت میں کیا وہ لوگ اپنے ملکوں کو تباہ کن جنگوں میں نہ پھنسا دیں گے بجائے اس کے کہ خود دہران لیں؟ اور پھر اس کنگڈم کا حشر آخر کیا ہو گا!

اسی آئنا میں قہم قہم کا فاشٹزم دنیا میں پھیلا رہا ہے جہاں ایمان دار لوگوں کی جمہوری حکومت کا جدید نظام قائم ہوا تھا جس کے متعلق کسی نے خوب کہا کہ میں گویا ہوں حکومتوں کا منہ پڑا گرجا ہے، وہ بھی بری طرح رحبت پسندی کی طرف واپس لوٹ گیا تھا۔ وہاں کے ایمان دار لیبرل رہنماؤں کی اچھی اچھی باتوں کے باوجود اس کو پیچھے کی طرف پھلنے سے نہیں روکا جاسکا۔ ہر جگہ لیبرل تحریک جدید حالات کا مقابلہ کرنے میں بالکل ناکام ثابت ہوئی۔ وہ لوگ بس حفاظت اور جملوں کے پیچھے بٹے رہے اور ناواقفیت سے یہ سمجھتے رہے کہ باتیں بنانا اور کام کرنا برابر ہے، چنانچہ جب کوئی نازک موقع آیا تو وہ اسی طرح چپ چاپ جاتے غائب ہوئے جیسے کسی غم کے آخری حصے کا انتہام ہو گیا ہے۔

آسٹریا کے المناک حالات پر منحصر کاروبار کا متعلقہ افسانہ میں نے بڑی دلچسپی سے پڑھا اور اس کو پسند کیا۔ اس نے لکھا تھا کہ ”معلوم نہیں اس نوح ریز جھگڑے کے بعد آسٹریا کی کیا صورت ہوگی؟ کیا آسٹریا پر اب یورپ کے سب سے زیادہ رحمت پسند لوگ بندوبست اور مشین گنوں کے زور سے حکومت کریں گے؟“ لیکن اگر انھوں نے آزادی کا حامی ہے تو آخر اس کے وزیر اعظم کی زبان اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے۔ ہم نے ان کی زبان سے ڈکٹیٹر شپ کی تعریفیں سنی ہیں، ہم نے انہیں یہ کہتے سنا ہے کہ اس کی بدولت قوموں کی روح کیسے زندہ ہوتی ہے اور ایک نیا نقطہ نظر ادنیٰ جان پیدا ہو جاتی ہے۔“ اس نے انھوں کے وزیر اعظم کو ان بے رحمیوں اور سخا کیوں کے متعلق بھی کچھ اظہار خیال کرنا چاہے، مگر وہ کسی ملک سے تعلق رکھتی ہوں جو اکثر جموں کو قتل کرتی ہیں لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ روح کو موت کا نہ دکھاتی ہیں اور اس سے کہیں بری موت کا؟

لیکن خود منحصر کاروبار اگر آزادی کا حامی ہے تو جب ہندوستان میں آزادی کا سر کھلا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان سے کچھ کیوں نہیں نکلتا؟ ہم لوگوں نے بھی نہ صرف جہانی نکالین برداشت کی ہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ وہ مصیبت ہے جو ہماری روح نے جھیلی ہے۔

”آسٹریا کی جمہوریت تباہ کر دی گئی، مگر اس نے آخر دم تک مقابلہ کیا جس سے اس کی عظمت اور شان ہمیشہ قائم رہے گی اور ایک ایسی داستان باقی رہے گی جس سے شاید آئندہ پھر کبھی یورپ کی آزادی کی جنگاری روشن ہو جائے؟“

”یورپ اب آزادی کی سانس نہیں لے سکتا اس لئے کہ وہ آزاد نہیں رہا۔ اب وہاں مجمع قسم کے جذبات اور خیالات کا اظہار اور تبادلہ مفقود ہے، رفتہ رفتہ دم ٹھٹھنے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور اب سوائے اس کے کہ کوئی شدید لرزے کی کیفیت یا اندہی انداز سے کوئی نئی کیفیت ظاہر ہو اور خود بخود دائیں بائیں ہر طرف ہاتھ مارنا شروع کر دیا جائے

تو شاید اس فالح سے بچ سکے جو دماغ پر گرنے والا ہے..... دریائے رحمان سے لے کر
کہہ یو رال تک یورپ ایک بت بڑا قید خانہ ہے؟

یہ وہ دل لانے والی عبارتیں تھیں جن کی صدمے باز گشت میرے دل سے یہی
اٹھی لیکن اسی کے ساتھ میں جبریت سے سوچتا تھا کہ آخر ہندوستان کے متعلق کیا ہو گیا ہے؟
نچوڑ گارمین یا آزادی کے دوسرے عالمی جن کا وجود انگلستان میں یقیناً ہے ہماری حالت
کی طرف سے ایسے بے خبر کیوں ہیں؟ جس بات کو دوسری جگہ وہ اس قدر جوش سے برا
کتے ہیں اس کی طرف سے یہاں کچھ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے انگریز لیبل لیٹر
نے جن کی تعلیم و تربیت اور پرورش انیسویں صدی کے ماحول اور روایات میں ہوئی تھی
جو طباعت متلا اور بہت متقبل کر گفتگو کرنے والے آدمی تھے، ان میں سال ہوئے جنگ عظیم
شروع ہونے سے قبل کہا تھا کہ ”جبائے اس کے کہ میں خاموشی کے ساتھ قانون کے مقابلے
میں تشدد کی اس انصاف کا بیانی کا نظارہ دیکھوں میں یہ پسند کروں گا کہ ہمارا یہ ملک صفحہ
تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹ جائے؟ یہ ایک بہادرانہ خیال تھا جو نہایت فصاحت سے
بیان کیا گیا اور انگلستان کے لاکھوں جاں باز نوجوان اس کے تحفظ کے لئے جنگ کھڑے ہوئے۔
لیکن آج اگر کوئی ہندوستانی مسٹر اسکوتھ کی طرح کوئی بیان دینے کی جرأت کرے تو معلوم
نہیں اس کا کیا مشر ہو۔

قوموں کی نفسی کیفیت بھی کس قدر پیچیدہ ہوتی ہے نہ اپنے متعلق ہم میں سے اکثر لوگ
یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو حق و انصاف پر ہیں باقی دوسرے لوگ اور دوسرے ممالک غلطیاں
اور نا انصافیاں کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح ہیں اس کا تعین ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی طرح
نہیں ہیں کچھ فرق ضرور ہے لیکن آداب شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر زیادہ زور نہ دیا
جائے اور اگر خوش قسمتی سے ہم لوگ ایک ممالک قوم ہونے کی حیثیت سے دوسرے
ممالک کی قسمتوں کے مالک ہوں تو پھر تو یہ یقین نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس بہترین دنیا

میں جو کچھ ہو رہا ہے یہی سب سے بہتر ہے اور جو لوگ اس کے خلاف شور کرتے ہیں وہ یا تو خود غرض ہیں یا فریب خوردہ احمق جو ہماری بخشی ہوئی نعمتوں اور برکتوں پر ناشکری کرتے ہیں۔

برطانوی لوگ ایک جزیرے کی رہنے والی قوم ہیں اور مسلسل کامیابی اور مرفہ الحالی کی وجہ سے وہ تمام دوسرے لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگے ہیں۔ کسی نے ان کے متعلق کہا ہے کہ ان کے خیال میں تو جھٹیوں کی بستی کیلئے سے شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ الفاظ بہت زیادہ عام ہیں۔ غالباً برطانیہ کے اعلیٰ طبقوں کی نظر سے دنیا کو تقریباً حسب ذیل درجوں میں تقسیم کیا جائے گا: ۱، برطانیہ۔ ۲، اس کے بعد بہت جگہ چھوڑ کر پھر (۲) برطانوی نوآبادیات و صرف گورے رنگ کی آبادیاں) اور امریکہ (لیکن صرف اینگلو سیکسن۔ بقی دوسرے یورپی ملکوں کے ماحر اس میں شامل نہیں)؛ (۳) مغربی یورپ (۴) یورپ کا باقی حصہ (۵) مغربی امریکہ (لاٹینی اقوام) اس کے بعد پھر بہت جگہ چھوڑ کر (۶) ایشیا اور افریقہ کی سانولے، زرد اور سیاہ رنگ کی اقوام سب کو کم و بیش ایک ہی طبقے میں شمار کیا جاتا ہے۔

ہم آخری درجے والے ان بلندیوں سے کتنی دور ہیں جہاں ہمارے حکمران رہتے ہیں! پھر یہ کیا کوئی تعجب کی بات ہے کہ جب کبھی وہ ہماری طرف نظر کرتے ہیں تو انہیں سب دھندلا دھندلا دکھائی دیتا ہے اور پھر جب ہم لوگ لگتے ہیں آزادی اور جمہوریت کی بات چیت کرنے تو انہیں اس سے پڑھتی ہے۔ یہ الفاظ آزادی و جمہوریت، شائد ہم لوگوں کے لئے نہیں بنے ہیں۔ ایک بہت بڑے لیڈر مدبر جان مارلے نے کہا یہ اعلان نہیں کیا تھا کہ مستقبل عبید میں بھی وہ ہندوستان کے لئے جمہوری نظام حکومت کا تصور کبھی نہیں کر سکتے۔ کناڈا کے بالوں والے لبادے کی طرح ہندوستان کی آب و ہوا کے لئے جمہوری نظام حکومت موزوں اور مناسب ہی نہیں ہے۔ اور بعد میں برطانیہ کے مزدوروں کی جماعت نے جو تحریک اشتراکیت کی علم بردار اور غریبوں کی حامی اور مددگار سمجھی جاتی ہے اپنی فتح و کامیابی کے جوش میں ہم لوگوں کو ۱۹۳۳ء میں جو تھنہ دیا وہ بھل

آرٹسٹس کی تہذیب کی صورت میں تھا۔ اور ان کے دوسرے دور حکومت میں ہماری قیمت پہلے سے بھی زیادہ کھوئی گئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ہمارے بدخواہ نہیں ہیں، اور جب وہ اپنے واعظانہ انداز میں ہیں مخاطب کے کہتے ہیں ”پیارے اور محبوب بھائیو“ تو ان کا دل نیکی کے احساس سے یقیناً منور ہوا ہوتا ہے لیکن بہر حال ہم ان کی نظروں میں وہ نہیں ہو سکتے جو وہ خود میں اور ہمیں دوسرے ہی معیاروں سے جانچا جاسکتا ہے۔ جب ایک انگریز اور ایک فرانسیسی لسانی اور تمدنی اختلافات کی وجہ سے ہم خیال نہیں ہو سکتے تو پھر ایک انگریز اور ایک میٹائی میں کتنا زبردست فرق ہو گا۔

حال ہی میں ہندوستان کے اصلاحات کے مسئلے پر دارالامرا میں بحث و مباحثے ہوئے تھے اور معزز اہل علم نے کئی بصیرت افروز تقریریں کیں۔ ان میں سے ایک تقریر لاٹوالٹن کی تھی جو ہندوستان کے ایک صوبے میں سابق گورنر رہ چکے ہیں اور انھوں نے کچھ عرصے تک دائرہ کے قائم مقام بھی کی تھی۔ ان کے متعلق اکثر کہا گیا ہے کہ وہ آزاد خیال اور بہت ہنرمند گورنر تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ ”مجموعی حیثیت سے حکومت ہندوستان کی اس سے کہیں زیادہ نائنڈگی کرتی ہے جتنی کہ کانگریسی ریاستیں۔ حکومت ہند نائنڈگی کر سکتی ہے حکام کی طرف سے“ فوج اور پولیس کی طرف سے، والدیان ریاست کی طرف سے اور ہندو مسلمان دونوں کی طرف سے۔ برخلاف اس کے کانگریس کے سیاستیں جلد فرقوں میں کسی ایک فرقے کی بھی نیابت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ آگے چل کر انھوں نے اپنے مطلب کو اور زیادہ واضح کر دیا کہ جب میں ہندوستان کی ملے عامہ کا ذکر کرتا ہوں تو میرے ذہن میں وہ لوگ ہیں جن کے تعاون عمل پر مجھے بھروسہ کرنا پڑا تھا اور آئندہ بھی دائرہ کے اندر گورنروں کو جن کے تعاون پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔“

اس تقریر سے دو بہت دلچسپ باتیں نکلتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہندوستان سے مطلب صرف وہ ہندوستان ہے جو برطانیہ کی مدد کرتا ہے اور دوسرے یہ کہ برطانوی حکومت ہندستان میں سب سے زیادہ نمائندہ جماعت ہے اس لئے اس ملک میں سب سے زیادہ جمہوری ادارہ یہی ہے۔ چونکہ یہ دلیل سنجیدگی سے پیش کی گئی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنر سوزوں کے اس پار انگریزی الفاظ کے معنی کچھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس دلیل کے بعد ظاہر دوسرا دعویٰ یہ کیا جاسکتا ہے کہ چونکہ بادشاہ ہر شخص کی نمائندگی کرتا ہے اس لئے مطلق العنان حکومت سب سے زیادہ نمائندہ اور جمہوری ہوتی ہے۔ اور اس صورت سے ہم لوگ ایک بار پھر اس نقطے پر پہنچ جاتے ہیں کہ بادشاہ امور میں الٹہ ہوتا ہے اور ریاست کیا ہے میں ہی ریاست ہوں۔“

واقعہ یہ ہے کہ حال ہی میں خالص مطلق العنانی کی حمایت بھی ایک بہت ہی ممتاز شخص نے کی ہے۔ انڈین مول سرووس کے ایڈیٹر مازکن سر میکملہیل نے ہمیشہ گورنمنٹ کی حمایت متروک کر کے کوئٹہ میں تقریر کرتے ہوئے دوسری ریاستوں میں مطلق العنانی کی حمایت کی تھی۔ حالانکہ اس قسم کی نصیحت کی چنداں ضرورت نہ تھی اس لئے کہ کوئی دوسری ریاست خود اپنی مرضی سے مطلق العنانی کو ترک کرنے والی نہیں معلوم ہوتی۔ اور ایک دلچسپ بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ مطلق العنانی کی حمایت کے لئے دلیل دی جاتی ہے کہ یورپ میں جمہوریت ناکامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ ریاست میور کے دیوان سر مرزا اسماعیل نے تعجب ظاہر کیا ہے کہ ”ایک طرف پارلیمنٹری جمہوریت ہر جگہ زوال پذیر ہے اور دوسری طرف کاپیٹل سٹیٹ واپی اصلاحات کی تائید کی جا رہی ہے“ اور ”مجھے یقین ہے کہ اس ریاست کا ضمیر گواہی دے گا کہ ہمارا موجودہ دستور اساسی ہماری تمام ضروریات کے لئے مطلق العنانی کا طور پر جمہوری ہے۔“

ریاست میو کا غیر غالبانہ راج اور دیوان کے لئے ایک بالعمدہ طبیعی تصور ہے۔ میو میں جس قسم کی جمہوریت اس وقت رائج ہے اس میں اور مطلق العنانی میں کوئی فرق نہیں۔

اگر ہندوستان کے لئے جمہوری نظام حکومت موزوں نہیں ہے تو نظام مصر کے لئے بھی اسی طرح یہ نظام جمہوری ناموزوں ہو گا۔ میں نے ابھی انٹیشین میں اس لئے کہ یہ اقتدار اب موجودہ جبل میں مجھے دیا جاتا ہے، قاہرہ کا ایک طویل مراسلہ پڑھا ہے۔ یہیں بتلایا گیا ہے کہ وزیر اعظم نسیم پاشا نے "ذہد وار مقلوں" میں اپنے اس اعلان سے کچھ کم خواہ نہیں پیدا کیا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے اور بالخصوص وفد جماعت سے استراک عمل حاصل ہو گا اور یا تو ایک مقامی کانفرنس ہوگی یا *Constituent Assembly* کے لئے انتخابات ہوں گے لیکن ہر صورت ایک جدید دستور اساسی کی تشکیل کی جائے گی اس کا مطلب بالآخر صرف یہ ہو گا کہ ایک جمہوری نظام حکومت کی طرف پھر عود کیا جائے حالانکہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر کے لئے یہ طرز حکومت ہمیشہ تباہ کن ثابت ہوا، اس لئے کہ ماضی میں اس نے ہمیشہ عوام الناس کے خراب سے خراب جذبات کا پاس اور لحاظ کیا۔ جو شخص بھی مصری سیاست کی اندرونی حالت سے کچھ بھی واقف ہے اس کو ایک لمحے کے لئے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انتخابات میں ایک بار پھر وفد جماعت اکثریت کے ساتھ مقرب ہوگی۔ اس لئے اگر اس طاق کار کو روکنے کے لئے کوئی تدبیر اختیار کی گئی تو کچھ عرصے کے بعد ایک بار ہمارے سر ایک ایسی حکومت ڈالی جائے گی جو ضرورت سے زیادہ جمہوریت پر بیسیوں کی مخالفت، انقلابی حکومت ہوگی۔

یہ تجویز کی گئی ہے کہ انتخابات اس طرح کر لئے جائیں کہ وفد جماعت کے توڑ کے لئے حکومت کے اثر اور اقتدار سے کام لیا جائے لیکن پرستی سے وزیر اعظم کا "دماغ اتنا

زیادہ قانونی واقعہ ہوا ہے کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دوسری صورت یہ باقی رہ گئی ہے کہ وہ حادثہ ہال مداخلت کرے اور ”یہ قتلہ دے کہ اس قسم کی حکومت کو وہ دوبارہ برداشت نہ کرے گا۔“

اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ حادثہ ہال اس معاملے میں کوئی کارروائی کرے گا یا نہیں یا مصر میں کیا ہو گا بلکہ لیکن ابن لیل سے جو غالباً ایک حریت پسند انگریز نے پیش کی ہے ہیں ہندوستان اور مصر کے حالات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں کسی قدر مدد ضرور ملے گی۔ اسٹیٹسمن نے اپنے مقالہ اقتصادیات میں لکھا ہے کہ ”خرابی کی جڑ ہمیشہ یہ رہی ہے کہ مصری ریلے و منڈے کا طرز زندگی اور زاویہ نگاہ اس طرز زندگی اور زاویہ نگاہ سے مطابقت نہیں رکھتا جس سے جمہوریت کی نشوونما ہوتی ہے۔“ اس عدم مطابقت کی مثال آگے چل کر دی گئی ہے جو یوگ میں بالعموم جمہوریت کا خاتمہ اس لئے ہوا کہ وہاں بہت زیادہ جاہلیں تھیں اور مصر میں یہ شکل درپیش ہے کہ وہاں صرف ایک ہی جماعت ہے یعنی وفد۔“

ہندوستان میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہماری فرقہ وارانہ تقسیم ہماری جمہوری ترقی میں حائل ہے اور اس لئے اس ناقابل تردید منطق کی وجہ سے ان تقسیموں کو مستقل طور پر قائم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ پورے طور پر متحد نہیں ہیں۔ مصر میں کوئی فرقہ وارانہ اختلافات نہیں ہیں اور یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مکمل سیاسی اتحاد قائم ہے، اس کے باوجود یہی اتحاد آزادی اور جمہوریت کی راہ میں ایک مدوڑا بن جاتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ جمہوریت کا راستہ بالکل سیدھا اور تنگ ہے۔ ایک مشرقی ملک کے لئے جمہوریت کے معنی صرف یہ معلوم ہوتے ہیں کہ فرماں روا اسطنت کے احکام کی تعمیل کی جائے اور اس کے مفاد کو نہ چھو جائے۔ صرف اس ایک شوق کے بعد جمہوری آزادی ہمارے لوگ یہاں چل سکتی ہے۔

لے نمبر ۱۰ میں بھارتی تسلط کے خلاف مصر میں جو بے چارے تھے۔

(۶۱)

اُداسی

”اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنا سر اس جگہ رکھ دوں جہاں گھاس
ٹھنڈی ٹھنڈی اور خوشگوار ہو۔ لے ماں یہ تھا کہ ہوا بچہ تیرے قدموں
میں پڑا ہے، اس کے سارے خواب اس کے دل سے محو ہو گئے ہیں۔“

اپریل کا مہینہ آگیا۔ باہر کے واقعات کی کچھ اڑتی اڑتی خبریں علی پوچیل کی کوٹھری میں
میرے کانوں تک پہنچیں۔ اور یہ خبریں بہت ناخوشگوار اور پریشان کن تھیں۔ ایک روز محل کے
سپرٹنڈنٹ نے اود باتوں کے سلسلے میں مجھ سے یہ کہا کہ مسٹر گاندھی نے تحریک سول ناافرمانی
کو روک دیا ہے۔ اس سے زیادہ مجھے بھی کچھ نہیں معلوم تھا۔ یہ خبر میرے لئے خوش آئند نہ تھی
اور مجھے اس چیز کے ختم ہو جانے کا قلق ہوا جس میں میں نے اپنے آپ کو کئی سال سے محو کر دیا
تھا۔ پھر بھی اپنے دل کو سمجھاتا رہا کہ اس کا خاتمہ تو بہر حال ہونا ہی تھا۔ میں خوب اچھی طرح جانتا
تھا کہ کسی نہ کسی وقت سول ناافرمانی کو کم از کم کچھ مدت کے لئے بند کرنا ہی پڑے گا،
افراد تو بے شک نتائج کی بروا کے بغیر ایک غیر محدود مدت تک متبادل کر سکتے ہیں لیکن قومی ادارے
اس طریقے سے کبھی کام نہیں کرتے ہیں۔ مجھے اس بارے میں مطلق شبہ نہ تھا کہ گاندھی جی نے
عام ملک کی ادراک کرنا گمراہی کا رنگوں کی ذہنی کیفیت کا صحیح اندازہ کیا ہے اس لئے ہر چہ کہ یہ
جدید تبدیلی ناخوشگوار تھی لیکن میں نے اپنے آپ کو اس پر راضی کرنے کی کوشش کی۔
میں نے یہ انواہ بھی سنی کہ کونسلوں میں جانے کی غرض سے سوراہ پارٹی کو دوبارہ

زندہ کرنے کی ایک نئی تحریک اٹھائی گئی ہے۔ یہ چیز بھی ناگزیر معلوم ہوتی تھی اور ایک عرصے سے میری یہ رائے تھی کہ کانگریس آئندہ انتخابات سے کنارہ کشی نہیں اختیار کر سکتی بلکہ غلے سے باہر پانچ مہینے کی آزادی کے زمانے میں میں نے اس رجحان کو روکنے کی کوشش کی تھی اس لئے کہ میں نے قبل از وقت سمجھا تھا اور مجھے یہ اندیشہ تھا کہ اس کی وجہ سے ملی حدود و حدود ٹھنڈی پڑ جائے گی اور پھر عام کانگریسیوں میں سماجی تبدیلیوں کے متعلق جن نئے نئے خیالات کا خیر اٹھ رہا ہے ان کی طرف سے تو جڑ بٹ جائے گی۔ میں سمجھا تھا کہ قسبی دیر تک یہ کشمکش جاری رہے گی اتنے ہی زیادہ یہ خیالات عوام میں اور تعلیم یافتہ طبقوں میں بھی پھیل گئے اور ہماری سیاست اور معیشت کی تہ میں جو حقائق ہیں وہ صاف صاف ظاہر ہو جائیں گے۔ جیسا کہ لندن نے کسی جگہ کیا ہے ”ہر قسم کی سیاسی کشمکش مفید ہوتی ہے اس لئے اس کی وجہ سے بھی جہتی باتیں کھل جاتی ہیں اور میدان سیاست میں جو اصل قوتیں کار فرما ہیں وہ ظاہر ہو جاتی ہیں اور آفاق منظر عام پر آ جاتے ہیں اور لوگ حقیقت کے سمجھے برمجہ ہو جاتے ہیں۔“ مجھے بھی یہ توقع تھی کہ اس طریقے سے کانگریس کے خیالات سلجھ جائیں گے اس کی منزل متصور و واضح ہو جائے گی اور اس کا شیرازہ زیادہ مضبوطی سے بندھ جائے گا۔ غالباً کچھ کمزور عناصر اس میں سے نکل جائیں گے لیکن اس سے کوئی نقصان نہ ہو گا۔ اور جب وہ وقت آئے گا کہ اصولی حیثیت سے بھی علی حدود و حدود کے طریقے کو ترک کر کے آئینی اور قانونی طریقوں کی طرف رجوع کیا جائے تو کانگریس کا ترقی پسند اور کام کرنے والا عنصر ان طریقوں کو بھی اپنے اصل مقصد کے وسیع نقطہ نظر سے استعمال کر سکے گا۔

بظاہر تو وہ وقت اب آگیا تھا لیکن مجھے یہ معلوم کہ بے انتہا فحش ہو کہ جو لوگ کانگریس کے مؤثر کام اور سول نافرمانی کی تحریک کے روح رواں مجھے جانتے تھے وہ تو پیچھے بٹ رہے تھے اور دوسرے حضرات جنہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا برسر اقتدار ہوتے جاتے تھے۔

کچھ روز بعد مضبوط واراٹھیں میں میرے پاس آیا اور اس میں گاندھی جی کا وہ بیان تھا جو انھوں نے تحریک سول نافرمانی واپس لیے وقت شائع کیا تھا۔ میں نے اس کو جبریت سے پڑھا اور مجھے اس قدر رنج ہوا کہ دل بجھے لگا۔ میں نے اس کو بار بار پڑھا اور سول نافرمانی اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ جو دماغ میں تھا غائب ہو گیا اور اس کی جگہ شکوک و شبہات اور خیالات کی گفتگوں نے لی۔ گاندھی جی نے یہ لکھا تھا کہ ”ستہ گروہ آشرم کے رہنے والوں سے ایک سوچ کی بات چیت اس بیان کی محرک ہوئی۔۔۔۔۔ ایک گنگو کے دو ماں میں مجھے یہ عبرت انگیز اطلاع ملی کہ میرے ایک قابل قدر قدیم رفیق نے جل خاٹے کا مقبرہ کام پورا کرنے میں تامل کیا اور اپنے کتب بینی کے شغل کو اس پر ترجیح دی۔ بلاشبہ یہ بات ستہ گروہ کے اصول کے خلاف ہے لیکن اپنے ان عزیز دوست کی غامی سے بھی زیادہ مجھے خود اپنی غامیوں کا اتنا احساس ہوا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میرے دوست نے کہا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں ان کی کمروریوں سے واقف ہوں لیکن میں اندھا تھا اور ایک فائدہ کا اندھا ہونا ہرگز قابل معافی نہیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ فی الحال صرف مجھی کو سب کی طرف سے سول نافرمانی کرنی چاہیے۔“

گاندھی جی کے ان دوست کی غامی یا قصور، اگر اسے تصور کیا جاسکتا ہے، ایک بہت ہی معمولی سی بات تھی۔ میں خود اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ مجھے بارہا یہ چم سرزد ہوا ہے اور مجھے اس کا مطلق انفس اور بچتا و انہیں ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ سنگین بھی تھا تو کیا ایک اتنی وسیع قومی تحریک کو جس میں بیسیوں ہزار آدمی بلا واسطہ اور لاکھوں آدمی بالواسطہ شریک تھے، محض اس نے سبک کر دینا چاہیے تھا کہ ایک فرد سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی تو یہ بات بالکل خلاف عقل اور شافی اخلاق معلوم ہوئی۔ میں یہ کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا کہ کوئی بات ستہ گروہ کے مطابق ہے اور کوئی نہیں ہے لیکن اپنی بساط کے لائق میں نے بھی بعض اصولوں کی پیروی کی کہ شش کی ہے اور گاندھی جی کے اس بیان سے یہ سارے اصول و دھرم برہم ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ عموماً گاندھی جی اپنے وجدان کے مطابق عمل کرتے ہیں (میں اسے صدائے

باطن یا دماغوں کے جواب کے بجائے وجدان ہی کوں گا، اور اکثر ان کا وجدان صبح ہی ہوتا ہے۔ انھوں نے بار بار یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام کی ذہنیت کو سمجھنے اور سنت کے وقت کام کرنے کا انھیں ایک خاص ملکہ حاصل ہے۔ بعد میں وہ اپنے عمل کی جو توجہیں کرتے ہیں وہ عموماً نکتہ بعد از وقوع کی حیثیت رکھتی ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کو مطمئن کر سکیں۔ بریڈبریا عملی آدمی کو نازک موقعوں پر ہمیشہ سخت شعوری طور پر کام کرنا پڑتا ہے اور پھر وہ اپنے عمل کی توجہیں تلاش کرتا ہے۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ نافرمانی کو ملٹری کونسل میں گاندھی جی نے دی کیسا جو قزین مصلحت تھا لیکن جو دلیل انھوں نے دی وہ میرے نزدیک عقل و فہم کے لئے باعث تہن قہی اور ایک قومی تحریک کے لیڈر سے بہت بعید تھی۔ انھیں پورا حق حاصل تھا کہ اپنے اثرم و افلاں کے ساتھ جو چاہتے کرتے۔ ان حضرات نے طرح طرح کے وعدے کئے تھے، ایک خاص ضابطہ کی پابندی کا اقرار کیا تھا، لیکن کانگریس نے ایسا نہیں کیا تھا اور نہ میں نے کیا تھا۔ میرا وجہ تھی کہ ہم اس طرح جھگلانے چاہیں۔ ان وجوہ کی بنا پر جو میرے نزدیک تصویات یا مابعد الطبیعیات سے متعلق رکھتے ہیں اور جن سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں کیا یہ تصور میں آسکتا ہے کہ کوئی سیاسی تحریک اس بنیاد پر عمل کر سکتی ہے؟ میں نے اپنی خوشی سے ستیہ گروہ کے اخلاقی پہلو کو، جہاں تک کہ میں اس کو سمجھ سکتا تھا، بعض شرائط کے ساتھ تسلیم کیا تھا۔ اس کا بنیادی اصول مجھے پسند تھا اور میں سمجھتا تھا کہ وہ سیاست کو بلند تر اور برتر سطح پر پہنچا دے گا۔ میں یہ ماننے کے لئے تیار تھا کہ اچھے مقصد کے لئے بُرے ذرائع اختیار کرنا جائز نہیں، لیکن اس نئی تاویل کے نتائج بہت دور تک پہنچتے تھے اور اس میں ایسے پہلو عمل کئے جتے جن سے مجھے طرح طرح کے اندیشے پیدا ہو گئے۔

اس دورے بیان نے مجھے سخت تردد اور پریشانی میں ڈال دیا۔ آخر میں کانگریس والوں کو یہ نصیحت کی گئی تھی ”انھیں لازم ہے کہ اختیار اور اختیاری افلاس کی خوبیوں کو سمجھیں اور اس کی عادت ڈالیں۔ انھیں چاہئے کہ قومی تعمیر کے کاموں میں لگ جائیں مینی خود

چوناٹا کر اور کپڑا بن کر کھد کر رواج دیں، زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کر کے مختلف فرقوں میں قلبی اتحاد پیدا کریں، اپنی ذات سے چھوٹ چھات کو خواہ وہ لشی شکل میں ہو رد کر دیں، ان لوگوں پر جو نئے کے عادی ہیں ذاتی اثر ڈال کر اور خود ہر لحاظ سے پاک صاف زندگی بسر کر کے ترک خشیات کی تلقین کریں۔ ان خدمات کے ذریعے سے انسان آسانا کر سکتا ہے کہ غریبوں کی سی زندگی گزارے۔ لیکن جو لوگ اس قدر عسرت سے برہنہ کر سکتے انھیں چاہئے کہ ان چھوٹی چھوٹی مصنوعات کو جو قوم کے لئے مفید ہیں اور جن میں زیادہ آمدنی کی گنجائش ہے اختیار کر لیں۔

یہ وہ سیاسی پروگرام تھا جس پر ہم لوگوں کو عمل کرنا تھا! ایسا سلوک ہوتا تھا کہ میرے اور گاندھی جی کے درمیان ایک بہت بڑا غلطیج حائل ہو گیا۔ درد کی ایک میس کے ساتھ میں نے یہ محسوس کیا کہ اطاعت اور وفاداری کے جن رشتوں نے سالہا سال سے مجھے ان کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا وہ ٹوٹ گئے، ایک عرصے سے میرے اندر ایک ذہنی کشمکش جاری تھی۔ گاندھی جی کی بہت سی باتیں یا تو میری سمجھ میں نہیں آئی تھیں یا مجھے پسند نہیں آئی تھیں۔ ان کے فائقے، تحریک سول نافرمانی کے زمانے میں جب ان کے ساتھی لڑائی میں مصروف تھے، ان کا دوسرے مسائل میں منہمک ہو جانا، ان کی ذاتی اور خود پیدا کی ہوئی لچک بکلا جن کی بدولت انھیں یہ عجیب و غریب روش اختیار کرنی پڑی کہ جیل کے چھوٹنے کے بعد بھی اپنے عہد کی رو سے سیاسی تحریک میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، ان کا پرانے تعلقات اور عہد و پیمان کو نظر انداز کر کے اور ان کاموں کو جو بہت سے رفیقوں کے ساتھ مل کر شروع کئے تھے، انہیں ختم کر دینے، تعلقات اور نئے عہد و پیمان میں الجھ جانا، ان سب باتوں سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔

مجھے اپنی رہائی کے مختصر زمانے میں یہ اور دوسرے اختلافات پہلے سے بھی زیادہ محسوس ہوئے تھے۔ گاندھی جی نے فرمایا تھا کہ میرے اور ان کے مزاج کا اختلاف ہے لیکن

شاید یہ اختلافات اختلاف مزاج سے کچھ بڑھ کر تھے اور میں یہ دیکھتا تھا کہ اکثر معاملات سے متعلق میں ایک حاف اور صریح رائے رکھتا ہوں جو ان کی رائے کے مخالف ہے۔ اس کے باوجود اب تک میں نے یہ کوشش کی تھی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے خیالات کو اس بڑے مقصد یعنی قومی آزادی کے تابع رکھوں جس کے لئے کانگریس کام کر رہی تھی۔ میں اپنے لیڈر اور اپنے رفیقوں کا وفادار رہا اس لئے کہ میرے اصول اخلاق میں وفاداری بہت بلند درجہ رکھتی ہے۔ چنانچہ جب مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے عقیدے کی کشتی کا لنگر ٹوٹا جا رہا ہے تو مجھے سخت اذیت کی کٹکٹش کا سامنا ہوتا تھا۔ مگر میں کسی نہ کسی طرح مضامین لکھ کر اپنا خیال ظاہر کرتا تھا۔ شاید میں نے غلطی کی، اس لئے کہ یہ کسی شخص کے لئے جائز نہیں کہ اپنے عقیدے کا لنگر ٹوٹ جانے دے۔ بہر حال مقاصد کی کٹکٹش میں اپنے رفیقوں کی وفاداری پر قائم رہا اور یہ یقین کرتا رہا کہ واقعات کی پرزور رفتار اور جدوجہد کی ترقی ان ساری مشکلات کو جو میری راہ میں حائل ہیں دور کر دے گی اور میرے رفیقوں کو میرے نقطہ نظر سے قریب تر کر دے گی۔

مگر سوال یہ تھا کہ اب کیا کروں؟ یکا یک مجھے علی پور چل کی اس کوٹھری میں، شاید تنہائی کا احساس ہونے لگا، زندگی ایک وحشت ناک صحر کی طرح سناں نظر آنے لگی۔ مجھ پر اس تلخ ترین حقیقت کا انکشاف ہوا کہ کسی اہم معاملے میں دوسرے پر بھروسہ نہیں کیا جاسکتا۔ انسان کو زندگی کا سفر تنہا طے کرنا چاہیے۔ دوسروں پر بھروسہ کرنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے دل میں جو غصہ بھرا ہوا تھا وہ میں مذہب اور جذبہ مذہب پر اتارنے لگا۔ میں نے سوچا کہ یہ وضاحت خیال اور استقامت رائے کا سب سے بڑا دشمن ہے کیونکہ اس کی بنیاد محض جذبے اور جوش پر ہے۔ اسے روحانیت کا دعویٰ ہے مگر حقیقت میں یہ روحانیت سے کوسوں دور ہے۔ اسے تو بس دوسری دنیا کی فکر ہے۔ انسانی مقاصد سماجی مقاصد اور سماجی انصاف سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ اپنے من مانے عقائد میں گمن رہتا ہے اور زندگی کی حقیقت کی طرف سے آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ کہیں یہ ان عقائد سے ٹکرا نہ جائے۔ اس لئے

اپنی بنیاد حق پر رکھی ہے لیکن اس گھمنڈ میں کہ اس نے حق کی کامل معرفت حاصل کر لی ہے وہ تلاش حق کی زحمت نہیں گوارا کرتا اور اب اس کا کام صرف یہ رہ گیا ہے کہ دوسروں کو تعین کرے۔ حق پرستی اور عقیدہ پرستی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مذہب امن کا حفظ کرتا ہے لیکن اس کے باوجود ایسے نظام کی تائید کرتا ہے جس کا دار و مدار ظلم پر ہے۔ وہ گوارا کے جبر و تشدد کو برا سمجھتا ہے لیکن اس جبر و تشدد کو ہمیں دیکھنا جو خاموشی کے ساتھ امن کے روپ میں ظاہر ہوتا ہے اور کروڑوں غریبوں کو خاقان مار ڈالتا ہے اور اس سے بدتر یہ کہ بظاہر کوئی جہانی تکلیف پہنچائے بغیر ذہن کو شل کر دیتا ہے، روح کو کھل دیتا ہے اور دل کو توڑ دیتا ہے۔

اور اس کے بعد مجھے پھر اس شخص کا خیال آیا جو میرے اندر یہ بیان برپا کرنے کا باعث تھا۔ گاندھی جی بھی کس قدر عجیب و غریب آدمی ہیں۔ ان میں ایک حیرت انگیز کشش اور ایک پراسرار تاثیر ہے۔ ان کی تحریروں سے اور ان کے اقوال سے کوئی ان کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا۔ ان کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ طبع ہے جتنا ان چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ ہندوستان کی انھوں نے کس قدر زبردست خدمت کی ہے۔ انھوں نے اس ملک کے باشندوں میں محبت اور مردانگی، انضباط اور تحمل کی صفات پیدا کیں، انھیں مقصد کی خاطر قربانی کرنا سکھایا، اور اپنے غمخواروں کے باوجود ان کے دلوں کو فخر و شکست سے معمور کر دیا۔ ان کی تعلیم یہ تھی کہ سیرت کی محکم بنیاد صرف ایک ہی ہے یعنی محبت۔ بغیر محبت کے نہ اخلاق کوئی چیز ہے، نہ مذہب اور نہ محبت۔ جب تک انسان ڈرتا ہے اس وقت تک وہ حق کی پیروی کر سکتا ہے نہ محبت کی راہ پر چل سکتا ہے، تشدد سے اس قدر بیزار ہونے کے باوجود انھوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ”بزدلی ایسی چیز ہے جو تشدد سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے“ اور انضباط اس کی دلیل ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ کر دکھائے گا۔ ایشیا، انضباط اور ضبط نفس کے بغیر نہ فلاح کی امید ہے اور نہ نجات کی صورت۔ جب تک انضباط نہ ہو صرف ایشیا و قربانی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بظاہر یہ خالی خالی الفاظ پیش پا افتادہ معلوم ہوتے ہیں لیکن ان

افغانا کے پیچھے ایک توت تھی اور سارا ہندوستان یہ جانتا تھا کہ یہ چھوٹا سا انسان جو کچھ کہتا ہے وہ کر دکھائے گا۔

ان کی ذات ہندوستان کی نمائندہ اور اس قدیم اور مظلوم ملک کی روح کی منظر بن گئی گویا وہ مجسم ہندوستان تھے اور ان کی تمام کمزوریاں ہندوستان کی کمزوریاں تھیں۔ اگر کوئی ان کی ٹوہین کرے تو یہ ایک محض ذاتی معاملہ نہیں بلکہ سارے ملک کی توہین تھی اور داسرائے یا دوسرے حضرات جو ان کے ساتھ محاربت کا اہلار کرتے تھے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے نتائج کس قدر خطرناک ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ دسمبر ۱۹۳۷ء میں گول میز کانفرنس سے واپسی کے وقت جب پاپائے اعظم نے گاندھی جی سے ملاقات کرنے سے انکار کیا تو مجھے کتنا رنج ہوا تھا۔ میرے نزدیک ان کے انکار سے ہندوستان کی توہین ہوئی اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ انکار قصداً کیا گیا تھا اگرچہ غالباً اس سے ان کی توہین مقصود نہ تھی۔ کیتھولک کلیسا اپنے طبقے کے باہر ممانتاؤں اور سنیاہوں کی بزرگی تسلیم نہیں کرتا اور چونکہ چند پروٹسٹنٹ پادریوں نے گاندھی جی کو ایک بہت بڑا مذہبی آدمی سمجھا تھا اس لئے کلیسائے روم کے لئے یہ اور ضروری ہو گیا کہ اس الحاد سے اپنی بے تعلقی ظاہر کر دے۔

اسی زمانے میں یعنی اپریل ۱۹۳۷ء میں میں نے علی پور جیل کے اندر برزڈشا کے نئے ڈرائے پڑھے اور پچانوں کے ادب کا دیباچہ اور اس میں حضرت مسیح اور پابلٹ کا مباحثہ مجھے بہت پسند آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ہمارے زمانے پر صادق آتا ہے جب کہ ایک اور سلطنت کا ایک مذہبی آدمی سے مقابلہ ہے۔ اس دیباچے میں حضرت مسیح پاک کیسے کہتے ہیں کہ ”میں تجھے سے کتنا ہوں کہ تو خون کو ترک کر دے۔ روم کی عظمت کے شعلے بے کا باتیں نہ کر۔ جسے تو روم کی عظمت کہتا ہے وہ سولے خوف کے اور کچھ نہیں۔ ماضی کا خوف، مستقبل کا خوف، غریبوں کا خوف، امیروں کا خوف، منتقل کا خوف، مذہبی علم یودیوں اور یونانیوں کا خوف، حتیٰ گاؤں گاؤں اور نہوں کا خوف، اس کا نتیجہ کا خوف جسے تم نے

اس لئے برابر کیا کہ تم اس سے ڈرتے تھے اور اب سے بڑھ کر خود اپنے تئیں مت ڈرتے ہوئے بت تصدیق
 کا خوف اور مجھ جیسے غیبیے کس کا خوف جو در بندہ ذلتیں سنتا اور دیکھتے تھا تا پھر تباہ ہو، غرض
 خوف ہر چیز کا سولے خوف خدا کے، اور کسی چیز پر ایمان نہیں سولے خون اور روئے اور ہونے
 کے، تم جو روم کی حمایت کے لئے کھڑے ہو دنیا بھر کے بزدل ہو اور جس کی جو سلطنت الہی کی حمایت
 کے لئے کھڑے ہو انہوں پر مصیبت کا تقاضا کیا، سب کچھ کھو دیا اور ایک بدمعاش تلج حاصل کر لیا۔
 لیکن اس وقت گاندھی جی کی عظمت، یا ان کی ملکی خدمات، یا ان کے شمار احسانات
 کا جو انھوں نے مجھ پر کئے ہیں، کوئی سوال نہ تھا۔ ان تمام باتوں کے باوجود یہ ممکن تھا کہ بعض
 معاملات میں وہ سراسر غلطی پر ہوں۔ میں اس الجھن میں تھا کہ آخر ان کا مقصد کیا ہے؟ سالہا
 سال سے میرے ان کے گہرے تعلقات ہیں لیکن آج تک ان کا مقصد صاف طور پر میری سمجھ
 میں نہیں آیا۔ اور مجھے شبہ ہے کہ شاید وہ خود بھی اسے صاف طور پر نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں
 کہ میرے لئے بس ایک قدم کافی ہے۔ نہ وہ مستقبل کے متعلق غور کرتے ہیں اور نہ کوئی وضع مقصد
 اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ بار بار کہاتے ہیں کہ تم وسائل اور ذرائع کی فکر کرو مقصد اپنی فکر
 آپ کر لے گا۔ اپنی انفرادی زندگی کو نیک بناؤ پھر سب کچھ خود بخود چل جائے گا۔ لیکن یہ طرز خیال
 نہ سیاسی ہے اور نہ علمی اور نہ غالباً اخلاقی ہی کہا جاسکتا ہے۔ یہ ایک تنگ نظرانہ نامصانہ
 انداز ہے اور اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ”نیکی کیا ہے؟ یہ محض انفرادی چیز ہے یا
 اجتماعی؟“ گاندھی جی سیرت پر سارا زور دیتے ہیں اور ذہنی تربیت اور نشوونما کی کوئی اہمیت
 نہیں سمجھتے۔ اس میں شک نہیں کہ ذہنی قابلیت بغیر اخلاقی سیرت کے خطرناک ہوتی ہے
 لیکن سیرت بغیر ذہنی قابلیت کے کیا معنی رکھتی ہے؟ آخر سیرت کی نشوونما کیوں کر ہوتی ہے؟
 گاندھی جی کو قرون وسطیٰ کے عیسائی دلیوں سے تشبیہ دی گئی ہے اور ان کے بت سے
 اقوال ان لوگوں کے خیالات سے مناسبت رکھتے ہیں۔ لیکن موجودہ نفسیاتی تجربات اور
 طریقوں کے ساتھ یہ باتیں کسی طرح نہیں کہہ سکتیں۔

لیکن اور جو کچھ بھی ہو مقصد کا مہم مونا میرے خیال میں بہت افسوس ناک ہے۔ اگر عمل کو موثر بنانا ہے تو ایک معین اور واضح مقصد سامنے ہونا چاہئے۔ یہ سچ ہے کہ زندگی سراسر منطق کی پابند نہیں اور وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے کی غرض سے مقصد میں تبدیلی کرنا پڑے گی لیکن کوئی نہ کوئی مقصد ہمیشہ ضروری طور پر پیش نظر رہنا ضروری ہے۔

غالباً مقصد کے متعلق گاندھی جی کے خیالات اتنے زیادہ مہم نہیں ہیں جتنے بنگالہ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک خاص مقصد ہے اور وہ دل و جان سے اسے حاصل کرنے کی آرزو رکھتے ہیں لیکن اس میں اور دور حاضر کے حالات اور خیالات میں بھی پورا اختلاف ہے اور وہ اب تک ان دونوں چیزوں میں مطابقت نہیں پیدا کر سکے اور نہ ان وسائل کو سوچ سکے جن سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خیالات مہم معلوم ہوتے ہیں اور خود انھیں واضح کرنے سے بچتے ہیں لیکن ان کا عام رجحان جو تنہائی صدی سے بالکل صاف اور واضح رہا ہے جب سے کہ انھوں نے جنوبی افریقہ میں اپنے غلطے کو ترتیب دینا شروع کیا۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اب بھی ان کے وہی خیالات ہیں جو ان ابتدائی تحریروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ شاید اب ان میں کچھ تبدیلی ہو گئی ہے مگر پھر بھی ان تحریروں سے ان کے خیالات کی بنیاد کا پتہ چلتا ہے۔

۱۹۵۰ء میں انھوں نے لکھا تھا کہ ”ہندوستان کی نجات اس پر موقوف ہے کہ گذشتہ پچاس سال کے اندر اس نے بر کچھ سیکھا ہے اس کو بھلا دے۔ ریلیں، ہمارے ہسپتال، دکانیں، ڈاکٹر اور اس قسم کی تمام چیزیں ختم ہو جانی چاہئیں اور جو اپنے طبع سے کھاتے ہیں انھیں شعوری اور ارادی طور پر جوش اور خلوص کے ساتھ کسان کی سادہ زندگی اختیار کرنی چاہئے یہ جان کر کہ حقیقی مسرت اسی زندگی سے حاصل ہو سکتی ہے۔“ ہر مرتبہ جب میں ریل گاڑی یا موٹر میں سوار ہوتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے عقیدے پر غلط کر رہا ہوں۔ ”انتہا درجے کی مصنوعی اور تیز رفتار سواروں کے ذریعے دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی طلب محال

سے کم نہیں۔

میرے نزدیک یہ تمام اصول بالکل غلط، مضر اور ناقابل حصول ہیں۔ ان کی تہ میں افلاس مصیبت اور راہبانہ زندگی کی محبت اور قدر پوشیدہ ہے جو گاندھی جی کے دل میں ہے۔ ان کے نزدیک ترقی اور تہذیب بلکہ معیار زندگی پر احتیاجات کی کثرت کا نام نہیں بلکہ اس پر متعسف ہے کہ ”انسان بالقصد اور خوشی سے اپنی احتیاجات کو محدود کرے“ اسی سے حقیقی خوشی اور قناعت حاصل ہوتی ہے اور اسی سے خدمت کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اگر یہ تعلیمات ایک بار تسلیم کر لیے جائیں تو پھر گاندھی جی کے بقید خیالات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اور ان کے عمل کی نوعیت بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم میں سے اکثر لوگ ان کے ان اصولوں کو تو تسلیم نہیں کرتے اور تو فیہ یہ رکھتے ہیں کہ ان کا عمل ہماری پسند کے مطابق ہو اور جب ایسا نہیں ہوتا تو فیہ شکایت کرتے ہیں۔

ذاتی طور پر میں افلاس اور مصیبت کی تعریفوں کو برا سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک دونوں چیزیں ہرگز پسندیدہ نہیں ہیں اور ان کا خاتمہ کرو دینا چاہیے۔ اسی طرح میں راہبانہ زندگی کو اجتماعی مقصد کی حیثیت سے پسند نہیں کرتا اگرچہ ممکن ہے کہ وہ بعض افراد کے لئے سموزوں ہو۔ سادگی، مساوات اور ضبط نفس کامیابی میں قائل ہوں مگر نفس کشی کا نہیں۔ میرے خیال میں جس طرح ورزش کرنے والے کو جسم کی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح نفس اور عادتوں کی تربیت کرنا اور انہیں قابو میں لانا بھی ضروری ہے۔ یہ توقع کرنا حماقت ہوگی کہ ایک شخص جو بہت آرام طلب ہے موقع پر سخت تکلیفیں اٹھا سکے گا، غیر معمولی ضبط نفس سے کام لے سکے گا یا کوئی بہادری کا کام کر سکے گا۔ اخلاقی صحت کے لئے کم از کم اتنی ہی تربیت اور محنت کی ضرورت ہے جتنی جسمانی صحت کے لئے مگر اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ رہبانیت اور نفس کشی اختیار کی جائے۔

اور نہ مجھے یہ پسند ہے کہ انسان کی سادہ زندگی کو اس قدر بڑھا چڑھا کر دکھایا جائے۔

مجھے تو اس زندگی سے دشت ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ میں خود اس کو اختیار کروں میں چاہتا ہوں کہ کسانوں کو اس سے نجات دلاؤں۔ اس کے معنی نہیں کہ دیہات کو شہر بنا دیا جائے بلکہ یہ ہے کہ دیہاتی علاقوں میں شہر کی تمدنی آسانیاں ہم پہنچائی جائیں۔ یہ زندگی بجائے اس کے کہ اس زندگی سے مجھے مسرت حاصل ہو میرے لئے قید سے کم نہ ہوگی۔ چھپاؤ ڈال چلانے والے آدمی میں کون سی ایسی خوبی ہے کہ اس کی اس قدر تعریف کی جائے؟ وہ پستہ پشت سے اس قدر لوٹا اور کھلا گیا ہے کہ جن جانوروں کے ساتھ وہ رہتا ہے ان میں اور اس میں بہت فرق ڈال ساقی رہ گیا ہے۔

”کس نے اسے اس قدر بے حس بنا دیا ہے کہ ذلے رنج کا احساس ہی نہ مسرت کا“

”اس کے دل میں امید کی لگن ہے نہ یاس کی غلش“

وہ بیل کی طرح غصے اور مٹھا ہو کر رہ گیا ہے۔“

یہ خواہش کہ عقل کو خیر یا دکہ کر اس ابتدائی عہد کی طرف رجوع کیا جائے جس میں عقل کسی شمار میں نہ تھی میرے لئے باطل ناقابل فہم ہے۔ اس چیز کو جو انسان کی عظمت و شان کی بنیاد ہے برا کہا جاتا ہے اور ایک خالص جہانی اور مادی زندگی جس میں ذہنی اور روحانی نشو و نما کی گنجائش نہ ہو پسندیدہ قرار دی جاتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ موجودہ تہذیب میں بہت سی خرابیاں ہیں لیکن اس میں خوبیاں بھی بہت ہیں اور وہ اپنی خرابیوں کو دور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ لیکن اسے جڑ سے کھود کر پھینک دینے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی یہ صلاحیت مٹا دی جائے اور ایک بے کیف تاریک اور مصیبت کی زندگی کی طرف رجوع کیا جائے۔ نہ ہم انقلابات اور تغیر کے اس سیلاب کو روک سکتے ہیں اور نہ اس سے کنارہ کش ہو سکتے ہیں۔ اور نفسیاتی حیثیت سے ہم لوگ جو جنت عدن کے سبب کامزہ چکے ہیں، اس خرابی کو کبھی نہیں بھول سکتے اور ابتدائی زندگی کی طرف ہرگز نہیں لوٹ سکتے۔

لیکن یہاں بحث اور دلیل سے کام نہیں چل سکتا اس لئے کہ یہ دونوں نقطہ نظر ایک

دوسرے سے باطل مختلف ہیں۔ گاندھی جی ہمیشہ شخصی نجات کے نقطہ نظر سے غور کرتے ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگوں کا نصب العین سماج کی فلاح و بہبود ہے۔ گناہ کے تخیل کو کھنسا میرے لئے دشوار ہے اور شاید اسی لئے میں گاندھی جی کے طرز خیال کو ابھی طرح نہیں سمجھ سکتا۔ انھیں سماجی زندگی کے نظام کا بدنام مقصود نہیں بلکہ وہ افراد کے نفس کو گناہ سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ انھوں نے لکھا ہے کہ ”سوڈشی کا ماننے والا یہ لا حاصل کوشش نہیں کرتا کہ دنیا کی اصلاح کرے اس لئے کہ اس کا ایمان ہے کہ دنیا خدا کے بنائے ہوئے قاعدوں کے مطابق چلتی ہے اور ہمیشہ چلتی رہے گی۔“ اس کے باوجود دنیا کی اصلاح کے لئے جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے پیش نظر انفرادی اصلاح ہے یعنی حیات اور خواہشات پر جن کا پورا کرنا گناہ ہے قابو حاصل کرنا۔ غالباً وہ آزادی کی اس تشریح سے اتفاق کریں گے جو ایک قابل رد من کیٹولک مصنف نے فاشزم کے متعلق اپنی ایک کتاب میں کی ہے:-

”آزادی اس کے سوا کچھ نہیں کہ گناہ کی غلامی سے نجات حاصل کی جائے۔“ لندن کے لائٹ پادری نے جو الفاظ اب سے دو سو سال پہلے لکھے تھے وہ اس سے بہت قریب جاتے ہیں:-

”عیسائیت جو آزادی بخشی ہے وہ آزادی ہے گناہ کی زنجیروں سے شیطان سے اور انسان کے جذبات، شہوات اور ناجائز خواہشات کی حکومت سے۔“

اگر یہ نقطہ نظر ایک بار اچھی طرح سمجھ لیا جائے تو میری شخصی تعلقات کے متعلق گاندھی جی کا طرز خیال کچھ کچھ سمجھ میں آئے گا ہے۔ اگرچہ وہ آج کل کے عام آدمیوں کو عجیب و غریب معلوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک ”اگر اولاد کی خواہش منقود ہو تو پھر برتر جم کا جماع جرم ہے“ اور ”دشمن حمل کے مصنوعی طریقے اختیار کرنے کا لازمی نتیجہ نامردی اور اعصاب کی کمزوری ہو گا۔“ اپنے عمل کے نتائج سے بچنے کی کوشش کرنا ناجائز اور منافی اخلاق

ہے۔۔۔۔۔ اس کے لئے یہ برا ہے کہ شہوانی خواہشات کو دل کھول کر پورا کرے اور ان کے نتائج سے بچنے کے لئے تقویات اور دوسری دواؤں کا استعمال کرے۔ اور یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ اپنی خواہشوں کو نہ روکے مگر اپنے فعل کے فطری نتیجے (یعنی حمل) کو روکنے کی کوشش کرے۔“

میں ذاتی طور پر اس طرز خیال کو خلاف فطرت اور خفاک سمجھتا ہوں۔ اور اگر وہ ٹھیک کہتے ہیں تو میں ایک جرم ہوں اور عقرب نامردی اور اعصابی کمزوری میں مبتلا ہونے والا ہوں۔ رومن کیتھولک مذہب والوں نے بھی بت شدت سے ضبط تولید کی مخالفت کی ہے لیکن وہ منطقی استدلال کی اس انتہا تک نہیں پہنچے جہاں گاندھی جی پہنچ گئے ہیں۔ انھوں نے مصلحت سے کام لیا ہے اور انسانی فطرت کا جو تصور ان کے ذہن میں ہے اس کی رعایت ملحوظ رکھی ہے۔ لیکن گاندھی جی نے اپنے دلائل کو دھرم تک پہنچا دیا ہے اور وہ کسی حالت میں بھی جملع کے جواز اور ضرورت کو تسلیم ہی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ وہ بچہ پیدا کرنے کی غرض سے کیا جائے۔ بلکہ وہ تو اس سے بھی انکار کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کے درمیان کوئی فطری جنسی کشش ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ”مجھ سے کہا جاتا ہے کہ یہ اصول ناقابل عمل ہے اور میں نے اس فطری کشش کا لحاظ نہیں رکھا جو مرد اور عورت میں ہوتی ہے۔ میں اسے ہرگز نہیں مانتا کہ جس شہوانی کشش کا یہاں ذکر کیا گیا ہے وہ کسی

ٹپہ پاپے اعظم پائس یا زوم اپنے فرما میں جو میانیوں کے نکاح کے متعلق ۱۹ دسمبر ۱۹۰۵ء کو جاری کیا تھا ’فرماتے ہیں‘ ”یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ شادی شدہ لوگ قانون فطرت کے خلاف عمل کرتے ہیں اگر وہ اپنے وقت کا استعمال فخری اور متحول وجہ کی بنا پر کریں، چاہے اس صورت میں وقت کے حالات یا کسی نقص کی وجہ سے بچہ پیدا ہونے کا امکان نہ بھی ہو۔“ ”وقت کے حالات“ کا اشارہ صریحی طور پر اس میں بطور خطرہ زمانے کی طرف ہے جب استقرار حمل کا احتمال نہ ہو۔

صورت میں بھی غلطی کی جاسکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر ہماری تباہی یقینی ہے۔ عورت اور مرد کا فطری تعلق اور کشش تو وہ ہے جو بھائی بہن، ماں بیٹے، باپ بیٹی کے درمیان ہوتی ہے، اور یہی فطری کشش ہے جس سے دنیا قائم ہے، اور اس سے بھی زیادہ پر زور الفاظ میں نہیں، اپنی پوری قوت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان شہوانی کشش خلط نطوت ہے؛

اس زمانے میں جب اٹلیس گرہ اور فروڈ اور تحلیل نفسی کا دور دورہ ہے یہ عقیدہ جو اس زور شور سے ظاہر کیا گیا ہے، عجیب اور دور انداز کا معلوم ہوتا ہے۔ دبی صدی میں ہیں۔ یا تو انسان اس عقیدے پر ایمان لائے یا اس سے انکار کر دے۔ کوئی درمیانی راہ اختیار کرنا ناممکن ہے اس لئے کہ یہ عقل کا نہیں بلکہ عقیدے کا سوال ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی اس معاملے میں مہر ستر غلطی پر ہیں، لیکن ہے کہ بعض خاص صورتوں کے لئے ان کا مشورہ موزوں ہو لیکن اگر یہ عام اصول قرار دیا جائے تو اس کا نتیجہ لازمی طور پر بایوسی، نفسی رکاوٹ، غفلت، اعصاب اور طرح طرح کی جسمانی اور اعصابی بیماریاں ہوں گی۔ ضبط نفس یقیناً پسندیدہ چیز ہے لیکن مجھے یہ شبہ ہے کہ گاندھی جی کے اصول کی پابندی سے ضبط نفس کا فروغ بامعاذ شواہد ہے۔ یہ اصول بے حد سخت ہے اور اکثر لوگ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا ان کی قدرت سے باہر ہے اس لئے یا تو وہ اپنے پرانے طریقے پر قائم رہتے ہیں یا پھر میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے۔ بظاہر گاندھی جی کا یہ خیال معلوم ہوتا ہے کہ ضبط تولید کا منشا لازمی طور پر نفس پرستی اور بے اعتدالی ہے، اور اگر عورت و مرد کے درمیان جنسی کشش کو تسلیم کر لیا جائے تو ہر مرد و ہر عورت کے پیچھے اور ہر عورت ہر مرد کے پیچھے دوڑتی پھرے گی۔ لیکن یہ دونوں نتیجے بے انصافی پر مبنی ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ گاندھی

لے تحلیل نفسی کا یہ نظریہ کہ ماں بیٹے اور باپ بیٹی کے درمیان جنسی کشش ہوتی ہے۔

کے ذہن پر ضربی مسئلہ، وہ کتنا ہی اہم سمجھیں، کیوں اس قدر مسلط ہو گیا ہے۔ ان کے نزدیک یہ سیاہ و سفید کا سوال ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں کوئی اور رنگ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ضبط نفس اور نفس پرستی دونوں کو انتہائی صورت میں پیش کرتے ہیں جو میرے نزدیک غیر طبعی اور خلاف فطرت ہے۔ شاید یہ ان غبیات کی کتابوں کا رد عمل ہو جو آج کل سیلاب کی طرح ابڑ رہی ہیں میرا اپنے متعلق یہ خیال ہے کہ میں ایک طبعی انسان ہوں اور میری زندگی میں منہی جذبات کو تعمی دخل رہا ہے، لیکن نہ یہ کبھی میرے نفس پر مسلط ہوئے اور نہ ان کی وجہ سے میرے دوسرے کاموں میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ یہ محض ایک صمنی حیثیت رکھتے تھے۔

اصل میں ان کی روش ایک تارک الدنیا راہب کی سی ہے جو زندگی کی نفی کرتا ہے اور اس کو شرمسار سمجھتا ہے۔ ایک راہب کے لئے تو یہ ایک قدرتی بات ہے، لیکن اس اصول کو دنیا دار مردوں اور عورتوں میں جو زندگی کا اثبات کرتے ہیں اور اس سے طعنے اٹھانا چاہتے ہیں، نافذ کرنا اور اذکار معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ایک برائی سے بچنے کے لئے بہت سی دوسری برائیوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے جو اس سے کہیں زیادہ شدید ہیں۔

بات میں بات نکل آئی اور میں اپنے موضوع سے دور ہو گیا۔ لیکن علی پور جبل میں ان مصیبت کے دنوں میں میرے دل پر ان خیالات کا ہجوم تھا اور وہ بھی ربط اور سلسلے کے ساتھ نہیں بلکہ بے حد بے ترتیبی اور پریشانی کی حالت میں جس سے مجھے سخت الجھن اور کوفت تھی۔ اور میری تنہائی اور اداسی کا احساس تھا جس میں جبل اور اس کال کو ٹھری کی دم گھوٹنے والی فضا نے اور اضافہ کر دیا تھا۔ اگر میں جبل کے باہر ہوتا تو اس صدمے کا اثر زیادہ دیر تک نہ رہتا بلکہ میں بہت جلد نئے حالات سے منبٹ لیتا اور افکار خیال اور عمل سے تسکین حاصل کرتا۔ مگر جبل میں اس قسم کی تسکین کی کوئی صورت نہ تھی اور میں نے کچھ دن بڑی مصیبت اور تکلیف میں گزارے، خوش قسمتی سے میری طبیعت میں اتنی لچک ہے کہ مجھے مایوسی کے دوسرے بہت جلد افادہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میری یہ افسردگی رفتہ رفتہ دور ہونے لگی اور اس کے

بعد جیل میں کلاسے میری ملاقات بھی ہوئی۔ اس سے مجھے بے حد خوشی ہوئی اور تنہائی کا احساس
 جاتا رہا۔ میں نے سوچا کہ جو کچھ بھی ہو کم سے کم ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کو
 موجود ہیں۔

(۶۲)

متضاد باتیں

جو لوگ گاندھی جی سے ذاتی طور پر واقف نہیں ہیں اور صرف اُن کی تحریروں کو پڑھتے ہیں وہ غالباً یہ خیال کرتے ہوں گے کہ گاندھی جی اسی قسم کے آدمی ہیں جیسے مذہبی پیشوا ہوا کرتے ہیں، یعنی رونی صورت، بسورتی شکل کے زاہد خشک، کالو بینی فرقے کے پیروں کی طرح خوشی اور زندہ دلی کے دشمن، ان پادریوں سے کچھ کچھ مشابہ ”جو سیاہ چنے پہنے ہوئے پیدل پھرا کرتے ہیں“ لیکن ان کی تحریروں ان کی غلط تصویر پیش کرتی ہیں، اور ان کی شخصیت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ بڑی بے انصافی ہوگی کہ ہم صرف ان کی تحریروں کو سامنے رکھ کر ان پر تنقید کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ کالو بینی پادریوں کے بالکل برعکس ہیں۔ اُن کی مسکراہٹ دل کو ٹھناتی ہے، ان کی ہنسی روتوں کو ہنساتی ہے، ان کی ذات فرحت و انبساط کا سرچشمہ ہے۔ اُن میں بچوں کا سا بھولا پن ہے جس میں ایک عجیب دلکشی ہے۔ جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے تازہ ہوا کا جھونکا آگیا جس نے فضا کی کثافت کو دور کر دیا۔

وہ ایک عجیب مجموعہ تضادات ہیں۔ ۱۔ اور میرا خیال ہے کہ سب بڑی شخصیتیں کسی حد تک ایسی ہی ہوتی ہیں۔ ساہتہ سال سے میں اس اُبھن میں ہوں کہ آخر اس تمام محبت اور تعلق کے باوجود جو انھیں غریبوں کے ساتھ ہے، وہ کیوں ایک ایسے نظام کی حمایت کرتے ہیں جو خود ہی لوگوں کو مفلس بناتا ہے اور پھر

انہیں چلتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ عدم تشدد کی اس قد رجوش خردوش سے متعین کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ایک ایسے سیاسی اور معاشرتی نظام کے بھی ہیں جس کی بنیاد جبر و تشدد پر ہے۔ لیکن شاید یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ وہ اس نظام کے حامی ہیں۔ اصل میں وہ ایک قسم کے زراعی فلسفے کے قائل ہیں۔ لیکن چونکہ زراعی ریاست کا قیام ابھی بہت دور ہے اور اس کا آسانی سے تصور بھی نہیں کیا جاسکتا اس لئے وہ چارناچار موجودہ نظام کو قبول کرتے ہیں۔ میرے خیال میں سماجی نظام کو تشدد کے ذریعے سے بدلنے پر انہیں جو اعتراض ہے وہ محض وسائل تک محدود نہیں ہے۔ اس لئے کہ وسائل سے قطع نظر کر کے اس نظام کو بدلنے کا ایک ایسا نصب العین مقرر کیا جاسکتا ہے جو مستقبل قریب میں حاصل ہو سکے۔

کبھی کبھی وہ اپنے آپ کو اشتراکی کہتے ہیں، لیکن وہ اس لفظ کو ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں جو انہیں کے ذہن میں ہیں اور ان کی اشتراکیت سوسائٹی کے اس معاشی نظام سے کوئی تعلق نہیں جو بالعموم اشتراکیت کے نام سے مشہور ہے۔ اُن کی تقلید میں بہت سے ممتاز کانگریسیوں نے بھی اس لفظ کا استعمال شروع کر دیا ہے اور اس سے اُن کی مراد ایک قسم کی انسانی ہمدردی ہے۔ سیاسی اصطلاحوں کا یہ مہم استعمال انہیں حضرات کے لئے مخصوص نہیں بلکہ بہت بڑے بڑے آدمی ان کے ساتھ شریک ہیں۔ چنانچہ ان کے سامنے برطانیہ کی نیشنل گورنمنٹ کے وزیر اعظم کی مثال موجود ہے۔ میں

۱۔ اپنے ایک پیام میں جو قدامت پسند اور اتحادی پارٹی کی متحدہ انجمن کو جس کا جلسہ جنوری ۱۹۴۷ء میں ٹوٹک میں ہوا بھیجا گیا تھا سٹریٹیز میگزائن (بقیہ صفحہ ۴۰۷ پر)

جانتا ہوں کہ گاندھی جی اس موضوع سے ناواقف نہیں ہیں انہوں نے معاشیات اشتراکیت بلکہ مارکس کے فلسفے پر بھی متعدد کتابیں بڑھی ہیں اور اس پر دوسروں سے بحث اور تبادلہ خیال کر چکے ہیں، لیکن میرا روز بروز یہ خیال ہوتا جاتا ہے کہ ہم معاملہ میں عقل و دماغ بجائے خود ہماری کچھ زیادہ رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ویسے جیسے نے لکھا ہے، "اگر تمہارا دل نہ چاہے تو یقیناً تمہارا دماغ تمہیں کبھی قائل نہیں کر سکتا جذبات ہماری تصور زندگی پر حاوی ہیں اور دماغ پر حکومت کرتے ہیں ہماری گفتگو خواہ وہ مذہبی ہو یا سیاسی یا معاشی اصل میں جذبات اور وجدان پر مبنی ہوتی ہے، جیسا کہ شوپنہار نے کہا ہے "انسان جو ارادہ کرے وہ کر سکتا ہے مگر ارادہ اس کے اختیار میں نہیں"

جنوبی افریقہ کے ابتدائی دور میں گاندھی جی کے خیالات میں ایک عظیم الشان تبدیلی واقع ہوئی جس نے انہیں بے حد متاثر کیا اور ان کا سارا تصور زندگی بدل دیا۔ اس وقت سے ان کے خیالات ایک خاص بنیاد پر قائم ہو گئے ہیں اور ان کا دماغ نئی باتوں کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو جو لوگ نئی تجویز پیش کرتے ہیں ان کی باتوں کو وہ بہت صبر و سکون اور توجہ سے سنتے ہیں لیکن اس دلچسپی کے باوجود جو وہ اخلافا ظاہر کرتے ہیں کہنے والے کو یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے شخص سے گفتگو کر رہا ہے جس کے دل کا دروازہ بند ہے۔ وہ اس مضبوطی سے بعض خیالات پر قائم ہیں کہ ان کے

(صفحہ ۴۰۷ کا بقیہ) فرماتے ہیں "زمانے کی مشکلات ہر قوم کو متحد ہونے اور ایک مرکز پر جمع ہونے پر مجبور کر رہی ہیں یہی حقیقی اشتراکیت ہے، یہی حقیقی قومیت بھی ہے بلکہ یہی حقیقی انفرادیت بھی ہے۔"

علاوہ اور تمام باتیں اُن کو غیر اہم معلوم ہوتی ہیں۔ دوسرے ضمنی معاملات پر زور دینے سے اس بڑے کام میں خلل پڑتا ہے جو ان کے پیش نظر ہے جب انسان ایک بنیادی خیال پر رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے مسائل خود بخود ہم آہنگ ہو جائیں گے۔ اگر مقدمات صحیح ہیں تو نتیجہ یقیناً صحیح ہوگا۔

یہ میرے نزدیک اُن کے خیالات کی اصل بنیاد ہے۔ وہ اشتراکیت خصوصاً مارکسیت کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اس لئے کہ یہ تحریکیں تشدد سے وابستہ ہیں ”طبقوں کی جنگ“ کے الفاظ ہی سے ان کو تشدد اور لڑائی کی بو آتی ہے اور اس لئے انھیں اس سے نفرت ہے۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ عام لوگوں کا معیار زندگی ایک مقررہ حد سے بڑھنے نہ پائے، اس لئے کہ بلند معیار زندگی اور فرصت سے اندیشہ ہے کہ لوگ عیش پرستی اور گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی کیا کم بُرا ہے کہ تھوڑے سے خوش حال لوگ عیش پرست بن گئے ہیں، یہ اور بھی بُرا ہوگا کہ اُن کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ مسئلہ میں اُنھوں نے ایک خط لکھا تھا جس سے اس قسم کے نتائج اخذ کئے جاسکتے ہیں۔ یہ ایک خط کا جواب تھا جو کوئلے کی بڑی ہڑتال کے زمانے میں اُن کے پاس انگلستان سے آیا تھا۔ لکھنے والے نے لکھا تھا کہ اس معاملے میں مزدوروں کو شکست ہوگی کیونکہ اُن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور انھیں چاہئے کہ ضبط تولید کا طریقہ استعمال کر کے اپنی تعداد کو کم کریں۔ گاندھی جی نے اپنے جواب کے سلسلے میں لکھا تھا کہ ”آخر میں مجھے یہ کہنا ہے کہ اگر کانوں کے مالک حق پر نہ ہونے کے باوجود جیت جائیں تو اس کا سبب یہ نہیں ہوگا کہ مزدوروں کے حد سے زیادہ اولاد ہوتی ہے بلکہ یہ کہ مزدور کسی چیز میں بھی ضبط نفس سے کام نہیں لیتے، اگر مزدوروں کے اولاد نہ ہوتی تو ان کے لئے ترقی کا کوئی محرک نہ رہتا

اور وہ مزدوری بڑھانے کے لئے کوئی ایسی دلیل نہ پیش کر سکتے جس کا ثبوت آسان ہو گیا ان کے لئے شراب نوشی جو اکھینا، قبا کو مینا ضروری ہے؛ یہ کوئی جواب نہیں کہ کانوں کے مالک بھی سب حرکتیں کرتے ہیں اور پھر بھی غالب رہتے ہیں اگر مزدور سرمایہ داروں سے بہتر ہونے کا دعوئے نہیں کرتے تو انھیں دنیا کی ہمدردی چاہئے کا کیا حق ہے؟ یہی کہ سرمایہ داروں کی تعداد میں اور اضافہ ہوا اور سرمایہ داری کو اور قوت حاصل ہو جائے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کی حمایت کرو اس لئے کہ جب اس کا دور دورہ ہو گا تو دنیا کی حالت بہتر ہو جائے گی یہ نہ ہو کہ ہم انھیں برائیوں کو جو سرمایہ دار اور سرمایہ داری کی طرف منسوب کی جاتی ہیں بہت بڑے پیمانے پر پیدا کر دیں^۱

جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو فائدہ کش انگریز کان کنوں، ان کی بیویوں اور بچوں کے اترے ہوئے چہرے میری آنکھوں میں پھر گئے، جن کو میں نے ۱۹۲۶ء کی گرمیوں میں بے بسی کی حالت میں ایک ایسے خوفناک نظام کا مقابلہ کرتے دیکھا تھا جو انھیں کچلے ڈالتا تھا۔ گاندھی جی کے بیان کردہ واقعات بھی صحیح نہیں ہیں اس لئے کہ کان کن مزدوری میں اضافے کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے بلکہ اس لئے لڑ رہے تھے کہ ان کی مزدوری کم کر دی گئی تھی اور وہ کام سے ہٹائے گئے تھے بہر حال اس وقت میں اس سے کوئی بحث نہیں۔ اور نہ اس سے غرض ہے کہ کان کن مزدور ضبط تولید کے طریقے استعمال کریں یا نہ کریں اگرچہ اس میں شک نہیں کہ صنعتی جھگڑوں کو حل کرنے کے لئے یہ ایک غیر معمولی تجویز ہے۔

میں نے گاندھی جی کے جواب سے یہ ٹکڑا اس لئے نقل کیا ہے کہ یہ اندازہ

۱۔ ضبط نفس اور نفس پرستی مصنف ایم کے گاندھی سے یہ ٹکڑا نقل کیا گیا ہے۔

ہوسکے کہ مزدوروں کے مسائل اور ان کے معیار زندگی کو بڑھانے کے بارے میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ یہ نقطہ نظر اشتراکیت بلکہ سرمایہ داری کے نقطہ نظر سے بھی کوسوں دور ہے۔ یہ اگر کہا جائے کہ سائنس اور صنعتی تنظیم آج ہر شخص کے کمانے پہنچے، رہنے پہنچے کامعقول بندوبست کر سکتی ہے اور ان کے معیار زندگی کو بہت بلند کر سکتی ہے بشرطیکہ مستقل حقوق رکھنے والے اس میں غلط نہ کریں، تو اس سے انھیں کچھ زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ لوگوں کے معیار زندگی کو ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کے قابل ہی نہیں۔ چنانچہ اشتراکیت سے جو امیدیں ہیں وہ ان کے لئے کوئی کشش نہیں رکھیں بلکہ ان کے نزدیک سرمایہ داری پھر بھی ایک حد تک قابل برداشت ہے اس لئے کہ وہ عیش ہرستی کے گناہ کو ایک چھوٹے سے دائرے میں محدود رکھتی ہے۔ انھیں ان دونوں میں سے ایک بھی پسند نہیں لیکن فی الحال وہ سرمایہ داری سے نبھا رہے ہیں اس لئے کہ یہ اتنی بری نہیں اور پھر یہ ایک امر واقعہ کی حیثیت رکھتی ہے جس کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ممکن ہے کہ میں یہ خیالات ان کی طرف منسوب کرنے میں غلطی کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ذہن کا عام رجحان یہی ہے اور ان کی تقریر و تحریر میں انہیں جو الجھن اور پیچیدگی نظر آتی ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کے خیال کی بنیاد ہی دوسری ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ روز افزوں آرام و آسائش اور فرصت کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دیں بلکہ ان کی تعلیم یہ ہے کہ ہم اپنی اخلاقی زندگی کو سدھارنے کی فکر کریں، بڑی عادتوں کو ترک کریں، خواہشات کو کم کرتے رہیں اور اس طریقے سے اپنی انفرادی اور روحانی اصلاح کریں اور جو لوگ عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ ان کی مادی زندگی کی سطح کو بلند

کریں بلکہ خود ان کی سطح پر آرائیں اور مادی حیثیت سے ان کے ساتھ میل جول پیدا کریں۔ اگر ایسا کیا گیا تو لازمی طور پر عام لوگوں کی سطح زندگی کسی قدر بلند ہو جائے گی یہی گاندھی جی کے نزدیک حقیقی جمہوریت ہے۔ اس بیان میں جو انھوں نے، اہم ترین نکتہء کو شائع کیا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ ”بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میری مخالفت کرنا بے کار ہے اس لئے کہ میرے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ میرے جیسے پیدائشی جمہوریت پسند کے لئے یہ اکتشاف باعث شرم ہے۔ اگر وہ شخص جس نے اپنے آپ کو غریب سے غریب لوگوں میں کھادیا ہے جس کی یہ آرزو ہے کہ انھیں کی سی زندگی بسر کرے۔ اور اسی کے ساتھ پوری کوشش کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس سطح پر پہنچ جائے، جمہوریت پسندی کا دعویٰ کر سکتا ہے تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں۔“

اس استدلال سے غالباً موجودہ زمانے کا کوئی جمہوریت پسند یا سرمایہ دار یا اشتراکی اتفاق نہیں کرے گا بجز اس کے کہ یہ بات معیوب اور نامناسب ہے کہ ہم عام لوگوں سے اپنا رشتہ بالکل منقطع کر لیں اور اپنے تعیشات اور بلند تر معیار زندگی کی تلاش ان بے شمار آدمیوں کے سامنے کریں۔ جو ادنیٰ سے ادنیٰ ضرورت کی چیزوں کے بھی محتاج ہیں۔ البتہ ایک ایسا شخص جو قدیم مذہبی نقطہ نظر رکھتا ہے شاید کسی حد تک اس سے متفق ہو۔ اس لئے کہ یہ دونوں اپنے جذبات کے اعتبار سے مہنی سے وابستہ ہیں اور ہر چیز کو مہنی کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ انھیں اس کی زیادہ فکر کہ کیا ہو چکا ہے بلنبت اس کے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں میں جو نفیاتی حیثیت سے مہنی سے وابستہ ہیں اور ان میں جو مستقبل پر نظر رکھتے ہیں، زمین آسان کا فرق ہے۔ قدیم زمانے میں عام لوگوں کی معاشی سطح کو بلند کرنے کا خیال ہی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ غریبوں کا وجود لازمی تھا۔ مٹی بھر دولت مند آدمی اس زمانے میں سماج کے روح رواں تھے اور ان کا ہونا نظام دولت آفرینی کے لئے

ضروری تھا۔ اس لئے اخلاقی مصلوٰں، مصلوٰں اور اہل دل نے اُن کے وجود کو جائز رکھا لیکن اسی کے ساتھ انھیں یہ تلقین کرتے رہے کہ ان کے حاجت مند بھائیوں کا بھی ان پر کچھ حق ہے۔ وہ غریبوں کے امانت دار ہیں۔ انھیں خیرات کرنا چاہئے۔ چنانچہ خیرات کا شمار ان بڑی نیکیوں میں ہونے لگا جن کی مذہب نے تاکید کی ہے، گا مذہبی بھی ہمیشہ اس نظر سے پر زور دیتے ہیں کہ راجہ ہمارا جہ، بڑے بڑے زمیندار اور سرمایہ دار غریبوں کے امانت دار ہیں۔ ان سے پہلے بہت سے مذہبی آدمی بھی کہتے آئے ہیں پاپائے اعظم نے یہ اعلان کیا ہے ”امیروں کو یہ سمجھنا چاہئے کہ وہ خدا کی طرف سے خلیفہ خلق پر مامور ہیں اور اس کی دولت کے خازن اور قاسم ہیں، اور خود حضرت مسیح نے غریبوں کی قیمت اُن کے سپرد کی ہے“ ہندو دھرم اور اسلام کا عام عقیدہ بھی یہی ہے۔ یہ دونوں امیروں کو خیرات کی تاکید کرتے ہیں جس کی تعمیل میں یہ حضرات مندر، مسجد دھرم شالے بنواتے ہیں۔ اپنی وافر دولت میں سے تانبے کے پیسے اور چاندی کے سکہ غریبوں کو خیرات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تم بڑے نیک اور دین دار ہیں۔

دنیا سے قدیم کے مذہبی نقطہ نظر کی ایک نمایاں مثال پاپائے اعظم لیو سینر دم کا مشہور فرمان ”بررم نوارم“ ہے جو مئی ۱۹۵۷ء میں جاری کیا گیا تھا۔ وہ جدید صنعتی حالات کا استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”غرض مصیبت سہنا اور تکلیف اٹھانا نفع انسانی کی قیمت میں لکھا ہے۔ انسان چاہے غبنی کو کشش کرے، کوئی طاقت اور کوئی تدبیر انسانی زندگی کو اس درد و الم سے نجات دلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی جو اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف دعوئے کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کو یہ امید دلاتے ہیں کہ انھیں رنج و الم سے نجات مل جائے گی اوّ دہائی راحت و عشرت نصیب ہوگی، وہ کھوکھلے رہے ہیں اور سبز باغ دکھا رہے ہیں اور اُن کے یہ جھوٹے وعدے اور زیادہ ابتری پیدا کر دیں گے۔ انسان کی

فلاح اسی میں ہے کہ وہ دنیا کو اُس کی اصلی حالت میں دیکھے اور ان مصیبتوں کا علاج کہیں اور تلاش کرے۔

آگے چل کر بتایا جاتا ہے کہ یہ کہیں اور کا اشارہ کہہ رہے ہیں اس دنیا کو نہ تو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور نہ اُن کی صحیح قدر کر سکتے ہیں جب تک اس زندگی کا لحاظ نہ رکھیں جو آنے والی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔ جس حقیقت خطائے کا سبق خود فطرت ہمیں دیتی ہے، وہی عیسائی مذہب کا عظیم نشان عقیدہ ہے جس پر مذہب کی بنیاد قائم ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری اصلی زندگی اُس وقت شروع ہوگی جب موجودہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ خدا نے ہمیں اس دنیا کی آئی جانی چیزوں کے لئے نہیں پیدا کیا ہے بلکہ اُن آسمانی چیزوں کے لئے جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اُس نے اس دنیا کو ہمارے لئے عارضی جلا وطنی کی جگہ بنایا ہے نہ کہ ہمارا حقیقی وطن، روپیہ پیسہ اور دوسری چیزیں جنہیں لوگ اچھا اور پسندیدہ سمجھتے ہیں خواہ ہمارے پاس اخراجات ہوں یا بالکل نہ ہوں، جہاں تک ہماری ابدی راحت و مسرت کا تعلق ہے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔

مذہبی طرز خیال اُس قدیم زمانے سے وابستہ ہے جب موجودہ مصیبتوں سے نجات پانے کا صرف یہی ایک راستہ تھا کہ آنے والی زندگی کا سہارا ڈھونڈنا جلتے لیکن باوجود اس کے کہ حالات بدل گئے اور انسان کی مادی خوش حالی کی سطح اتنی بلند ہو گئی جو زمانہ قدیم میں انسان کے خواب و خیال میں بھی نہ آ سکتی تھی، لیکن ماضی کے خیالات اب بھی ہم پر مسلط ہیں، البتہ اب زیادہ زور چند مبہم روحانی قدروں پر دیا جاتا ہے جن کے بابائے کافر کوئی پابند نہیں۔ کیتھولک عیسائی ہمیشہ بارہویں اور تیرہویں صدی کے خیال میں مگن رہتے ہیں یہ وہی زمانہ ہے جسے دوسرے لوگ عہد مظلمہ کہتے ہیں، اور اسے عیسائیت کا عہد زریں سمجھتے ہیں جب اولیاء کا دور دورہ

تھا، عیسائی فرماں روا صلیبی لڑائیاں لڑنے کو جایا کرتے تھے، اور گو تھک طرز کے بڑے بڑے گرجے تعمیر ہو رہے تھے، اُن کے خیال میں یہ زمانہ ”سچی عیسائی جہودیت“ کا تھا جو پیشہ وروں کی انجمنوں کے ماتحت ترقی کے اس درجے پر پہنچ گئی تھی جس پر نہ اس سے پہلے کبھی پہنچ سکی اور نہ اس کے بعد ”مسلمان بڑی حسرت سے ابتدائی عہد خلافت کی“ ”اسلامی جمہوریت“ اور اس دور کی حیرت انگیز فتوحات کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہندو بھی ویدوں کے عہد اور رام راجن اور مہابھارت کے زمانے کی دھن میں رہتے ہیں اور ”رام راج“ کا خواب دیکھا کرتے ہیں مگر تاریخ میں یہی بتلاتی ہے کہ اس عہد ماضی میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد انتہائی مصیبت کی حالت میں زندگی بسر کرتی تھی اور اُسے پیٹ بھر کھانا اور زندگی کی ادنیٰ ترین ضروریات بھی بے سرنہ تھیں۔ ممکن ہے کہ چھوٹے پتھر والے طبقہ کو۔ فرصت اور فراغت حاصل ہو لیکن جہانگیر کی کاٹھ لٹھائیں اور لوگوں کا تعلق ہے یہ تصور کرنا دشوار ہے کہ وہ سوائے قوت لایوت کی جدوجہد میں لگے رہنے کے اور بھی کچھ کر سکتے تھے اُس شخص کے لئے جو جو کوں مر رہا ہو کسی قسم کی تمدنی اور روحانی ترقی ممکن نہیں، اُسے تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح کھانے کو روٹی ملجائے۔

صنعتی دور اپنے ساتھ بہت سی برائیاں لایا ہے، جن پر فوراً ہماری نظر پڑتی ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ مجموعی طور پر دنیا میں خصوصاً ان حصوں میں جہاں صنعت کو سب سے زیادہ فروغ ہوا ہے، اس نے مادی خوش حالی کی ایک ایسی بنیاد قائم کر دی ہے جس سے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کے لئے تمدنی اور روحانی ترقی آسان ہو گئی ہے۔ ہندوستان اور دوسرے محکوم ملکوں میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اس لئے کہ ہمیں صنعتی ترقی سے فائدے کی جگہ نقصان پہنچا ہے۔ ہمیں تو صنعتی نظام نے خوب لالچہ اور ہر لحاظ سے یعنی مادی اعتبار سے بھی

اور اس سے زیادہ تمدنی اور روحانی اعتبار سے ہماری حالت پہلے سے بھی بدتر کر دی ہے لیکن قصور صنعتی نظام کا نہیں بلکہ بدیسی حکومت کا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ہندوستان میں نام نہاد مغربیت نے اس وقت تو نظام جاگیر داری کو اور مستحکم کر دیا ہے اور ہماری دشواریوں کو حل کرنے کے بجائے انہیں اور زیادہ شدید بنا دیا ہے۔

لیکن یہ ہماری بد فیسی ہے اور اس سے متاثر ہو کر ہمیں آج کل کی دنیا کے دیکھنے اور سمجھنے میں غلطی نہیں کرنی چاہئے۔ موجودہ حالات میں امیروں کا وجود سماج کے نظام دولت آفرینی کے لئے ضروری اور مناسب نہیں رہا امر کا طبقہ بالکل بے کار ہے اور اکثر اس کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح مذہبی مشیخوں کا یہ پُرانا مشغلہ بھی اب بالکل بے معنی ہو گیا ہے کہ امیروں کو خیرات کی تلقین کیا ہے اور غریبوں کو قناعت کی، صبر و شکر کی، کفایت شعاری اور نیک چلنی کی انسان کے وسائل اور ذرائع اس قدر وسیع ہو گئے ہیں کہ وہ دنیا کے مسائل سے بھی طرح بنت سکتا ہے۔ امیروں میں سے بہت سے لوگ صریح طور پر طفیلی بن گئے ہیں اور ایک طفیلی طبقے کا وجود نہ صرف ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے وسائل دولت ضائع ہوتے ہیں۔ یہ طبقہ اور وہ نظام جو اسے پیدا کرنے کا ذمہ دار ہے، کام کو اور دولت آفرینی کو روکتا ہے۔ اور دو طرح سے بے کاری کو بڑھاتا ہے یعنی ایک تو ان لوگوں کی ہمت افزائی کرتا ہے جو اردوں کی محنت پر لبس کرتے ہیں دوسرے بہت سے مزدوروں کو کام سے محروم رکھتا ہے اور خافہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، خود گماندہی جی نے کچھ عرصہ گزرا لکھا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے جو تھو کوں مرتے ہیں اور بے کار ہیں، خدا صرف ایک ہی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے یعنی کام کی اور روٹی کی تحصیل میں۔ خدا نے انسان کو اس لئے پیدا کیا تھا

کو محنت کر کے روٹی کمائے اور یہ کہا تھا کہ لوگ غیر محنت کے کھانے میں وہ جو رہیں۔
 نیا نیا عہد کے پچھلے مسائل کو سمجھنے کے لئے اس وقت کے قدیم اصولوں
 اور اصولوں سے کام لینا جب ان مسائل ہی کا وجود نہ تھا اور ان کا ذکر دیا تو سی
 الفاظ میں کرنا، محض الجھن پیدا کرتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا
 خود ذاتی ملکیت کا تخیل جو بعض لوگوں کے نزدیک دنیا کے بنیادی تخیلات میں ہر
 ہمیشہ تبدیل ہوتا رہا ہے، ایک زمانے میں غلام بھی املاک میں شامل تھے اور یہی حال
 عورتوں اور بچوں کا تھا اس کے علاوہ جاگیر دار ہر وطن کی مشعر و سی کا، سرگروں،
 مندروں، کشتیوں، بیلوں، مفاد عامہ کی چیزوں، کھڑے زمین اور ہوا کا مالک تھا، جانوروں
 بھی پالنے والوں کی ملک تھے جاتے ہیں، حالانکہ بعض ملکوں میں ملکیت کے حقوق
 قانوناً محدود کر دیے گئے ہیں۔ جنگ کے زمانے میں برابر حقوق ملکیت میں دست اندازی
 کی جاتی ہے۔ املاک روز بروز غیر مرئی صورت اختیار کرتی جاتی ہے۔ مثلاً کمپنی کے
 حصے، اعتبار وغیرہ۔ جیسے جیسے ملکیت کا تصور تبدیل ہوتا جاتا ہے حکومت
 کی مداخلت بڑھتی جاتی ہے۔ رائے عامہ برابر جاننا والوں کے لامحدود حقوق کو
 محدود کرنے کا مطالبہ کرتی رہتی ہے اور قانون اس مطالبے کو پورا کرتا رہتا ہے۔
 طرح طرح کے بڑے بڑے محمول لگائے جاتے ہیں جنہیں ایک طرح کی جلی سمجھنا چاہیے
 اور اس طرح مفاد عامہ کی خاطر حقوق ملکیت کم ہوتے جاتے ہیں مفاد عامہ کا خیال
 پبلک پالیسی کی بنیاد بنتا جاتا ہے اور کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ مفاد عامہ کے خلاف
 کوئی کام کرے، خواہ اس کی غرض اپنے حقوق ملکیت کا تحفظ ہو اور پھر نہ زمانے
 میں تو اکثر لوگ حقوق ملکیت سے محروم ملک خود دوسروں کی ملکیت تھے،
 آج بھی یہ حقوق صرف تھوڑے لوگوں کو حاصل ہیں۔ ہم مستقل حقوق کا
 ذکر بہت سنتے آئے ہیں، لیکن آج کل ایک نیا ”مستقل حق“ اور تسلیم کر لیا گیا ہے۔

اور وہ یہ ہے کہ ہر داور ہر عورت کو یہ حق ہے کہ زندہ رہے، محنت کرے، اور اپنی محنت کا پھل پائے۔ ان نئے نظریوں کی رو سے املاک اور سرمایہ معدوم نہیں ہو جاتے، بلکہ بہت سے لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان کے چند اشخاص کے ہاتھ میں جمع ہو جانے سے ان اشخاص کو دوسروں پر جو اقتدار حاصل ہو گیا تھا اُسے سماج اُن سے واپس لے لیتی ہے۔

گاندھی جی کے پیش نظر افراد کی باطنی، اخلاقی، اور روحانی اصلاح ہے اور اس کے ذریعے سے وہ خارجی ماحول کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ لوگ بُری عادتوں کو اور لذتوں کو ترک کریں اور پاکیزہ بن جائیں، وہ اس پر بھی زور دیتے ہیں کہ مجامعت اور شراب اور تمباکو کے استعمال سے پرہیز کیا جائے۔ ممکن ہے اس بارے میں اختلاف رائے ہو کہ ان میں کون چیز زیادہ بُری ہے اور کون کم، کیا اس میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی نقطہ نظر سے بھی، اور اس سے زیادہ سماجی نقطہ نظر سے ان ذاتی کمزوریوں سے بدرجہا بدتر لالچ، خود غرضی، زبردستی، افراد کا ذاتی نفع کے لئے جھگڑنا، طبقتوں اور جماعتوں کی دشمنانہ کشمکش، ایک طبقے کا دوسرے کو بے دردی سے لوٹنا اور کچلنا، قوموں کی ہولناک لڑائیاں ہیں ظاہر ہے کہ گاندھی جی ان تمام ذلت آفریں جھگڑوں سے اور ہر قسم کے تشدد سے نفرت کرتے ہیں لیکن کیا یہ چیزیں آج کل کی زبردست سماج کی فطرت میں داخل نہیں ہیں جس کا قانون یہ ہے کہ زبردست کمزور کو ستائے اور جس کا عمل اس بُرائے مقولے پر ہے ”جس میں ملاقہ ہو وہ جھین لے اور جو رک سکے وہ رکھے“ نفع کی خواہش آج کل لازمی طور پر لڑائی جھگڑا پیدا کرتی ہے، اور سارا نظام انسان کی غارت گرانہ جبلتوں کی سرپرستی کرتا ہے اور اُسے ان سے کام لینے کا پورا پورا موقع دیتا ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ بعض پسندیدہ

جذبات کو بھی ابھارتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ انسان کے کینے جذبات کو وہ تقویت دیتا ہے۔ کامیابی کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کہ دوسروں کو نیچے گرا کر ان کی جگہ لے لی جائے۔ جب ہماری سماج ایسے افرادوں اور حوصلوں کی محنت افزائی کرتی ہے۔ ہمارے بہترین آدمی ان کی طرف کھینچ جاتے ہیں تو کیا گاندھی جی یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس ماحول میں انسان کی اخلاقی تکمیل کا مقصد حاصل کر لیں گے؟ وہ لوگوں میں خدمت کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ چند افراد کو متاثر کرنے میں انھیں ضرور کامیابی ہوگی، لیکن جب تک سماج ان لوگوں کو جو دوسروں کو لوٹ کر ترقی کرتے ہیں، کامیابی کا نمونہ بنا کر پیش کرے گی اور ذاتی نفع کی خواہش کو عمل کا محرک قرار دے گی۔ اُس وقت تک بہت بڑی اکثریت اسی راہ پر چلتی رہے گی۔

لیکن مسئلہ محض اخلاق اور فلسفہ اخلاق کا نہیں ہے بلکہ آج کل کے عملی اور ضروری مسائل میں سے ہے، دنیا سخت مشکل میں گرفتار ہے اور اس مشکل کو کسی نہ کسی طرح حل کرنا ہو رہا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وٹکنس کے مکار پر کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہی رہے گا اور نہ منصفانہ طرز اختیار کرنے سے کام چل سکتا ہے کہ سرمایہ داری، اشتراکیت اور اشتمالیت وغیرہ کے خراب پہلوؤں کی نکتہ چینی کرتے رہیں اور اس دھندلی سی امید کا سہارا لیں کہ کوئی بہترین درمیانی طریقہ خود بخود نکل آئے گا جس میں مافی اور حال کے سب طریقوں کی خوبیاں جمع ہوں گی۔ ضرورت اس کی ہے کہ مرض کی تشخیص کی جائے۔ علاج تجویز کیا جائے۔ اور اسے عمل میں لانے کی کوشش کی جائے۔ بالکل یقینی بات ہے کہ قومی اور بین الاقوامی حیثیت سے ہم موجودہ حالت پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یا تو ہمیں پیچھے ہٹنا ہے یا آگے بڑھنا ہے بلکہ سچ بوجھ تو پیچھے ہٹنے کا تو اب کوئی سوال ہی نہیں ہے۔

مگر گاندھی جی کی اکثر کارروائیوں سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہ
محدود قومی معیشت کی طرف داکسپ لجانا چاہتے ہیں جس میں نہ صرف قوم اور قوموں
سے بلکہ ہر گھاؤں اور گھاؤں سے معاشی حیثیت سے بے نیاز ہو۔ بس قدیم زمانے
کی سماج میں ہر گھاؤں ایک مستقل معاشی حیثیت رکھتا تھا، اپنا کھانا کپڑا اور دوسری
ضرورت کی چیزیں خود ہی پیدا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں معیار زندگی بہت
ہی سست ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گاندھی جی یہ حالت صرف عارضی طور پر چاہتے
ہیں کیونکہ مستقل طور پر توجیل ہی نہیں سکتی۔ بعض ملکوں کی بڑی بڑی آبادیوں کا
اس صورت میں زندہ رہنا دشوار ہو جائے گا اور وہ یہ ہرگز گوارا نہ کریں گی کہ سخت
اور فاقے کی زندگی کی طرف لوٹیں۔ ممکن ہے کہ ہندوستان جیسے زرعتی ملک میں
جہاں ہمارا موجودہ معیار زندگی بیکار ہے۔ وہی صنعتوں کی ترقی سے عام
لوگوں کی حالت کسی قدر بہتر ہو جائے لیکن اوروں کی طرح ہم بھی دنیا کے دوسرے
ملکوں سے وابستہ ہیں اور میرے خیال میں ان سے قطع تعلق کرنا بالکل ناممکن
ہے اس لئے ہمیں ان مسائل پر ساری دنیا کے نقطہ نظر سے غور کرنا چاہئے اور
اس نقطہ نظر سے محدود قومی معیشت کا کوئی سوال ہی نہیں ادریں تو ذاتی طور
اسے ہر پہلو سے ناپسند کرتا ہوں۔

ہر بھر کہ ہم اُسی چیز پر پہنچ جاتے ہیں جس کے سوا اس مسئلے کا اور کوئی
حل نہیں، یعنی ایک اشتراکی نظام کا قیام۔ پہلے قومی دائرے کے اندر اور پھر ساری
دنیا میں جس میں دولت کی بدکش اور تعلیم ریاست کی نگرانی میں مفاد عامہ کے
محاط سے کچھائے۔ یہ انقلاب کس طریقے سے ہونا چاہئے، یہ ایک جداگانہ سوال
ہے۔ لیکن یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس چیز میں ایک پوری قوم بلکہ نوع انسانی
کی بھلائی ہو وہ محض اس وجہ سے نہیں روکی جاسکتی کہ کچھ لوگ جو موجودہ نظام

سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس تبدیلی کے مخالف ہیں۔ اگر سیاسی یا سماجی ادا ہے اس تبدیلی کی راہ میں حائل ہیں تو ان کو مٹا دینا چاہئے۔ ان چیزوں کی خاطر ایسے مفید اور پسندیدہ مقصد کو قربان کرنا بہت بڑی غداری ہوگی۔ ممکن ہے کہ دنیا کے عام واقعات کسی حد تک اس قسم کی تبدیلی پیدا کرنے میں یا اس کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد دیں، لیکن جب تک ملک کے لوگوں کی بہت بڑی اکثریت راضی نہ ہو جائے یہ انقلاب مشکل ہی سے ہو سکے گا۔ اس لئے ان لوگوں کو سمجھا اپنا اہم خیال بنانا ہے ایک چھوٹی سی جماعت کی سازش اور تشدد سے کام نہیں مل سکتا۔ ظاہر ہے کہ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہئے کہ ان لوگوں کو بھی اپنا اہم خیال بنالیں جو موجودہ نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں مگر یہ بہت بعد از قیاس ہے کہ ہم ان میں سے کچھ زیادہ لوگوں کو قائل کر سکیں گے۔

کھادی کی تحریک یعنی ہاتھ سے کاٹنا اور مٹنا جس سے گاندھی جی کو خاص شوق ہے ایک ایسی چیز جو دولت آفرینی کے انفرادی طریقے کو تقویت پہنچاتی ہے اور ہمیں قبل صنعتی عہد کی طرف واپس لے جاتی ہے۔ آج کل کے کسی اہم مسئلہ کو ان طریقوں سے حل کرنا ممکن نہیں ہے بلکہ ان سے ایک ایسی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے جو زنی کی صحیح راہ میں حائل ہو سکتی ہے۔ پھر بھی میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ایک وقتی اور عارضی تدبیر کی حیثیت سے اس تحریک سے بہت فائدہ پہنچا جو آئندہ بھی اس وقت تک پہنچتا ہے گا جب تک خود حکومت زرعی اور صنعتی مسائل کا کوئی معقول حل نہ تلاش کر لے گی جو وسیع پیمانے پر سامے ملک میں جاری کیا جاسکے۔ ہندوستان میں اس وقت لاکھوں کڑوڑوں بے روزگار ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں اور اس سے بھی زیادہ کثرت سے وہ لوگ ہیں جو دیہاتی علاقوں میں سال کے ایک حصے میں بیکار رہتے ہیں۔ حکومت نے بے روزگاری کو

دور کرنے یا بے روزگاروں کی مدد کرنے کی کوئی کوشش اب تک شروع نہیں کی ہے اس لئے معاشی حیثیت سے کھادی کی تحریک نے ان لوگوں کی ضرورتی بہت مدد کی جو بالکل بے روزگار ہیں یا جو کچھ عرصے بیکار رہا کرتے ہیں۔ اور چونکہ یہ ترقی خود اپنی کوشش سے ہوئی ہے اس لئے ان لوگوں کی خودداری بڑھ گئی اور ان میں خود اعتمادی کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ مگر اصل میں جو نمایاں تبدیلی ان لوگوں میں پیدا ہوئی ہے وہ نفسیاتی تبدیلی ہے۔ کھادی نے کسی حد تک اس فصل کو دور کیا جو شہر اور دیہات میں پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اوسط طبقے کے تعلیم یافتہ لوگوں کو کسانوں سے قریب تر کر دیا۔ اس لباس کا پہننے والوں اور دیکھنے والوں پر بہت گہرا نفسیاتی اثر پڑتا ہے۔ اوسط طبقے میں کھادی کے رواج سے سادگی آگئی ہے، نمود و نمائش اور بدنمائی کم ہو گئی ہے، اور عام لوگوں سے میل جول کا احساس پیدا ہو گیا ہے، اوسط طبقے کے لوگ اب نہ تو لباس کے معاملے میں امیروں کی نقالی کی کوشش کرتے ہیں اور نہ سستی پوشاک پہننے میں ذلت اور شرم محسوس کرتے ہیں بلکہ سچ پوچھتے تو یہ لوگ کھادی کے لباس کو خاصا باوقار سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے مقابلے میں جواب بھی ریشم اور ساتن پہن کر اتراتے ہیں، اپنی فوقیت کا احساس رکھتے ہیں۔ غریب سے غریب لوگوں میں بھی یہ خودداری اور وقار کا احساس پیدا ہو گیا ہے۔ کھادی پہننے والوں کے برعکس معمول میں یہ پہچاننا مشکل ہو گیا ہے کہ کون غریب ہے اور کون امیر اور اس سے برادری کے جذبے کو ترقی ہوئی۔ اس میں بھی شبہ نہیں کہ عام لوگوں تک پہنچنے میں کانگریس کو کھادی سے بڑی مدد ملی۔ اس کو لوگ قومی آزادی کی وردی سمجھنے لگے۔

لوگوں کے مالکوں کے اس رجحان کو بھی کہ اپنے مال کی قیمت بڑھاتے

چلے جائیں کھادی ہی نے روکا ورنہ پہلے ان کی روک تھام صرف بدیسی اور خصوصاً لٹکا شائے کے مقابلے کی وجہ سے ہوا کرتی تھی اور جب کبھی یہ مقابلہ بند ہوا مثلاً جنگ عظیم کے زمانہ میں تو کپڑے کی قیمتیں ہندوستان بھر میں غیر معمولی طور پر بڑھ گئیں اور ہندوستانی ملوں نے کڑوروں روپیہ کمایا۔ سودیشی کی تحریک اور بدیشی مال کے بائیکاٹ کی تحریک سے آگے چل کر ان بلوں کو بڑی مدد ملی، لیکن کھادی کی تحریک کا یہ اثر ہوا ہے کہ قیمتیں اب اتنی زیادہ نہیں بڑھ سکتیں۔ ان بلوں نے (اور جاپان نے بھی) کھادی کی ہر دلی عزیمت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اس قسم کا موٹا کپڑا تیار کیا کہ اس میں اور ہاتھ کے کٹے اور ہاتھ کے بنے کپڑے میں تیز کرنا مشکل تھا۔ اگر اب کوئی غیر معمولی صورت پیدا ہو جائے مثلاً جنگ چھڑ جائے جس سے بدیسی کپڑے کی درآمد بند ہو جائے تو غالباً ہندوستان کے بلوں کے مالک خریداروں کو اتنا نہیں لوٹ سکیں گے جتنا کہ ۱۹۱۳ء سے کئی سال تک لوٹتے رہے۔ کھادی کی تحریک اس کو روکے گی اور کھادی کی تنظیم میں اتنی گنجائش ہے کہ تھوڑی سی مدت کے اندر بہت بھل جائے۔

ان تمام فوائد کے باوجود جو اس وقت ہندوستان کو کھادی کی تحریک سے حاصل ہیں میرے خیال میں یہ محض عارضی چیز ہے۔ ممکن ہے کہ بعد میں بھی ایک ضمنی تحریک کی حیثیت سے۔ باقی رہے تاکہ اس مدت میں جو ایک اعلیٰ معاشی نظام کے اختیار کرنے میں لگ جائے گی اس سے کام چلتا رہے۔ لیکن آئندہ ہماری اصل کوشش یہ ہوگی کہ زراعتی نظام کی از سر نو تنظیم کی جائے اور صنعت کو ترقی دی جائے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں کہ آرمی کے نظام میں دفعہ الوقتی کے لئے چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی جائیں اور طرح طرح کے کمیشن مقرر ہوں جن پر لکھوں

روپیہ صرف ہو اور وہ کچھ ادھری چیزوں کی اصلاح کر دیں۔ ہمارا نظام آرمی دیکھتے ہی دیکھتے بیٹھ رہا ہے اور موجودہ صورت میں دولت کی پیدائش اور تقسیم اور بڑے پیمانے پر معقول طریقے سے کام کرنے میں حائل ہے جدید عہد کے حالات کے لحاظ سے بغیر اس بنیادی تبدیلی کے کام نہیں چل سکتا چھوٹی چھوٹی زمینیں اسامیوں کو بانٹنے کا طریقہ شتم کر دیا جائے اور اس کی جگہ منظم طور پر امداد باہمی کے اصول کے مطابق اجتماعی کاشت شروع کی جائے تاکہ کم محنت سے زیادہ پیداوار ہو سکے۔ زراعت ہماری ساری آبادی کبھی نہیں کھپا سکتی۔ بڑے پیمانے پر کاشت کرنے سے (جیسا کہ گاندھی جی کا اندیشہ ہے) زراعت کا کام کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی۔ باقی لوگوں میں سے بعض شاید چھوٹی گھریلو صنعتوں میں کھپ جائیں مگر ان کی بہت بڑی تعداد کو بڑے پیمانے کی اشتراکی صنعتوں اور سماجی خدمت کے کاموں میں لگانا پڑے گا۔

یقیناً بعض علاقوں کو کھاد کی ضرورت ہے محوڑی بہت مدد ملی ہے لیکن اسی کامیابی میں جو اس کو حاصل ہوئی ہے خطرے کا بھی عنصر موجود ہے۔ یعنی یہ تحریک ایک زوال پذیر نظام آرمی کو سہارا دے رہی ہے اور اسی حد تک ایک بہتر نظام کے قیام میں تاخیر پیدا کر رہی ہے۔ اس کا اثر انا زیادہ نہیں کہ اس سے کوئی نمایاں فرق پیدا ہو لیکن یہ رجحان اس میں بہر حال موجود ہے۔ کسانوں یا کاشتکار زمینداروں کو زمین کی پیداوار کا جو حصہ ملتا ہے وہ اس کے لئے بھی کافی نہیں کہ جس بہت ترین سطح پر وہ پہنچ گئے ہیں اسی پر قائم رہ سکیں۔ اس لئے ان کو اپنی قلیل آمدنی میں اضافے کی اور صورتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں ورنہ لگان یا مالگنداری کی ادائیگی کے لئے اور قرض لینا پڑتا ہے اگر انفرادی طور پر بعض کاشتکاروں کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے تو اس سے زمیندار

یا حکومت کو اپنا مطالبہ وصول کرنے میں مدد ملی ہے جو شانہ معمولی حالت میں نہ وصول ہو سکتا۔ اگر یہ اوپر کی آمدنی کچھ زیادہ ہو تو لگان اختیاری اور پڑعا دیا جاتا ہے۔ موجودہ نظام کے ماتحت کاشتکاروں کی زائد محنت اور کفایت شعاری کی کوشش سے اصل فائدہ زمین کے مالک ہی کو پہنچتا ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہنری جارج نے اپنی کتاب ”ترقی اور غربت“ میں اس مسئلے پر بھی بحث کی ہے اور بہت سی مثالیں دی ہیں جو زیادہ تر آئرستان کی ہیں۔

دیہی صنعتوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی جو کوشش گاندھی جی کر رہے ہیں وہ اصل میں کھادی کے پروگرام ہی کی توسیع ہے اس سے فوری طور پر ضرور فائدہ ہوگا جس میں سے کچھ کم و بیش مستقل ہوگا مگر زیادہ تر محض وقتی۔ اس سے دیہاتیوں کی موجودہ تکلیفوں میں کچھ کمی ہو جائے گی اور ہماری تہذیب کے بعض خوشناموں نے جو مٹ رہے تھے محفوظ ہو جائیں گے، لیکن جہاں تک کہ اس کا مقصد ملکوں کی اور صنعتی نظام کی مخالفت ہے اس میں یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ گاندھی جی نے حال میں ”ہرجن“ میں دیہی صنعتوں پر ایک مضمون لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں: ”ملکوں کو رواج دینا اُس وقت مفید ہوتا ہے جب کام بہت ہو اور کرنے والے تھوڑے ہوں لیکن جب ضرورت سے زیادہ آدمی کام کرنے کے لئے موجود ہوں جیسا کہ ہندوستان میں ہے تو یہ چیز مضرت بنتی ہے۔ ہمارے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لاکھوں، کروڑوں آدمیوں کے لئے جو دیہات میں رہتے ہیں فرصت کا وقت نکالا جائے بول یہ کہ اُن کے خالی وقت کو جو سال میں چھ مہینے سے کم نہیں کس طرح کام میں لگایا جائے؟ یہ اعتراض کچھ فرق کے ساتھ ان تمام ملکوں پر وارد ہوتا ہے جو

بے روزگاری میں مبتلا ہیں۔ لیکن اصل میں وقت کام کی کمی کی نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ منافع حاصل کرنے کے موجودہ نظام کے ماتحت آجروں کو کام میں داخل خواہ نفع نہیں ہوتا۔ کثرت سے ایسے کام موجود ہیں جو بیکار بیکار کر رہے ہیں کہ آؤ اور ہمیں کرو۔ مثلاً سڑکوں اور مکانات کی تعمیر، آبپاشی کی اسکیم، حفظانِ صحت، طبی وسائل، صنعت و حرفت اور برقی قوت کی ترقی، سماجی اور تمدنی خدمات، تعلیم، اور ان بیسیوں ضروری اشیاء کی فراہمی جس کی لوگوں کو ضرورت ہے، پہلے یہ کروڑوں آدمی آئندہ پچاس سال تک سخت محنت کرنے میں تب بھی کام ختم نہ ہو گا۔ لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب کام کی محرک نفع کی خواہش نہیں بلکہ سماجی ترقی کی خواہش ہو اور سماج کی تنظیم مفاد عامہ کو پیش نظر رکھ کر کی جائے۔ روس کی سوویت یونین میں اور جاپے جو نفع انصاف ہوں لیکن وہاں بے روزگاری بالکل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں لوگ کام نہ ہونے کی وجہ سے بے کار نہیں ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ ان کے لئے کام کرنے کی اور تمدنی اصلاح و ترقی کی کوئی سہولتیں فراہم نہیں کی جاتیں۔ اگر بچوں سے کام لینا بند کر دیا جائے ایک معقول عمر تک لازمی تعلیم کا بندوبست ہو جائے تو لڑکے، مزدوروں، اور بے روزگاروں کے ازمیرے سے خارج ہو جائیں گے اور مزدوروں کی منہدی کئی کروڑ آدمیوں کے بوجھ سے ہلکی ہو جائے گی۔

مگاندھی جی نے اس بات کی کوشش کسی قدر کامیابی کے ساتھ کی ہے کہ چرنے اور مکلی میں اصلاح و ترمیم کی جائے اور ان کی قوت پیداوار بڑھائی جائے۔ یہ بھی تو اوزار اور کل کو ترقی دینے کی کوشش ہے اور اگر یہ ترقی اسی طرح جاری رہی رہت ممکن ہے مگر یو صنعتوں میں بھی

بجلی کی قوت سے کام لیا جائے گے، تو منافع کی خواہش پھر نمودار ہو جائے اور اُس کی وجہ سے وہی چیز پیدا ہوگی جس کو ضرورت سے زیادہ پیداوار اور بے روزگاری کہتے ہیں۔ اگر وہی صنعتوں میں جدید صنعتی طریقوں سے کام لیا گیا تو وہ ان ضروری مادی اور تمدنی اشیاء کو بھی تیار نہیں کر سکتیں جو ہمیں اس وقت درکار ہیں۔ اور بھر دہ کلوں کے ساتھ مقابلہ کیوں کر کریں گی؟ کیسا ہندوستان میں بڑی بڑی کلوں کے رواج کو رد کر دینا مفید ہے اور فرصت کیجئے کہ مفید ہو تو کیا یہ ممکن بھی ہے؟ گاندھی جی نے بار بار یہ کہا ہے کہ وہ سرے سے کلوں کے مخالف نہیں ہیں بلکہ اُن کا یہ خیال معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت ہندوستان کے لئے ان کا استعمال موزوں نہیں۔ پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا بنیادی صنعتیں مثلاً لوہے اور فولاد کی صنعت یا اس سے کم درجے کی صنعتیں جو پہلے سے موجود ہیں مٹائی جاسکتی ہیں؟

یہ بات صریحی طور پر ناممکن ہے جب ہمارے یہاں ریلیں، پل، نقل و حمل کے وسائل وغیرہ موجود ہیں تو یا تو ہم چیزیں خود پیدا کریں یا دوسروں کے محتاج رہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی حفاظت اور مدافعت کے وسائل ہمارے پاس ہوں تو ہمیں نہ صرف بنیادی صنعتوں کی بلکہ ایک نہایت ترقی یافتہ صنعتی نظام کی ضرورت ہے۔ آج کوئی ملک جو صنعتی حیثیت سے ترقی یافتہ نہیں ہے نہ حقیقی معنوں میں آزاد ہے اور نہ بیرونی حلقے کی مدافعت کر سکتا ہے۔ اب مشکل یہ ہے کہ ایک بنیادی صنعت کی مدد اور تکمیل کے لئے دوسری بنیادی صنعتیں درکار ہیں اور یہ تکمیل بنانے کی صنعت ضروری ہو جاتی ہے جب یہ بنیادی صنعتیں قائم ہو جائیں تو پھر لازمی طور پر دوسری صنعتیں بھی پھیل جاتی ہیں۔ غرض یہ مسئلہ کسی طرح روکا نہیں جاسکتا۔ اس لئے کہ نہ صرف ہماری مادی

اور تمدنی ترقی بلکہ ہماری آزادی کا بھی اسی پر انحصار ہے۔ جوں جوں بڑے پیمانے کی صنعت پھیلتی جائے گی چھوٹی چھوٹی دیہاتی صنعتوں کو اس کا مقابلہ کرنا دشوار ہوتا جائے گا۔ اشتراک کی نظام میں تو ان کے لئے پھر بھی کچھ موقع ہے، مگر نظام سرمایہ داری میں ان کی مطلق گنجائش نہیں۔ اشتراک کی ریاست میں بھی وہ گھریلو صنعتوں کی حیثیت سے باقی رہ سکتی ہیں جن میں وہ چیزیں تیار ہوتی ہیں جو بڑے پیمانے پر تیار نہ کی جاسکیں۔

کانگریس کے بعض لیڈر صنعت کی ترقی سے خوف زدہ ہیں، ان کا خیال ہے کہ صنعتی ممالک کی تمام موجودہ مشکلات اور پریشاںیاں بڑے پیمانے پر مال تیار کرنے کی وجہ سے ہیں لیکن یہ صورت حال کے متعلق ایک عجیب غلط فہمی ہے، اگر عام لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اس میں کیا برائی ہے کہ وہ کافی مقدار میں تیار کی جائے؟ کیا لوگ اس کو ترجیح دیں گے کہ خواہ ان کی ضرورت پوری نہ ہو لیکن بڑے پیمانے پر چسپنریں تیار نہ کی جائیں؟ واقعہ یہ ہے کہ دولت آفرینی کے طریقے میں کوئی خرابی نہیں بلکہ تقسیم دولت کا موجودہ نظام بہت ناقص اور بھل ہے۔

ایک اور خصل جس کا دیہی صنعت کے حامیوں کو سامنا کرنا ہے یہ ہے کہ ہماری زراعت دنیا کی منڈی کی پابند ہے۔ کسان اس پر مجبور رہے کہ انہی

(۱) ۲۲ جنوری سن ۱۹۳۷ء کو سردار دلہربھائی پٹیل نے اسناد آباد میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ حقیقی اشتراکیت دیہاتی صنعتوں کی ترقی پر موقوف ہے ہم اپنے ملک میں وہ اتھری پیدا نہیں کرنا چاہتے جو مغربی ملکوں میں بڑے پیمانے کی پیداوار کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔

چیزوں کی کاشت کرے جن کی بازار میں مانگ ہے اور وہی قیمتیں رکھے جو اور ملکوں میں ہیں۔ قیمتیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں اور اس کو اپنا مقررہ لگان یا مالگاندازی نقد کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس لئے کسی نہ کسی طرح اس کو یہ روپیہ پسراہم کرنا پڑتا ہے یا کم سے کم وہ اس کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ اس لئے وہ ایسی چیز تو مانتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ سے زیادہ قیمت میں فروخت ہوگی۔ وہ ان چیزوں کی کاشت نہیں کر سکتا جن کی اس کو خود ضرورت ہے تاکہ وہ اور اس کے بال بچے کم سے کم کھانے کے معاملے میں دوسرے کے محتاج نہ رہیں۔

حال میں اجناس خوردنی اور دوسری چیزوں کی زرعی قیمتیں یکبارگی گر جانے کی وجہ سے لاکھوں کسانوں کو خصوصاً صوبہ متحدہ اور بہار میں مجبوراً گٹنے کی کاشت کرنی پڑی۔ باہر کی شکر پر محصول لگ جانے کی وجہ سے شکر کے کارخانے برساتی بینڈکوں کی طرح پیدا ہو گئے اور گٹنے کی مانگ بہت بڑھ گئی، لیکن بہت جلد رسد طلب سے کہیں زیادہ ہو گئی، کارخانوں کے مالکوں نے بڑی بے رحمی سے کسانوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور گٹنے کی قیمت گر گئی

ان تمام امور اور ان کے علاوہ اور بہت سی باتوں کی وجہ سے نہایت سنا ہے اور نہ ممکن ہے کہ ہمارے زرعی اور صنعتی مسائل محدود ملکی مصلحتوں کے مطابق حل کئے جاسکیں اور یہی صورت ہماری قومی زندگی کے ہر پہلو کی ہر ہم بھم اور جذبات انگیز فقروں میں پناہ نہیں لے سکتے بلکہ ہمیں زندگی کے واقعات کا سامنا کرنا ہے اور ان سے اور ان سے مطابقت پیدا کرنا ہے تاکہ ہم تاریخ کی بساط کے شطرنج میں اس کے مہرے بن کر نہ رہ جائیں،

پھر مجھے اس محبوبہ اضداد یعنی گاندھی جی کا خیال آ جاتا ہے۔ بادِ جود اپنی تیز فہمی اور مظلوموں کے جوشِ حمایت کے وہ کیوں اس زوال پذیر نظام کی حمایت کرتے ہیں جو موجودہ مصیبت اور اسراف کا ذرہ دار ہے۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اس مصیبت سے نجات پانے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن کیا ہنسی کی راہ قطعاً سدود نہیں ہو چکی ہے، ایک طرف تو وہ راہ کی تلاش میں مصروف ہیں اور دوسری طرف بُرائے نظام کے بچے کچھے آنا رجو ترقی کی راہ میں حائل ہیں، مثلاً دیسی ریستیں بڑی بڑی زمینداریاں اور قلعہ داریاں اور موجودہ سرمایہ داری کا نظام۔ ان سب پر پناہ دستِ شفقت رکھے ہوئے ہیں۔ کیا ”امانت داری“ کے اس نظریے کو عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ ایک فرد کو غیر محدود دولت اور اختیار دے دے دئے جائیں اور پھر اسی سے یہ توقع کی جائے کہ وہ اس کو مفادِ عام

(۱) ۱۹۳۱ء میں لندن کی گول میسنز کانفرنس کے جلسے میں گاندھی جی نے فرمایا تھا ”سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کانگریس اپنے اصل مقصد کے لحاظ سے ہندوستان کے کروڑوں بے زبان نیم فاقہ کش غریبوں کی نمائندہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں سات لاکھ گاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں، چاہے وہ برطانوی ہند کے ہوں یا ”ہندی ہند“ کے۔ جن جن گروہوں کی اعتراض کانگریس کے نزدیک قابلِ حمایت ہیں ان میں سب پر مقدم اُن بے زبانوں کی فلاح ہے اکثر یہ اعتراض ایک دوسرے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں۔ اگر سچ ایسا ہو کہ مختلف گروہوں کی اعتراض ٹکرا جائیں تو میں بے ڈھرم کہتا ہوں کہ کانگریس ہر گروہ کی اعتراض کو ان کروڑوں بے زبانوں کی فلاح پر قربان کر دے گی؟“

کے لئے استعمال کرے گا؟ کیا ہم میں سے بہتر سے بہتر لوگ بھی اخلاقی تکمیل کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ان پر اس طریقے سے اعتماد کیا جاسکے؟ افلاطون کے فلسفی بادشاہ بھی خصل ہی سے اس بوجھ کو اٹھانے کے اہل ثابت ہوتے۔ ہاں کے علاوہ کیا دوسروں کے لئے یہ اچھا ہو گا کہ یہ تحقیق مافوق الانسان ان پر مسلط کر دے جائیں، لیکن دنیا میں نہ تو کوئی مافوق الانسان ہے نہ کوئی فلسفی بادشاہ یہاں تو ناقص انسان بتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ذاتی مفاد میں اور ان کے خیالات کے پھیلنے میں ساری قوم کا بھلا ہے، اس خیال کی بدولت خاندانی شرافت اور دولت کا اقدار ہمیشہ کے لئے قائم ہو جاتا ہے جس کے نتائج ہر طرح ہلک ثابت ہوتے ہیں۔

میں پھر یہ کہوں گا کہ اس وقت میں اس مسئلے پر غور نہیں کر رہا ہوں کہ سماجی نظام کی تبدیلی کس طرح عمل میں آئے اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیونکر دور کی جائیں جس سے یا خیالات پر اثر ڈالنے کے ذریعے سے۔ تشدد سے یا عدم تشدد سے۔ اس پہلو سے میں بعد میں بحث کروں گا۔ بہر حال تبدیلی کی ضرورت کو تسلیم کر لینا چاہئے اور اس کو صاف الفاظ میں بیان کر دینا چاہئے جب تک سیاسی اور ذہنی رہنما اس بات کو وضاحت کے ساتھ نہیں سمجھتے اور صاف صاف بیان نہیں کرتے اس وقت تک وہ یہ توقع کیسے کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنا خیال بنا سکیں گے یا لوگوں میں وہ ذہنیت پیدا سکیں گے جس کی ضرورت ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ماضی خود سب سے بہتر معلم ہوتے ہیں لیکن اگر ان واقعات کی صحیح اہمیت کو ظاہر کرنا ہے اور ان سے مناسب کام لینا ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم خود انہیں اچھی طرح سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔

کبھی کبھی میرے احباب اور رفقا میری باتوں سے چڑ کر پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے کبھی کوئی کریم نفس نہیں، مختار میندار، نیک نیت اور بامروت سرمایہ دار اب تک نہیں دیکھا؟ بیشک میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں بلکہ میں خود اُس طبقے سے ہوں جو زمینداروں اور دولتمندوں سے میل جول رکھتا ہے، میں خود ایک نمونے کا بورژوا^۱ ہوں، اسی ماحول میں میری تربیت ہوئی اور اسی کے خیالات نے ابتدا میں مجھے متاثر کیا۔ بعض اشتہالیوں نے مجھے ”پیتی بورژوا“ کہا تھا اور بالکل ٹھیک کہا تھا۔ غالباً اب وہ مجھے ”اچھے گناہوں سے توبہ کرنے والا بورژوا“ کہیں گے لیکن یہاں اس سے کچھ بحث نہیں کہ میں کیا ہوں۔ یہ بالکل پہل بات ہے کہ قومی، بین الاقوامی، معاشی اور سماجی مسائل پر غور کرتے وقت افراد کی ذاتی حیثیت کو اہمیت دی جائے۔ وہی احباب جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، برابر یہ دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا گناہ سے ہے نہ کہ گنہگار سے۔ میں اتنا بڑا دعوے نہیں کر سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرا جھگڑا ایک نظام سے ہے نہ کہ افراد سے۔ مگر ہر نظام بڑی حد تک افراد اور جماعتوں سے وابستہ ہوتا ہے اور جو شخص نظام کو بدلنا چاہتا ہے اُسے ان افراد اور جماعتوں سے ٹونا ہونا پڑتا ہے یا انہیں اپنا ہم خیال بنانا ہے۔ اگر کوئی نظام اب ہمارے لئے مفید نہیں رہا اور ترقی کی راہ میں حائل ہے تو وہ مٹ کر رہے گا اور جو طبقے اور جماعتیں اس سے وابستہ ہیں ان کو بھی اپنی کایا بیلٹ کرنی پڑے گی۔ اس عمل تغیر میں جہاں تک ہو سکے تکلیف کے عنصر کو کم کرنا چاہئے، لیکن بد قسمتی سے صورتحال ہی ایسی ہے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور معاملات کا دہم برہم ہونا اکثر یہ ہے۔ بہر حال

یہ قہر کم نہیں سکے کہ اتنی بڑی بڑائی کو اس ڈر سے برداشت کرتے ہیں کہ کہیں چھوٹی چھوٹی بڑائیاں نہ اٹھ کھڑی ہوں۔ یہ بڑائیاں تو پیدا ہوتی ہی ہیں اور ان کا روکنا ہمارے اختیار سے باہر ہے۔

ہر قسم کی انسانی جماعتیں، خواہ وہ سیاسی یا معاشی یا معاشرتی کسی کسی فلسفے پر مبنی ہوتی ہیں، اور جب ان جماعتوں میں کوئی تبدیلی پیدا ہو تو یہ ضروری ہے کہ اس بنیادی فلسفے میں بھی تبدیلی کی جائے تاکہ وہ نئے خیالات کے ساتھ کھپ سکے اور اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے مگر عموماً فلسفہ واقعات کی رفتار سے پیچھے رہ جاتا ہے اور اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک صدی میں جمہوریت اور سرمایہ داری کی نشوونما ساتھ ساتھ ہوئی، لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھیں۔ ان میں ایک بنیادی تضاد تھا کیونکہ جمہوریت اس بات پر زور دیتی تھی کہ زیادہ لوگوں کو سیاسی قوت حاصل ہو۔ سرمایہ داری اصل قوت کو صرف چند افراد تک محدود رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن ان دونوں کا بے محابا ساتھ اس لئے بھگ گیا کہ سیاسی پارلیمنٹی جمہوریت خود ایک بہت محدود قسم کی جمہوریت ہو اور اس نے قوت کے چند افراد کے ہاتھ میں جمع ہونے اور اجارہ داری کی نشوونما میں بہت کم مداخلت کی مگر جوں جوں جمہوریت کے خیال کو ترقی ہوتی گئی ان دونوں کا نباہ مشکل ہو گیا اور اب وہ دقت آگیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں۔ پارلیمنٹی جمہوریت اب بہت بدنام ہو گئی ہے۔ اسی کا رد عمل ہے کہ دنیا میں طح طح کی نئی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ اسی کی وجہ سے ہندوستان میں بھی برطانوی حکومت اور زیادہ رحمت پسند بن گئی ہے اور آئے ایک بہانہ ہاتھ لگایا ہے کہ سیاسی آزادی کی ظاہری شکلوں سے بھی ہمیں محروم رکھے۔ لطف تو یہ ہے کہ ریاستیں بھی پارلیمنٹی جمہوریت کی ناکامی کو اپنی غیر موجودگی

مطلق العنانی کے جائز ہونے کی دلیل قرار دیتی ہیں اور بڑی دھمکانی سے یہ ارادہ ظاہر کرتی ہیں کہ اپنے یہاں ہی قرون وسطیٰ کا طرز قائم رکھیں گی جس کا دنیا میں کہیں اور وجود نہیں ہے^(۱)۔

(۱) ۲۲ جنوری ۱۹۴۷ء کو ہاراجہ بیالہ چاند بھسٹو نے سانسے جیمز کے اجلاس دہلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے بعض سیاسی دفاعی نظام کی تائید اس امید پر کرتے ہیں کہ حالات خود بخود دہلی ریاستوں کو اس پر مجبور کر دیں گے کہ وہ بھی اپنے یہاں جمہوری طرز حکومت قائم کریں۔ اس کے متعلق انھوں نے یہ فرمایا ”اگرچہ دہلی ریاستیں ہمیشہ اس بات کی خواہاں رہی ہیں کہ اپنی رعایا کے لئے وہ سب کچھ کریں جو ان کے لئے بہتر ہے اور آئندہ بھی وہ اس کے لئے تیار ہیں کہ زمانے کے ساتھ ساتھ انھیں اور اپنی ریاستوں کے دستور اساسی میں مقتضائے وقت کے لحاظ سے ترمیم کریں ہم صاف صاف یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر برطانوی ہند اس دعوے کے میں ہے کہ وہ ہمارے تندرست سیاسی جسم کو ایک بدنام سیاسی لفظ کی اترن پہننے پر مجبور کر دے گا تو وہ ایک خیالی دنیا میں رہتا ہے جسے حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں“ (صفحہ ۴۹۔ ردیوان میسور کی تقریر کا حوالہ بھی ملاحظہ ہو) اسی ردیو مجلس ر و س میں تقریر کرتے ہوئے ہاراجہ بیکانیر نے فرمایا ”ہم دہلی ریاستوں کے فرمانروائیت آزمائی کرنے والے سپاہی نہیں ہیں، میں یہ عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں کہ کئی صدی کی خاندانی روایات کی بنا پر ہم یہ دعوے کر سکتے ہیں کہ حکومت ہماری ٹھکانی میں پڑی ہے اور حکمت عملی اور تدبیر میں ہمیں تعویذ بہت حصہ ملا ہے۔ یہیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے کہ کہیں دوسروں کے دباؤ میں آکر ہم عجلت میں بے سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہ کر بیٹھیں۔ اگر اجازت ہو تو میں نہایت انکسار کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہندوستانی رئیس ہرگز اس کے لئے تیار نہیں (باقی صفحہ ۴۴)۔

لیکن پارلیمینٹری جمہوریت کی ناکامی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بہت آگے بڑھ گئی ہو بلکہ یہ ہے کہ وہ زمانے کی رفتار سے پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ جمہوریت ناقص معنی اس لئے کہ اس نے معاشی جمہوریت کو نظر انداز کر دیا۔ اس کا طریق کار بہت سست اور تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کے لئے بالکل ناموزوں تھا۔

یہی ریاستیں غالباً آج دنیا میں انتہائی مطلق العنانی کا نمونہ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ برطانیہ کی محکوم ہیں، لیکن برطانوی حکومت ان کے معاملات میں صرف اسی حد تک دخل دیتی ہے جہاں تک برطانوی مفاد کا تقاضا ہے۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یہ قدیم جاکسیرداری نظام کے نمونے جو چھوٹے چھوٹے جزایروں کی طرح غیر ملکی حکومت کے سمندر میں گھرے ہوئے ہیں کیونکہ بغیر کسی تغیر اور تبدیلی کے بیسویں صدی تک باقی رہے، وہاں اب تک ہوا بند اور بھاری ہے، پانی دھیرے دھیرے بہتا ہے اور ایک نو وارد جو تبدیلی اور حرکت کا عادی ہے بلکہ شاید اس سے کسی قدر گھبرا بھی گیا ہے، وہاں پہنچ کر اونگھنے لگتا ہے اور اس پر ایک جادو کی سی کیفیت چھا جاتی ہے۔ ایک بے جان تصویر سی نظر آتی ہے جو وقت کی حرکت سے محفوظ، ہمیشہ ایک حالت پر قائم رہتی ہے۔ تقریباً بالکل غیر محسوس طریقے پر دیکھنے والا

(بقیہ نوٹ صفحہ ۴۴۳)

کسی سے دب کر حکومت سے دست بردار ہو جائیں اور اگر قیمتی سے کبھی الیاؤٹ آگیا کہ تاج برطانیہ اپنے عہد ناموں کے سنڈلکٹ کے مطابق وہی ریاستوں کی حالت نیکر سکا نورس اورایش مرتے دم تک میدان سے ہٹنے والی نہیں۔

ماضی کے تصور میں ڈوب جاتا ہے اور بچپن کے خواب اس کی نظروں میں پھرنے لگتے ہیں۔ طرح دار جوان زرہ بکتر سے آراستہ حسین لڑکیاں، منارہ دار قلعے سورماؤں کا زمانہ، سپاہیانہ آن بان، بے نظیر شجاعت اور جاں بازی - خصوصاً اگر وہ راجپوتانے کے علاقے میں ہے جو رومان اور من چلے پن کے کارناموں کا گھر ہے۔

لیکن بہت جلد یہ تصور دھندلا پڑ جاتا ہے اور ہوا کی کثافت سے دم گھٹنے لگتا ہے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے پہنے والے تالاب کی تہہ میں بند یانی کی سٹرائٹ محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہر طرف سے گھرا ہوا ہے اور اس کا جسم اور داغ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، ایک طرف پر جا کی انتہائی بستی اور مصیبت اور دوسری طرف راجا کے محل کے ٹھاٹھ کو دیکھ کر دل پر عجیب اثر پڑتا ہے، ریاست کی دولت کا کتنا بڑا حصہ محل میں نہیں کے تعینات اور ذاتی ضروریات کی نذر ہوتا ہے اور کتنا تھوڑا حصہ عام لوگوں کی بھلائی کے کاموں میں صرف ہوتا ہے۔ یہ رئیس ریاست کو بڑے ہنگامے چرتے ہیں۔ ان پر اتنا خرچ کر کے اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے؟

ان ریاستوں پر راز کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اخبار و ماں نیچے نہیں دئے جاتے۔ زیادہ سے زیادہ ایک ادبی یا نیم سرکاری ہفتہ وار اخبار چل سکتا ہے، بیرونی خبرات کا داخلہ اکثر بند کر دیا جاتا ہے۔ سوائے چند جذبی ریاستوں کے مثلاً ٹرانکو راور کوچن وغیرہ (جہاں بڑے لکھوں کی تعداد برطانوی علاقے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے) اور ریاستوں میں عام تعلیم بہت کم ہے۔ سب سے اہم خبریں جو ریاستوں سے آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں :-

دائسرائے کی تشریف آوری کا ترک و اختتام، دربار، ایک دوسرے کی تعریف میں تقریریں، بیس کی شادی یا سالگرہ کا پرہیز، جن، یا پھر کانوں کی شورخس۔ خود برطانوی ہند میں رئیسوں کو لوگوں کی نکتہ چینی سے محفوظ رکھنے کے لئے خاص قوانین بنا دئے گئے ہیں اور ریاست کے اندر تو معمولی سے معمولی تنقید بھی نہایت سختی کے ساتھ دیا دی جاتی ہے۔ عام جلسے، قریب قریب مفقود ہیں، یہاں تک کہ وہ جلسے بھی جو کسی معاشرتی مقصد سے کئے جائیں اکثر روک دئے جاتے ہیں، اکثر باہر کے سربراہان و درودہ قومی کارکنوں کا داخلہ ریاستوں میں روک دیا جاتا ہے۔ مسئلہ عکس و مطاب میں مٹری۔ آر۔ واس بہت بیاہتھے اور انھوں نے صحت حاصل کرنے کی غرض سے کشمیر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس میں کوئی سیاسی غرض نہیں تھی مگر کشمیر کی سرحد پر پہنچنے کے بعد وہ آگے بڑھنے سے روک دئے

(۱) حیدرآباد وکن کی ایک اخباری اطلاع مورخہ ۲ اکتوبر ۱۹۳۷ء منظر پر ”گانڈھی جی کی سالگرہ منانے کے لئے جو عام جلسہ دوپہر دو بجے شروع ہوا وہاں تھوڑے ہی عرصے میں ہوسکا جلسے کا انتظام حیدرآباد ہریجن سبک سنگھ کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اس انجمن کے سکریٹری نے اخبارات کے نام ایک خط میں بیان کیا ہے کہ جلسے کے وقت سے ۲۴ گھنٹے پہلے حکام نے یہ اطلاع دی کہ جلسہ کرنے کی اجازت صرف اس بشرط پر دی جائے گی کہ دو ہزار روپیے کی نقد ضمانت داخل کی جائے اور یہ وعدہ کیا جائے کہ سیاسی نوعیت کی تقریر نہ کی جائے گی اور حکام ریاست کے کسی سسرہ کاری فعل پر کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں کی جائے گی۔ چونکہ اس وقت نہ تھا کہ داعی حکام سے مل کر معاملات طے کر سکے اس لئے جلسے کا خیال مجبوراً ترک کر دیا گیا۔“

گئے۔ مشرخ جاح کو بھی حیدر آباد میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گئی اور منترانہ جن کا گھر خاص حیدر آباد شہر میں ہر ایک مدت تک وہاں نہیں جانے پائیں۔ جب ریاستوں کی یہ حالت تھی تو ظاہر ہے کہ کانگریس کو ریاست کے باشندوں کے بنیادی حقوق کی حمایت اور ان کی پامالی پر نکتہ چینی کرنی چاہئے تھی لیکن گاندھی جی نے ریاستوں کے متعلق ایک انوکھی پالیسی ایجاد کی یعنی ہریاتلو کے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت۔ اس چپ چپ کی پالیسی پر وہ ان تمام غیر معمولی اور افسوسناک واقعات کے باوجود قائم رہے جو ریاستوں میں پیش آئے۔ حالانکہ ریاستوں کی حکومتیں بے وجہ کانگریس پر حملے کرتی رہیں بظاہر شاید یہ خطرہ ہے کہ کانگریس کی نکتہ چینی رئیسوں کو ناراض کر دے گی اور پھر ان کو ہم خیال بنانا اور زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ گاندھی جی نے اپنے جولائی سلسلہ کے خط میں جو انھوں نے ریاستوں کی رعایا کی کانفرنس کے صدر مشراہن۔ سی کیلکے نام لکھا تھا۔ اپنے اس خیال کو دہرایا کہ عدم مداخلت کی پالیسی بالکل صحیح اور دانشمندانہ ہے۔ ان ریاستوں کی آئینی اور قانونی حیثیت کے متعلق جو خیال انھوں نے ظاہر کیا وہ عجیب و غریب تھا۔ انھوں نے لکھا تھا کہ ”یہ دسی ریاستیں برطانوی قانون کے مطابق بالکل آزاد حیثیت رکھتی ہیں اور ہندوستان کے اس حصے کو جو برطانوی ہند کہلاتا ہے ان ریاستوں کی پالیسی کی تشکیل کا اس سے زیادہ اختیار نہیں جتنا کہ مثلاً افغانستان اور سیلون کی پالیسی میں دخل دینے کا۔ چنانچہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ دسی ریاستوں کی رعایا کی نرم اور اعتدال پسند کانفرنس اور برل پارٹی نے بھی ان کی رائے اور مشورے پر اعتراض کیا۔

لیکن یہ خیالات رئیسوں کو بہت پسند آئے۔ انھوں نے ان سے پورا فائدہ اٹھایا۔ ایک ہی جہنے کے اندر حکومت ٹرانکور نے اپنے حدود

میں منسل کانگریس کو ممنوع قرار دے دیا، اس کے تمام جلسوں کو اور ممبر بنانے کی تحریک کو روک دیا۔ اس کارروائی کے ساتھ اس نے یہ اعلان کیا کہ ذمہ داریوں نے خود ہی یہ مشورہ دیا ہے (صریحاً یہ اشارہ گاندھی جی کے بیان کی طرف تھا)۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ یہ ممانعت اس وقت کی گئی جب برطانوی ہند میں سول نافرمانی موقوف ہو چکی تھی (ریاستوں سے اسے کوئی تعلق نہ تھا) اور حکومت ہند نے کانگریس کو دوبارہ مطابق قانون قرار دے دیا تھا، یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہ ہو گی کہ حکومت ٹراونکور کے مشیر قانونی اس وقت سر سی۔ پی مرزا ماسوائی رائے تھے (اور اب تک ہیں) جو ایک زمانے میں کانگریس اور ہوم رول لیگ دونوں کے جنرل سکریٹری تھے آگے چل کر لبرل بن گئے اور حکومت ہند اور حکومت مدد اس میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوئے۔

کانگریس کی پالیسی اور گاندھی جی کے مشورہ کے مطابق حکومت ٹراونکور کے اس بے وجہ حملے کے جواب میں جو اس کے زمانے میں کانگریس پر کیا گیا اس کی طرف سے ایک نظمیں نہیں کہا گیا، حالانکہ بعض لبرل حضرات نے بڑے زور شور سے اس کے خلاف احتجاج کیا حقیقت میں ریاستوں کے معاملے میں گاندھی جی نے لبرل پارٹی سے کہیں زیادہ اعتدال اور احتیاط کی روش اختیار کر رکھی ہے۔ سربراہ آدرہ قومی لیڈروں میں شاید صرف پنڈت مدن موہن مالوی ایک ایسے شخص ہیں جو بہت سے رئیسوں سے گہرے تعلقات رکھنے کی وجہ سے اس قدر احتیاط سے کام لیتے ہیں اور اس کا محاذ رکھتے ہیں کہ دالیان ریاست کے جناب کو ٹھنسن گئے ہوتے۔

۷۔ سردار دلہ بھائی پٹیل نے ۹ جنوری ۱۹۳۷ء کو بڑو دے میں تقریر کرتے ہوئے اسی عدم مداخلت کی پالیسی پر زور دیا انھوں نے کہا کہ ریاستوں کے کارکنوں کو چاہئے کہ ریاست کی عائد کی ہوئی پابندیوں کے دائرے میں رہ کر اپنا کام کریں اور ریاست کے کام پر گتہ جینی کرنے کے بجائے یہ کوشش کریں کہ رعایا اور راج کے درمیان عمدہ تعلقات قائم رہیں۔

گاندھی جی پہلے رئیسوں کے معاملے میں اتنے زیادہ محتاط نہ تھے مسئلہ میں ایک مشہور موقع پر جب بنارس میں ہندو یونیورسٹی کی افتتاحی ریس میں اداہوری تھیں انھوں نے ایک جلسے میں تقریر کی تھی جس کے صدر ایک ہمارا جہ تھے اور جس میں بہت سے اور رئیس شریک تھے۔ وہ نئے نئے افریقہ سے واپس آئے تھے اور ہندوستان کی سیاست کا بوجھ ہنوار ان کا نڈھوں پر نہ تھا۔ سچے مصلحانہ جوش سے انھوں نے ان حضرات کو ہدایت کی کہ اپنے اطوار کو درست کریں اور خود پسندانہ عیش و عشرت اور شان و شوکت کو چھوڑ دیں انھوں نے کہا "رئیسو جاؤ اور اپنے زیور اور جواہرات کو بیچ دو زیورات اور جواہرات تو وہ کیا بیچتے مگر جلسے ضرور گئے۔ سراسیمگی کی حالت میں ایک ایک دو دو کر کے سب رئیس وہاں سے اٹھ گئے یہاں تک کہ جناب صدر بھی مقرر کو تنہا چھوڑ کر چل دئے، مسز بسنٹ بھی جو اس وقت وہاں موجود تھیں گاندھی جی کی باتوں سے خفا ہو گئیں، اور جلسے کو چھوڑ کر چلی گئیں۔

ایک خط میں جو گاندھی جی نے مسٹر کیلکر کے نام لکھا تھا وہ فرماتے ہیں "میں چاہتا ہوں کہ ریاستیں اپنی رہا با کو خود اختیاری حکومت عطا کریں اور رئیس اپنے آپ کو جمہور کا امانت دار سمجھیں" اگر واقعی اس "امانت داری" کے نظریے میں کوئی بات ہے تو پھر ہم برطانوی حکومت کے اس دعوے پر کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ "وہ ہندوستان کی حکومت کی امانت دار ہے" بجز اس کے کہ وہ بدیسی ہے اس میں اور ہندوستانی رئیسوں میں کیا فرق ہو؟ اور رنگ، نسل اور تہذیب کا اختلاف تو خود ہندوستان کے لوگوں میں بھی موجود ہے،

گذشتہ چند سال سے ریاستوں میں تیزی کے ساتھ برطانوی حکام ٹھونسے جا رہے ہیں۔ رئیس مونا اس کے مخالف ہیں مگر وہ بالکل بے بس ہیں۔ یوں تو حکومت ہند ہمیشہ سے ریاستوں پر تسلط رکھتی ہے مگر اب ریاستیں اندر سے بھی جکڑ دی گئیں ہیں۔ چنانچہ جب بھی ریاستوں کی زبان سے کچھ نکلتا ہے تو اس میں یہ حکومت ہند کی بدلی ہوئی آواز ہوتی ہے جو جاگیر داری نظام کے بروئے سے بولتی ہے۔

یہیں سمجھ سکتا ہوں کہ ریاستوں میں ہمیشہ اُس قسم کی جدوجہد جیسی برطانوی ہند میں ہوتی ہیں ممکن نہیں۔ خود برطانوی ہند کے مختلف صوبوں کی ذرا سی صنعتی، فرقہ وارانہ اور انتظامی حالت میں بھی بہت فرق ہے۔ اس لئے یہ ضروری نہیں کہ ایک ہی پالیسی سب کہیں قابل عمل ہو لیکن جدوجہد کے طریقے میں حالات کے لحاظ سے اختلاف ہونا اور بات ہے۔ ہماری عام پالیسی مختلف علاقوں میں مختلف نہیں ہونی چاہئے اور جو چیز ایک جگہ بُری سمجھی جاتی ہے وہ دوسری جگہ بُری سمجھی جاتی چاہئے۔ ورنہ ہم پر یہ الزام لگایا جائے گا اور لگا یا جا چکا ہے کہ ہم کوئی مستقل پالیسی اور اصول نہیں رکھتے بلکہ ہمارا مقصد صرف قوت اور اقتدار حاصل کرنا ہے۔

مختلف ملتوں اور دوسری اقلیتوں کو جداگانہ حق انتخاب دینے کے خلاف بجا طور پر بہت کچھ نکتہ چینی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ طریقہ جمہوریت کے ساتھ کسی طرح نہیں کھپ سکتا۔ ظاہر ہے کہ جب حلقہ ہائے انتخاب مذہبی جماعتوں میں جو ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں تقسیم کر دئے جائیں تو جمہوریت یا ذمہ دار حکومت کے قائم ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ لیکن جو لوگ اس پر برے زور شور سے نکتہ چینی کرتے ہیں مثلاً پنڈت مدن موہن داس

یا ہندو سبھا کے لیڈرز تعجب ہے کہ وہ ریاستوں کے حالات سے مطمئن ہیں اور بظاہر اس پر آمادہ ہو گئے ہیں کہ استبدادی ریاستوں اور جمہوری ریاستوں کی ہند (یہ حضرات اسے جمہوری کہتے ہیں) کے درمیان وفاقی اتحاد ہو جائے۔ اس سے زیادہ بے ٹیکا اور نامعقول اتحاد مشکل سے تصور میں آ سکتا ہے لیکن ہندو سبھا کے حامیان جمہوریت و قومیت بے تکلف اسے قبول کرنے کے لئے تیار ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم زبان سے تو منطقی صحت اور استقامت کا دعوے کرتے ہیں مگر ہلکے عمل کا بنیادی محرک اب تک جذبات کے سوا کچھ نہیں۔

غرض ریاستوں کے متعلق کانگریس کا رویہ ایک عجیب متماہجی ہے۔ مجھے ٹامس ہین کا ایک جملہ یاد آ گیا جو اس نے تقریباً ڈیڑھ سو سال ہوئے برک کے متعلق کہا تھا کہ انھیں پروں پر فرس آنا ہے مگر یہ نہیں دیکھتے کہ چڑیا مری جاتی ہے۔ گاندھی جی مرنے ہوئی چڑیا کو تو دیکھتے ہیں مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ پروں کو اس قدر اہمیت کیوں دیتے ہیں۔

کم و بیش یہی صورت تعلقہ داریوں اور بڑی زمینداروں کے نظام کی ہے۔ اس معاملہ میں تو اب کسی دلیل و بحث کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہوتی کہ یہ نیم جاگیر داری نظام فرسودہ ہو گیا ہے اور دولت آفرینی اور عالم ترقی کی راہ میں مائل ہے۔ خود سرمایہ داری کے ترقی پذیر نظام کے ساتھ اس کا نبھنا ممکن نہیں۔ چنانچہ قریب قریب دنیا کے سب ملکوں میں بڑی بڑی زمیندارانہ غائب ہوئی جاتی ہیں اور کاشتکار زمینداران کی جگہ لے رہے ہیں۔ میرا اب تک یہی خیال تھا کہ ہندوستان میں اگر کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جن زمینداروں سے زمین چھینی جائے انھیں اس کا کوئی معاوضہ دیا جائے لیکن

سال گذشتہ مجھے یہ معلوم کر کے تعجب ہوا کہ گاندھی جی موجودہ تعلقہ داری نظام کو فی تفسیر پسند کرتے ہیں اور اُسے برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ جولائی ۱۹۴۷ء میں انھوں نے کانپور میں کہا تھا "زمیندار اور کسان کے دل میں ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جانے تو ان کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر دونوں امن اور سلوک سے رہ سکتے ہیں۔ میں ہرگز تعلقہ داری اور زمینداری نظام کو مٹا دینے کا حامی نہیں ہوں اور جو لوگ اس کو مٹانا چاہتے ہیں وہ خود اپنے خیالات کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے" (یہ انھوں نے بڑی بے انصافی کی بات کہی)

آگے چل کر انھوں نے فرمایا میں ہرگز اس کوشش میں شریک نہیں ہوں گا کہ املاک رکھنے والے طبقے سے اس کی املاک چھین لی جائے، میرا مقصد آپ کے دلوں پر اثر ڈالنا اور آپ کو اپنا ہم خیال بنانا ہے (وہ بڑے بڑے زمینداروں کے ایک وفد سے مخاطب تھے) تاکہ آپ اپنی ذاتی املاک کو رعایا کی امانت کے طور پر رکھیں اور اس کا اصل مصرف ان کی فلاح و بہبود کو سمجھیں۔ اگر بے انصافی سے اس بات کی کوشش کی گئی کہ آپ کی جائیداد آپ کے چھین لی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی طرف سے لڑوں گا۔۔۔۔۔۔

مغرب کی اشتراکیت اور اشتمالیت کی بنیاد ایسے تصورات پر ہی جو بنیادی طور پر ہماری تصورات سے مختلف ہیں۔ ان میں سے ایک ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خود غرضی انسان کی فطرت میں داخل ہے۔۔۔۔۔۔ اس لئے ہماری اشتراکیت اور اشتمالیت کی بنیاد عدم تشدد پر اور مزدور اور سرمایہ دار زمیندار اور کارکن کار کے ہم آہنگ تعاون پر مبنی چاہئے میں نہیں کہہ سکتا کہ مشرق اور مغرب کے بنیادی تصورات میں اس قسم کا اختلاف ہے یا نہیں ممکن ہے کہ ہرگز اس زمانے میں نو

صریحی اختلاف یہ نظر آتا ہے کہ ہندوستانی سرمایہ دار اور زمیندار مزدوروں اور کسانوں کے مفاد سے مغربی سرمایہ داروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ غفلت اور بے پرواہی برتتے ہیں۔ ہندوستان کے زمیندار نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی کہ کسانوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں دلچسپی لیں۔ ایک یورپی مسٹر ایچ۔ این۔ بریس فورڈ نے ہندوستان کے حالات کا مطالعہ کر کے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ہندوستانی سامراجیوں کا راز زمیندار ایسی خون چوسنے والی جوئیں ہیں جن کی مثال کسی موجودہ سماجی نظام میں نہیں مل سکتی، لیکن غالب ہندوستانی زمیندار کی اس میں کوئی خطا نہیں ہے۔ وہ خود زمانے کے حالات سے محو رہے۔ اس کی حالت گرتی چلی جاتی ہے اور اب ایسی مشکل میں پڑ گیا ہے جس سے نجات پانا اس کی بات نہیں۔ ہاجنوں نے اکثر زمینداروں کی جائداد پر قبضہ کر لیا ہے اور چھوٹے زمیندار اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ اسی زمین پر جس کے وہ کسی زمانے میں مالک تھے کاشتکار کی حیثیت سے رہتے ہیں۔ شہر کے ہساجنوں نے جائدادیں زمین رکھیں اور روپیہ وقت پر ادانہ ہونے سے فائدہ اٹھا کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح وہ زمیندار بن بیٹھے۔ گاندھی جی کے قول کے مطابق یہ لوگ امانت دار ہیں ان غریبوں کے جن سے انھوں نے خود زمینیں چھینی ہیں اور ان سے یہ توقع ہے کہ اپنی آمدنی کا اصل مصرف اسامیوں کی فلاح و بہبود کو سمجھیں گے۔

اگر واقعی تعلقہ داری نظام اچھا ہے تو اسے سالھے ہندوستان میں کیوں نہ رائج کیا جائے؟ ہندوستان میں بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں کسان حق ملکیت رکھتے، کیا گاندھی جی اسے پسند کریں گے کہ گجرات میں بڑے بڑے زمیندار اور تعلقہ دار بنائے

۱۔ ملکیت یا امن؟ مصنفہ ایچ۔ این۔ بریس فورڈ۔

جائیں؟ میرے خیال میں تو ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ پھر کیا وجہ ہو کہ صوبہ متحدہ یا بہار یا بنگال کے لئے کو کوئی اور نظام اچھا ہو اور گجرات یا پنجاب کے لئے کوئی اور غالباً شمالی اور جنوبی مشرقی اور مغربی ہندوستان کے لوگوں میں کچھ بہت زیادہ فرق نہیں ہو اور ان کے بنیادی تصورات ایک ہی ہیں۔ مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہو ویسی ہی رہتے حالات موجودہ میں کوئی تغیر نہ کیا جائے۔ نہ تو کسی معنی تحقیقات کی ضرورت ہے کہ کون سی چیز لوگوں کے لئے سب سے زیادہ مناسب اور مفید ہو اور نہ کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ضرورت صرف اس کی ہے کہ لوگوں کے دل میں محبت اور ہمدردی پیدا کر دی جائے۔ یہ زندگی اور اس کے مسائل پر غور کرنے کا خالص مذہبی نقطہ نظر ہو اور اسے سیاسیات، معاشیات اور اجتماعیات سے ذرا بھی لگاؤ نہیں۔ مگر گاندھی جی مذہب کے دائرے سے آگے بڑھ کر سیاسی اور قومی معاملات میں بھی اس سے کام لینا چاہتے ہیں۔

اس قسم کے متضاد حالات اور خیالات آج کل ہندوستان کے سامنے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سی گتھیاں ڈالی ہیں جن کو سلجھائے بغیر آگے بڑھنا ناممکن ہے۔ مگر یہ جذبات کی مدد سے نہیں سلجھ سکتیں۔ اب سے بہت پہلے اسپنوزا نے یہ سوال کیا تھا کہ کون سی چیز بہتر ہے "علم اور عقل کے ذریعے آزادی حاصل کرنا یا جذبات کی زنجیروں میں جکڑے رہنا؟" اس نے پہلی صورت کو ترجیح دی تھی۔

خیالات پر اثر ڈالنا بہتر ہے یا جس سے کام لینا

سولہ برس گزے گا مذہبی جی نے ہندوستان پر اپنے اہنسا کے اصول کا سکتہ بٹھا دیا تھا۔ اس وقت سے اب تک ہندوستانی سیاست پر اس کا تسلط رہا ہے۔ ہندو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بغیر سمجھے بوجھے اس کی آئندگی، بعض نے اسے بڑی کشمکش کے بعد مشروط یا غیر مشروط طور پر قبول کیا۔ اور بعض نے کھلم کھلا اس کا مذاق اڑایا۔ ہماری سیاسی اور سماجی زندگی پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا اور ہندوستان کے باہر بھی دوسرے ممالک میں اس کا بہت چرچا ہوا۔ یوں تو یہ اصول اس وقت سے چلا آتا ہے جب سے انسان میں قوت فکر پیدا ہوئی۔ لیکن غالباً گاंधی جی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس سے بڑے پیانے پر سیاسی اور سماجی تحریکوں میں کام لیا۔ ابتداً ایک انفرادی چیز تھی اور اس وجہ سے اس کی حیثیت دراصل مذہبی تھی۔ اس مقصد انفرادی ضبط نفس ہوتا تھا اور اس کے ذریعے سے انسان ذاتی اغراض سے بری اور دنیاوی کشمکش سے بلند ہو کر ایک قسم کی شخصی آزادی اور نجات حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس میں یہ مقصد پیش نظر نہیں رکھا گیا تھا کہ اس کے ذریعے بڑے بڑے سماجی مسائل کو حل کیا جائے اور سماجی حالات میں انقلاب پیدا کیا جائے۔ ہاں بالواسطہ اسی کا کسی قدر اثر سماجی زندگی پر پڑتا تھا۔ اصل میں موجودہ سماجی نظام اور اسی کی بے انصافیوں اور عدم مساوات کو لوگ اٹل سمجھ کر بے چون و چرا تسلیم کرتے۔ گاंधی جی نے یہ کوشش کی کہ اس شخصی نصب العین کو بدل کر ایک اجتماعی

نقب احین بنا دیں۔ وہ سیاسی اور سماجی حالات دونوں میں انقلاب پیدا کرنا چاہتے تھے اور اس مقصد کو پیش نظر رکھ کر انھوں نے بالارادہ اس اہلسکے طریقہ کو اس وسیع اور نئے مقصد کے لئے استعمال کیا۔ انھوں نے لکھا ہے کہ ”جو لوگ انسانوں کے ماحول اور ان کے حالات زندگی میں کوئی اہم تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے اس کے سوا اور کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ سوسائٹی میں ایک ذہنی ہیجان پیدا کریں۔ اس کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا تشدد اور جبر سے کام لیا جائے یا اہسا پر عمل کیا جائے جبر کا دباؤ انسان کے جسم پر پڑتا ہے اور اس سے کام لینے والا خود ذلیل ہوتا ہے اور دوسرے کو پست کرتا ہے لیکن اہسا کا دباؤ جو خود تکلیف اٹھا کر مثلاً خافہ کشی کے ذریعے ڈالا جائے اس سے باہل مختلف اثر پیدا کرتا ہے۔ جن لوگوں کے خلاف استعمال کیا جائے، ان کے جسم پر نہیں بلکہ ان کی اخلاقی قوتوں پر اثر ڈالتا ہے اور انھیں تقویت پہنچاتا ہے۔“ (۱)

یہ خیال ایک حد تک ہندوستانی فلسفہ سے ہم آہنگ ہے۔ اس لئے لوگوں نے اس کو کم سے کم سطحی طرز پر نہایت جوش کے ساتھ قبول کر لیا۔ بہت کم لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ اس کے نتائج کتنی دور تک پہنچتے ہیں اور جن میں تھا انھوں نے بھی اس کے نظری پہلو کو سمجھے بغیر محض عقیدے اور عمل کے دامن میں پناہ لی۔ مگر جب عمل کا جوش کم ہوا تو لوگوں کے ذہن میں بیشمار سوالات پیدا ہوئے جن کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ ان سوالوں کا کوئی خاص اثر اس موجودہ سیاسی طرز عمل پر نہیں پڑا۔ بلکہ یہ دراصل اس تمام فلسفہ حیات سے متعلق تھے جس پر اس فہم کے بے تشدد و مقابلے کی بنیاد ہے۔ سیاسی نقطہ نظر سے اس تحریک کو ابھی کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ ہندوستان اب تک

(۱)۔ یا اقتباس گاندھی جی کے ایک بیان سے لیا گیا ہے جو انھوں نے اپنے ایک بڑے موقع پر ممبرانہ کو دیا تھا

شہنشاہیت کے پنجے میں گرفتار ہے۔ سماجی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو اس سے ابھی کسی زبردست سماجی انقلاب کا تصور بھی پیدا نہیں ہوا۔ مگر باوجود اس کے اگر کسی شخص میں تھوڑی سی نظر بھی ہے تو دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بدولت ہندوستان کے کروڑوں باشندوں میں کس قدر زبردست تغیر پیدا ہو گیا ہے۔ اس نشان میں سیرت کی بچھی، قوت اور خود اعتمادی پیدا کر دی ہے اور یہ ایسی صفات ہیں جن کے بغیر سیاسی اور سماجی ترقی حاصل کرنا یا اس کا قائم رکھنا بہت دشوار ہے۔ اس کا فیصلہ آسانی سے نہیں ہو سکتا کہ یہ فوائد کہاں تک انہماک کے اصول کی وجہ سے حاصل ہوئے ہیں اور کہاں تک ہماری سیاسی کشمکش کا لازمی نتیجہ ہیں۔ بہت سی قوموں کو اکثر موقعوں پر یہ تمام فوائد ایسی کشمکش سے بھی حاصل ہوئے ہیں جس میں تشدد کو دخل تھلا لیکن میرے خیال میں یہ بات یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ اس اعتبار سے عدم تشدد درانہما کا طریقہ ہمارے ملک کے لئے بیحد مفید ثابت ہوا۔ اس کی وجہ سے ہمیں سوشلسٹوں میں وہ ذہنی ہیجان پیدا کرنے میں مدد ملی ہے جس کی طرف گاندھی جی نے اشارہ کیا تھا گو یہ واقعہ ہے کہ وہ ہیجان بعض غیادی حالات اور اسباب کا نتیجہ ہے۔ اس نے عام لوگوں میں ایک نئی روح پھونک دی جو ہر انقلاب کی تمہید ہوا کرتی ہے۔

انہماک کی یہ غریبی تو کلی ہوئی ہے مگر یہ بجائے خود کافی نہیں۔ اصل شبہات اس دور نہیں ہوتے۔ بد قسمتی سے خود گاندھی جی سے اس مسئلے کے حل میں کچھ زیادہ مدد نہیں ملتی۔ انھوں نے اس موضوع پر بے شمار موقعوں پر تقریریں کی ہیں اور مضامین لکھے ہیں لیکن جہاں تک مجھے علم ہے انھوں نے کبھی پبلک میں اس کے تمام فلسفیانہ اور علمی نتائج پر روشنی نہیں ڈالی۔ ”وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ذرائع مقصد سے (۱) بھارتیہ رہ کر گیت نے اپنی کتاب عدم تشدد کی قوت“ میں اس مسئلے پر ملی بحث کی (۲) بات (۳) ہے

زیادہ اہم ہیں، روحانی اثر، جبر سے بہتر ہے اور ان کا منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسا کو حق اور خیر سے خیر کریں بلکہ وہ اکثر انہیں ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ایک رجحان یہ بھی ہے کہ ان سب لوگوں کو جو اس اصول سے اتفاق کریں حلقہ خاص میں شامل نہ کیا جائے اور وہ قانون اخلاق کی خلاف ورزی کے مجرم قرار دئے جائیں۔ گاندھی جی کے بعض چیلوں پر اس کا لازمی طور پر یہ اثر ہوا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت مقدس سمجھنے لگے ہیں۔ لیکن ہم میں سے جو لوگ اس قدر عقیدت نہیں رکھتے انہیں بہت سے شکوک اور شبہات ہیں۔ ان شکوک کا تعلق جیسا میں ابھی کہہ چکا ہوں فوری ضروریات سے نہیں بلکہ اس ذہنی ضرورت سے ہے کہ عمل کے لئے کوئی ایسا کیونگ فلسفہ اختیار کیا جائے جو انفرادی نقطہ نظر سے اخلاقی قدر بھی رکھتا ہو اور سماجی لحاظ سے بھی مفید اور موثر ہو مجھے اعتراف ہے کہ میرے دل میں ابھی بہ شکوک باقی ہیں اور اس مسئلے کا کوئی تشفی بخش حل سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جبر اور تشدد کو سخت ناپسند کرتا ہوں لیکن خود مجھ میں تشدد موجود ہے اور میں جان بوجھ کر یا بے جانے بوجھ اکثر دوسروں پر جبر کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ سوال ہے کہ اس ذہنی جبر سے بڑھ کر اور کونسا جبر ہو سکتا ہے جس سے گاندھی جی اپنے خاص پیروؤں اور رفیقوں کے دامن کو معطل کریتے ہیں۔ مگر اصل سوال یہ ہے کہ آیا قومیں اور جماعتیں انسا کے اس انفرادی اصول کو اپنی طرح اختیار کر بھی سکتی ہیں کیونکہ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نوع انسانی بحیثیت مجموعی محبت اور نیکی کی بلند تر سطح پر پہنچ جائے۔ یہ صحیح ہے کہ ہمارا انتہائی نصب العین یہی ہونا چاہئے کہ انسانوں کو اس بلندی پر پہنچائیں اور نفرت، شہر اور خود غرضی کو مٹائیں۔ یہ امر بچائے خود بحث طلب ہے کہ کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں

(فقیر نوٹ صفحہ ۴۲۸) ان کی کتاب بہت دلچسپ اور محرک فکر ہے۔

لیکن اس امید کے بغیر زندگی ایک بے معنی چیز بن جائے گی۔ کسی دیوانے کی کہانی جس میں خود ہی شور ہے مطلب کچھ نہیں؟ کیا اس مقصد کے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم براہ راست ان اخلاقی خوبیوں کی تلقین کریں اور ان رکاوٹوں کا مطلق خیال نہ کریں جو اس کے راستے میں حائل ہیں اور اس کے مخالف رجحانات کو تقویت پہنچاتی ہیں؟ یا یہ بہتر ہوگا کہ پہلے ان رکاوٹوں کو دور کر کے ہم ایک زیادہ موزوں اور سادہ ماحول تیار کریں جس میں محبت، حسن اور خیر سر نشوونما پائیں؟ یا ان دونوں طریقوں کو ملانے کی ضرورت ہے؟

پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا تشدد اور عدم تشدد، روحانی اثر اور جبر کی ضد ہیں؟ اس قدر صاف اور واضح ہے جیسا عام طور پر کہا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اخلاقی قوت کا جبر جسمانی تشدد سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے۔ کیا انسا اور حق ایک ہی چیز ہیں؟ حق کیا ہے؟ اس قدم سوال کے ہزاروں جواب دئے گئے ہیں اور پھر بھی یہ سوال کج تک حل نہیں ہوا۔ لیکن خواہ اس کی ماہیت کچھ بھی ہو اس کو انسا کا ہم معنی نہیں قرار دیا جاسکتا۔ تشدد بچائے خود بُری چیز ہے لیکن لازمی طور پر خلاف اخلاقی نہیں۔ اس کی بہت سی شکلیں اور بہت سے ماسوح ہیں اور ممکن ہے کہ بعض حالات میں یہ اور طریقوں پر قابل ترجیح ہو۔ گمانی جی نے خود کہا ہے کہ تشدد بزدلی، خوف اور غلامی سے بہتر ہے اور اس بہت میں اور بھی بہت سی چیزوں کا اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ عام طور پر تشدد کا تعلق نفرت اور بدخواہی سے ہوتا ہے لیکن کم کر کم نظری طور پر یہ کوئی لازمی تعلق نہیں۔ یہ بات قیاس میں آسکتی ہے کہ تشدد کی بنیاد خیر خواہی پر ہو (مثلاً ایک سرحد کا تشدد) اور جو چیز خیر خواہی پر مبنی ہو وہ اصولاً اخلاقی اخلاق نہیں ہو سکتی۔ اخلاق کا اصل معیار نیت کا اچھا یا بُرا ہونا ہے۔ لہذا اگرچہ تشدد اکثر اوقات اخلاقاً ناجائز ہوتا ہے اور اس کا خط سے اس کو خطرناک سمجھا جائے

لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی ہو۔

زندگی میں جنگ اور تشدد کا دور دورہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ عموماً تشدد کا نتیجہ تشدد ہی ہوتا ہے اور اس طرح یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کو بالکل ترک کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ ایک باطل ہی فلسفیانہ رویہ اختیار کیا جائے جو زندگی سے سراسر بے تعلق ہے۔ موجودہ حکومت اور نظام معاشرت کی بنیاد تمام تر تشدد پر ہے۔ ریاست کے تشدد کے بغیر نمکس وصول ہو سکتے ہیں۔ زمینداروں کو اپنی زمینوں کا لگان مل سکتا ہے۔ ذاتی ملکیت قائم رہ سکتی ہے۔ قانون فوجی قوت کی امداد سے ایک شخص کو دوسرے کی ذاتی ملکیت میں دخل دینے سے روکتا ہے خود قومی ریاست کی بنیاد جا رہا ہے دفاعی تشدد اور مدافعتی تشدد پر قائم ہے۔

اس میں شک نہیں کہ گاندھی جی کا اہنسا کا اصول محض ایک منہیانہ نظریہ نہیں ہے یہ عدم مقاومت نہیں بلکہ بے تشدد مقاومت ہے جو اس سے بالکل مختلف اور ایک مثبت اور موثر طریق کار ہے۔ یہ ان لوگوں کے لئے نہیں جو موجودہ حالات کو بے چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ تو جاری ہی اس مقصد سے کیا گیا تھا کہ سوسائٹی میں ایک ہیجان برپا کیا جائے اور اس طرح موجودہ حالات میں تبدیلی کی جائے خواہ یہ روحانی اثر ڈالنے کی نیت سے جاری کیا گیا ہو مگر عملاً یہ جبر کا ایک پر زور آلہ ثابت ہوا ہے اگرچہ یہ جبر بہت ہی ہنڈ اور معقول قسم کا تھا۔ یہ بات تجویز سے خالی نہیں کہ خود گاندھی جی نے اپنی ابتدائی تحریروں میں ”جبر“ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سنہ ۱۹۲۷ء میں لاہور ڈیپارٹمنٹ آف افسیئر نے اس تقریر پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جو انھوں نے پنجاب میں مارشل لا کے مظالم کے متعلق کی تھی وہ لکھتے ہیں :-

ہنر فلسفی نے کونسل کی افتتاح کے موقع پر جو تقریر کی اس سے ایک ایسا نتیجہ رجحان ظاہر ہوتا ہے جس کے ہوتے ہوئے کسی خود مدار شخص کے لئے ان کے یا ان کی

حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا ممکن نہیں۔ پنجاب کے متعلق جو کچھ انھوں نے کہا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی تلافی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل ”قریب کے مسائل پر اپنی پوری توجہ صرف کریں! پہلے سے لئے مستقبل کا فوری مسئلہ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں کہ اس نے جو کچھ پنجاب میں کیا ہے اس پر بجائے اور اس کی تلافی کرے، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ یہ خلاف اس لئے ہزار کسٹنسی معترضوں کا جواب دینے سے بچنا چاہتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان تمام اہم مسائل میں جن کا تعلق ہندوستان کی قومی خودداری سے ہے ان کی رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہ تمام معاملات کو تاریخ کے فیصلہ پر چھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔ میری رائے میں اس قسم کے الفاظ سے ہندوستانیوں کو اور زیادہ اشتعال ہو گا۔ تاریخ کا فیصلہ ان غریبوں کے کس کام لئے گا۔ جن پر ظلم کیا گیا ہے اور جواب تک ایسے حکام کے پنجہ غضب میں گرفتار ہیں جنھوں نے اپنے آپ کو اعتماد اور دس داری کے عہدوں کا سراسر نااہل ثابت کیا ہے؛ پنجاب کے ساتھ انھیں کرنے سے صریحاً انکار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ تعاون عمل کی دعوت دینا سراسر ریاکاری ہے۔“

یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ حکومتوں کا قیام تشدد پر منحصر ہے اور تشدد محض فوجی قوت کا کھلا ہوا تشدد ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک اور چھپا ہوا تشدد ہوتا ہے جس میں جاسوسوں، مخبروں، حکومت کے گروں سے کام لیا جاتا ہے، مدرسوں اور اخباروں وغیرہ کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مذہب اور دوسری قوتوں کا دباؤ ڈالا جاتا ہے، افلاس اور فاقہ کشی سے مکر توڑ دی جاتی ہے۔ جہاں تک حکومتوں کے باہمی معاملات کا تعلق ہے۔ یہ بات سب سے کہ نہ صرف جنگ کے زمانے میں بلکہ صلح کے زمانے میں بھی ہر قسم کا جھوٹ اور دغا بازی جاتی

ہے بشرطیکہ وہ پوشیدہ رہے۔ تین سو برس گزرنے سے پہلے سرسری دو ٹن نے جو شاعر تھے اور
 برطانوی سفیر بھی تھے۔ سفیر کا تعلق ان الفاظ میں کی گئی کہ وہ دیانتدار آدمی جو اپنے
 ملک کی خاطر صحت پوشے کے لئے دوسرے ملکوں کو بھیجا جاتا ہے۔ تاج کل سفیروں
 کے ساتھ بہت سے فوجی، بحری، اور تجارتی مددگار ہوتے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے
 کہ وہ ان ملکوں میں جاسوسی کریں جہاں وہ تعینات ہیں۔ ان کی مدد کے لئے خفیہ پولیس
 کا وسیع نظام ہوتا ہے جس کی ریشہ دوانیوں اور فریب کاریوں کا حال دور دور تک
 پھیلا ہوتا ہے جس میں اپنے جاسوس الگ ہوتے ہیں اور دوسرے ملکوں کے جاسوسوں
 کی کاٹ کرنے والے الگ، جس میں جرائم پیشہ لوگوں سے کام لیا جاتا ہے، رشوت کے
 ذریعے انسانی فطرت ذلیل کی جاتی ہے، اور لوگ پوشیدہ طور پر قتل کرائے جاتے ہیں
 یہ چیزیں امن کے زمانے میں بھی کچھ کم نہیں ہوتیں لیکن جنگ میں ان کی اہمیت اور بڑھتی
 ہے اور ان کا تباہ کن اثر ہر طرف پھیل جاتا ہے۔ جنگ عظیم کے زمانے میں جو صوبہ پور
 کیا گیا، مخالف ملکوں کے متعلق جو غلط خبریں پھیلائی گئیں اور اس کام پر اور حکمران جاسوسی
 پر جو بے اندازہ رقمیں صرف ہوئیں ان کا حال بڑھ کر حیرت ہوتی ہے لیکن آج کل امن
 بھی محض دو جنگوں کے درمیان کے وقفے اور جنگ کی تیاری کا نام ہے اور اس زمانے
 میں بھی اقتصادی میدان اور دوسرے میدانوں میں لڑائی جاری رہتی ہے۔ خاتموں
 اور مفتوحوں، شہنشاہی حکومتوں اور ان کی نوآبادیوں، لوشنے والوں اور لٹنے والوں
 میں برابر ایک کشمکش رہتی ہے۔ غرض اس نام نہاد صلح میں بھی ایک حد تک جنگ کی فضا
 مع اپنے لوازم یعنی فریب و تشدد کے قائم رہتی ہے اور فوجی اور ملکی ملازموں کو اسی
 کی تربیت دی جاتی ہے۔ لارڈ ورنلی نے اپنی کتاب "فیلڈ سروس کی پاکٹ بک" میں
 لکھا ہے "ہم اس عقیدے کو ہمیشہ دہراتے رہیں گے کہ دیانتداری سب سے بہتر پالیسی
 ہے" اور جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے۔ یہ جملے ایک بچے کی کاپی پر بہت اچھے معلوم ہو

ہیں لیکن جو شخص جنگ میں ان اصولوں پر عمل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے اپنی تلوار میان میں رکھ لے ۛ

آج کل قوموں اور جماعتوں میں جو اختلافات اور کشمکشیں ہیں ان کی وجہ سے سیاسی زندگی کا تشدد اور جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونا تقریباً ناگزیر معلوم ہوتا ہے جو قومیں اور جماعتیں دوسروں سے زیادہ حقوق رکھتی ہیں وہ اپنے حقوق کو قائم رکھنا اور دوسروں کی نشوونما کے مواقع کو روکنا چاہتی ہیں۔ لہذا وہ اس پر مجبور ہیں کہ تشدد، جبر اور جھوٹ سے کام لیں۔ اس کا امکان ضرور ہے کہ جب رائے عامہ کا اثر زیادہ بڑھ جائے اور لوگ ان مخالفتوں اور رکاوٹوں کی اصل حقیقت سے آگاہ ہو جائیں تو اس تشدد میں کمی ہو جائے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ حال میں جو کچھ تجربہ اس بارے میں ہوا ہے اس سے برعکس نتیجہ نکلتا ہے اور جوں جوں موجودہ اداروں پر زیادہ زور کے ساتھ حملہ کیا گیا ان کا تشدد اور بڑھتا گیا۔ اگر کھلے ہوئے تشدد میں کچھ کمی بھی ہوئی تو اس نے زیادہ خطرناک اور پوشیدہ فحشکلیں اختیار کر لیں۔ تشدد کا یہ رجحان نہ تو عقلیت کی نشوونما سے رک سکا اور نہ مذہب و اخلاق سے۔ بے شک بعض افراد نے انسانیت کے ندابج میں ترقی کی ہے اور اعلیٰ درجے کے نہ سہی مگر اوسط درجے کے لوگ پہلے سے بہت زیادہ ہیں۔ اس لحاظ سے سماج نے ترقی کی ہے اور ایک حد تک قدیم و خیانہ جلیتوں پر قابو پانے کی کوشش بھی شروع ہو گئی ہے لیکن یہ افراد تک محدود ہے۔ جماعتوں اور گروہوں کے طرز عمل میں کوئی خوشگوار تغیر نہیں ہوا افراد کے جذب ہو جانے سے ان کے بہت سے ابتدائی جذبات اور برائیاں جماعت کی طرف منتقل ہو گئی ہیں اور چونکہ تشدد کو ہمیشہ وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو اخلاقاً کم تر درجے کے ہوں۔ اس لئے ان جماعتوں کے لیڈران کے بہترین اشخاص نہیں ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ تشدد کی بدترین صورتیں رفتہ رفتہ دور ہو جائیگی

اس وقت بھی ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ حکومت اور سماجی زندگی دونوں کے قیام کے لئے جبر کی ضرورت ہے۔ سماجی زندگی کے لئے کسی قسم کی حکومت ضروری ہے اور جو لوگ برسر حکومت ہوں وہ اس پر مجبور ہیں کہ وہ ان تمام انفرادی اور اجتماعی رجحانات کی روک تھام کریں جو سرسبز و غرضی پر مبنی ہیں اور جن سے سوسائٹی کو نقصان پہنچے گا۔ ابدلیہ ہے۔ عموماً وہ اس معاملے میں ضرورت کی حد سے بڑھ جاتے ہیں کیونکہ حکومت اور قوت کا خاصہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کے اخلاق کو خراب اور لبت کر دیتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ خواہ ان لوگوں کو آزادی سے کتنی ہی محبت ہو اور وہ جبر کو کتنا ہی ناپسند کرتے ہوں ان کے لئے لازم ہے کہ وہ سرکشوں پر جبر کریں۔ اور یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک ملک کے تمام افراد اخلاقی حیثیت سے کامل، بے غرض، بے نفس اور دل و جان سے فلاح عامہ کے طالب نہ بن جائیں حکومت کے اراکین کو ان بیرونی جماعتوں کے خلاف بھی جبر و تشدد سے کام لینا پڑے گا جو ملک پر حملہ کریں۔ یعنی انھیں قوت کے مقابلے میں قوت استعمال کر کے اپنی مدافعت کرنی پڑے گی اس کی ضرورت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک ایک عالمگیر سلطنت قائم نہ ہو جائے۔ اگر قوت اور جبر بیرونی مدافعت اور اندرونی نظم و استحکام دونوں کے لئے ضروری ہے تو اس کی حدود کس طرح قائم کی جائیں؟ جب کہ رائن ہولڈنائی نے کہا ہے جب ایک دفعہ اخلاق کی طرف سے سیاست کو جبر کی اجازت دے دی جائے اور اسے سماجی استحکام کا ایک لازمی ذریعہ تسلیم کر لیا جائے تو تشدد و امیر اور بے تشدد جبر کے درمیان کوئی معین حد قائل قائم نہیں کی جاسکتی اور حکومت کے جبر اور انقلاب پسندوں کے جبر میں بھی تمیز نہیں ہو سکتی۔“

میں یقین سے نہیں کہہ سکتا مگر میرا خیال یہ کہ گاندھی جی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ اس ناخوش دنیا میں قومی ریاست کو کبھی بیرونی طاقتوں کے حلوں کی مداخلت کے لئے تشدد سے کام لینا پڑے گا۔ یقیناً ریاست کو اپنے ہمسایوں اور دوسری ریاستوں سے دوستانہ اور پُر امن تعلقات کی توقع کرنی چاہئے۔ لیکن حملے کے امکان سے انکار کرنا سراسر مہمل بات ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کو کچھ جبری اور تشدد آمیز قوانین بھی پاس کرنے پڑیں گے۔ یعنی ایسے قوانین جن سے مختلف گروہوں اور جماعتوں کے کچھ حقوق اور مراعات ان سے چھین لئے جائیں گے اور ان کی آزادی عمل محدود ہو جائے گی۔ پھر کچھ نہ کچھ جبر و تشدد تو سبھی قوانین میں پایا جاتا ہے۔ کانگریس کے کراچی ولسے پروگرام کے مطابق "سوام کی محنت سے جو ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اسے ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہندوستان کی سیاسی آزادی کے مفہوم میں اس ملک کی کروڑوں فائدہ کش باشندوں کی حقیقی معاشی آزادی کو بھی شامل کیا جائے" اس مناسب خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لئے ان لوگوں کو جنہیں آج ضرورت سے زیادہ مراعات حاصل ہیں اپنے حصے میں سے بہت کچھ انھیں دینا پڑے گا جو ان مراعات سے محروم ہیں۔ مزید برآں اس پروگرام میں یہ بھی ہے کہ مزدوروں کو کم سے کم اتنا ضرور ملنا چاہئے کہ ان کی زندگی بسر ہو سکے اور انھیں دوسری ضروری سہولتیں میسر آسکیں۔ نیز یہ کہ جائداد پر خالص حاصل عائد کئے جائیں گے۔ ریاست بنیادی صنعتوں اور محکموں، معدنی ذرائع دولت، ریلوے، نہروں، جہازوں اور دوسرے ذرائع نقل و حمل کی یا خود مالک ہوگی یا ان پر نگرانی رکھے گی؛ آبادی کی ایک کثیر تعداد اس کی مخالفت کرے گی۔ وہ اکثریت کی مرضی کو گوارا کریں گے لیکن اسی حالت میں جب ان کے دل میں نافرمانی کے نتائج کا خوف موجود ہوگا۔ دراصل چھوٹی حکومت کے معنی یہ ہیں کہ اکثریت اقلیت کو ڈرا کر اور دھمکا کر اسے قابو میں رکھے۔

اگر اکثریت کوئی ایسا قانون پاس کرتی ہے جس سے حقوق ملکیت پر اثر پڑتا ہو یا وہ باطل منسوخ کر دئے جاتے ہیں تو کیا اس پر یہ اعتراض کیا جائے گا کہ یہ جبر و تشدد ہے؟ ظاہر ہے کہ اس قسم کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ یہی طریقہ تمام جمہوری قوانین کے پاس کرنے میں اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لئے جبر و تشدد کا الزام تو نہیں لگایا جاسکتا البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ اکثریت غلطی پر ہے یا اخلاقی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یہی سوال رہ جاتا ہے کہ جس قانون کو اکثریت نے پاس کیا ہے وہ کسی اخلاقی اصول کے منافی تو نہیں لیکن اس کا فیصلہ کون کرے۔ اگر افراد اور جماعتوں کو یہ حق دیدیجئے کہ اپنے مفاد کے مطابق اخلاقی قوانین کی تفسیر کریں تو جمہوری طور حکومت کا ماتہ ہو جائے گا۔ ذاتی طور پر میں مجسوس کرتا ہوں کہ انفرادی ملکیت کی وجہ سے اگر وہ ایک مقررہ حد سے بڑھ جائے (افراد کو جماعت کے مقابلہ میں مجموعی طور پر ایک خط پر اقتدار حاصل ہو جائے۔ جو جماعت کے لئے سخت مضرب ہے۔ میں اس اقتدار کو اخلاقی اصول کے خلاف اور شراب خواری سے بدتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے زیادہ نقصان فرد کو پہنچتا ہے نہ کہ جماعت کو۔

بعض لوگ عدم تشدد کا عقیدہ رکھنے کے مدعی ہیں کہتے ہیں کہ ذاتی ملکیت کو اس کے مالکوں کی مرضی کے خلاف قومی ملکیت بنانے کی کوشش کرنا جبر ہے، اس لئے یہ عدم تشدد کے خلاف ہے۔ لطف یہ ہو کہ اس دلیل کو نہایت شد و مد کے ساتھ وہ بڑے بڑے زمیندار میرے سامنے پیش کرتے ہیں جنہیں اپنے لگاؤ کی حکومت کی امداد سے جبراً وصول کرنے میں مطلق باک نہیں اور وہ سرمایہ دار جو بیسیوں کارخانوں کے مالک ہیں اور جنہیں یہ گوارا نہیں کہ ان کے علاقے میں مزدور اپنی آزاد کھینچ سمن قائم کریں۔ یہ کافی نہیں سمجھا جا کہ اکثریت موجودہ نظام میں تبدیلی چاہتی ہے بلکہ یہ شرط لگائی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو اس تبدیلی سے

نقصان پہنچنے والا ہے انھیں بھی رضی کر لینا چاہئے۔ اگر اس اصول پر عمل کیا جائے تو خدا رباب غرض جب چاہیں گے اچھی سے اچھی تبدیلیوں کو جن کی ضرورت بالکل مسلم ہو، روک دیں گے۔

دنیا کی ساری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ معاشی مفاد ہی وہ قوت ہر جماعتوں اور طبقوں کے سیاسی خیالات کی تشکیل کرتی ہے۔ معاشی اغراض کے سامنے یہ عقلی دلائل کا زور چلتا ہے۔ اخلاقی اصول کا ممکن ہے افراد کے عقائد بدلے جا سکیں اور وہ اپنے امتیازی حقوق سے دست بردار ہو جائیں، اگرچہ یہ بھی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے لیکن جماعتیں اور طبقے کبھی ایسا نہیں کرتے اس لئے ایسی سب کوششیں جن کا مقصد یہ تھا کہ امتیازی حقوق رکھنے والے طبقے کا عقیدہ بدل دیا جائے تاکہ وہ اپنے اقتدار اور ناجائز حقوق سے از خود دست بردار ہو جائے، ہمیشہ ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اور کوئی وجہ نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ آئندہ اس قسم کی کوششیں کامیاب ہوں گی۔ رائے ہولڈن میور اپنی کتاب میں ان معطلین اخلاق کی تردید کرتا ہے ”جو یہ خیال کرتے ہیں کہ عقلیت کی ترقی یا مذہبی ہمدردی کی نشوونما سے لوگوں کی خوشحالی میں روز بروز کمی ہوتی جاتی ہے۔ اور انسانی جماعتوں اور گروہوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لئے پس ہمی کافی ہے کہ اسی عمل ترقی کو جاری رکھا جائے“ وہ کہتا ہے ”یہ معطلین اخلاق اس بات کو نظر انداز کر جاتے ہیں کہ انسانی جماعت میں انصاف قائم کرنے کے لئے سیاسی جدوجہد بھی ضروری ہے کیونکہ انھیں یہ احساس نہیں کہ انسان کے مجموعی عمل میں بعض طبیعی عناصر شامل ہیں جو کسی طور پر عقل یا ضمیر کے تابع نہیں ہوتے وہ اسے تسلیم نہیں کرتے کہ جب کوئی مجموعی قوت چاہے وہ شہنشاہی کی شکل میں ظاہر

ہو چاہے طبقوں کے اقتدار کی شکل میں، کمزوروں سے ناپائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیتی ہے تو اس کا توڑ قوت ہی سے ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اور وہ لکھا ہے ”جو کہ سبھی سمجھتا ہے میں عقل ایک حد تک ہمیشہ اغراض کی تابع ہوتی ہے۔ اس لئے سبھی انصاف محض اخلاقی اور عقلی دسیلوں سے حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لئے جنگ کرنا لازمی ہو جاتا ہے اور اس جنگ میں قوت کا مقابلہ قوت ہی سے کرنا پڑتا ہے۔“ اس لئے یہ امید رکھنا کہ ایک پورے طبقے یا پوری قوم کے عقائد بدلے جائیں گے یا اپنے حریفوں کو عقلی دلائل سے قائل کرنے یا ان کے جذبہ انصاف کو ابھارنے سے یا ہمی مخالفت دور ہو جائے گی، اپنے آپ کو دھوکا دینا ہے۔ یہ محض ایک فریب خیال ہے کہ بغیر مؤثر دباؤ ڈالے ہوئے یعنی بغیر جبر و تشدد سے کام لے ہوئے کئی حاکم قوم محکوم ملک سے قبضہ اٹھالے گی۔ یا کوئی طبقہ اپنے اقتدار و امتیازی حقوق سے دست بردار ہو جائے گا۔

ظاہر ہے کہ گماندہی جی بھی مؤثر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اگرچہ وہ اس کی جڑ نشتر نہیں کہتے۔ ان کے نزدیک یہ دباؤ خود اپنی ذات پر تکلیف اٹھا کر ڈالا جاسکتا ہے۔ اس کا سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں ایک مابعد الطبیعیاتی عنصر شامل ہے جو کسی مادی بیانیے سے نہیں ناپا جاسکتا۔ بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا حریف پر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے۔ اس سے اس کی اخلاقی مزاحمت کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا ارادہ متزلزل ہو جاتا ہے، اس میں جو بہترین صفات ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں اور مصاحمت کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے۔ یہ مسلما مرہے کہ محبت سے خشن آنے اور اپنے اہل و عیال پر تکلیف اٹھانے کا نفسیاتی اثر دشمن برادر دیکھنے والوں پر بہت قوی ہوتا ہے اکثر فکری اس بات سے واقف ہیں کہ ایک وحشی جانور کے نزدیک پہنچنے سے مختلف طریقوں سے کس قدر فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ جانور جارحانہ انداز کو دور سے محسوس

کر لیا ہے اور اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ اگر آدمی کے دل میں خوف کا شائبہ بھی پیدا ہو جائے وہ خود پوری طرح محسوس نہیں کرتا تو جانور کو کسی نیکی طرح اس کا علم ہو جاتا ہے اور وہ خوف زدہ ہو کر حملہ کر دیتا ہے۔ اگر شیر کو سدھانے والے کی بہت ایک لٹے کے لئے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دے تو یہ خطرہ ہے کہ شیر فدا حملہ کر دے گا۔ جو آدمی بالکل بڈر ہو اسے وحشی جانوروں سے گزند پہنچے گا بہت کم احتمال ہوتا ہے سوا اس کے کہ کوئی اتفاقی واقعہ پیش آجائے، اس لئے یہ بالکل فطری بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان بھی ان نفسی اثرات سے متاثر ہو۔ لیکن افراد پر اثر پڑنا اور چیز ہے، شبہ تو اس میں ہر کہ کسی طبقے یا جماعت پر بھی اثر پڑتا ہے یا نہیں۔ جماعت میں حیث البجاعت فرقی مخالف سے ذاتی اور گہرے تعلقات نہیں رہتی اور اسے جو خیرین بخشتی ہیں وہ ایک طرفہ اور مسخ شدہ ہوتی ہیں۔ بہر حال اُسے دوسرے فریق پر جو اس کی قوت کو توڑنا چاہتا ہے، اس شدت سے غصہ آتا ہے کہ اور سب چھوٹے چھوٹے جذبات اس غصے کو دب جاتے ہیں۔ وہ ایک مدت سے یہ سمجھنے کا عادی ہوتا ہے کہ اس کا اقتدار اور اس کے امتیازی حقوق سماج کے مفاد کے لئے ضروری ہیں اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرے تو وہ اسے کفر اور الحاد معلوم ہوتا ہے۔ نظم و امن اور موجودہ حالت کا قائم رکھنا اس کی نظر میں سب سے بڑی نیکی بن جاتا ہے اور اس کی مخالفت سب سے بڑا گناہ۔

اس لئے جہاں تک فرقی مخالف کا تعلق ہے عقائد کو دبانے کی کوشش کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات تو اُسے دوسروں کی نیکی اور نرمی پر اور بھی غصہ آتا ہے کیونکہ اس سے اس کا غلطی پر موناظا ہر ہوتا ہے اور جب دیکھ کر یہ غصہ ہونے لگتا ہے کہ شاید وہی غلطی پر ہے تو اس کی بھی غلطی اور بڑھ جاتی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ عدم تشدد کے طریقے سے مخالفوں کے چند افراد متاثر ہوتے

ہیں اور مخالفت کی مجموعی قوت کم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ غیر جانبداروں کی ہمدردی حاصل ہوتی ہے اور دنیا کی رائے عامہ پر بڑا زبردست اثر پڑتا ہے لیکن یہاں بھی اس بات کا امکان ہے کہ حکمران طبقہ خبروں کو باہر نہ جانے دے یا ان کو مسخ کر دے کیونکہ اشاعت کے جتنے ذرائع ہیں وہ اسی کے قبضے میں ہوتے ہیں اور وہ یہ کر سکتا ہے کہ لوگوں کو صحیح واقعات کا علم نہ ہونے دے۔ عدم تشدد کے طریقے کا سب سے قوی اور وسیع اثر اس ملک کے بے حس لوگوں پر پڑتا ہے جہاں بے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان کے عقائد یقیناً بدل جاتے ہیں اور وہ اکثر نہایت جوش و خروش کے ساتھ تائید کرنے لگتے ہیں لیکن انہیں ہم خیال بنانا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ جو مقصد پیش نظر ہوتا ہے اس سے تودہ متفق ہوتے ہیں کسی نصب العین کے لئے تحلیل پس اٹھا نا ہمیشہ اچھا سمجھا گیا ہے اپنے مقصد کی خاطر سختیاں بھیجئے، ظلم و جور کا مقابلہ کرنے پر مگڑا ظلم سے انتقام نہ لینے میں دُ عظمت و شان ہے جو خواہ مخواہ دل پر اثر کرتی ہے لیکن اس میں اور بے بسی کی مظلومی میں بہت سی کم فرق ہے اور یہ بے بسی کی مظلومی بہت جلد ایک مرض کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور انسان کے لئے باعث ذلت بن جاتی ہے۔ اگر تشدد میں اس کا خوف ہے کہ انسان کو ایذا رسانی کا شوق نہ ہو جائے تو عدم تشدد کی منفی صورتوں میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اُسے ایذا اٹھانے کا چمکانہ پڑ جائے اور پھر اس کا بھی امکان ہے کہ عدم تشدد اپنی کاہلی اور بزدلی کو چھپانے اور موجودہ حالت کو قائم رکھنے کا بہانہ بنالیا جائے۔

پچھلے چند سال سے جب ہندوستان میں بنیادی معاشرتی تبدیلیوں کے خیال نے اہمیت حاصل کی ہے، یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ اس قسم کی تبدیلی میں لازمی طور پر تشدد سے کام لینا پڑے گا۔ اس لئے اس کی حمایت جائز نہیں طبقوں کی جنگ کا (چاہے وہ آج بھی موجود ہو) نام تک نہ لینا چاہئے اس لئے کہ اس سے

ہمارے اس خواب میں خلل پڑتا ہے کہ ہم سب طبقوں کے اتحاد عمل سے بغیر تشدد کے رفتہ رفتہ آگے بڑھتے رہیں گے اور ایک روز کسی نہ کسی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سماجی مسئلے کے حل کرنے میں کسی وقت تشدد سے کام لینا ضروری ہو جائے کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ حقوق رکھنے والی جماعتیں اپنے حقوق کی مخالفت کے لئے تشدد کے استعمال کرنے میں کبھی تامل نہ کریں گی۔ لیکن اصولاً اگر عدم تشدد کے طریقے سے ایک زبردست سیاسی تبدیلی کا پیدا کرنا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس طریقے سے بنیادی سماجی تبدیلی پیدا کرنا ناممکن سمجھا جائے۔ اگر ہم تشدد کے ذریعے سے سیاسی آزادی حاصل کر سکتے ہیں اور ہندوستان میں برطانوی شہنشاہی کا خاتمہ کر سکتے ہیں تو اس کے ذریعے سے جاگیرداروں اور زمینداروں کا مسئلہ اور دوسرے معاشرتی مسائل بھی حل کر سکتے ہیں اور اشتراکی ریاست بھی قائم کر سکتے ہیں۔ یہاں اس سے بحث نہیں کہ واقعی یہ سب چیزیں عدم تشدد کے ذریعے حاصل کی جاسکتی ہیں یا نہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ کیا تو عدم تشدد کے ذریعے سے دونوں مقصد حاصل ہو سکتے ہیں یا دونوں میں سے ایک بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یقیناً نہیں کہا جاسکتا کہ عدم تشدد کا طریقہ صرف ایک غیر ملکی حکمران کے خلاف استعمال کیا جاسکتا ہے۔ صریحی بات ہے کہ ملک کے اندر خود غرض طبقوں اور ترقی کے دشمنوں کے خلاف اسے استعمال کرنا زیادہ سہل ہے کیونکہ ان پر اس کا نفسیاتی اثر کہیں زیادہ قوی ہوگا۔ البتہ جو لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں ان پر اس کا اثر اتنا نمایاں نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں عدم تعاون اور ہولناکیوں کے اس تیزی سے پھیل جانے سے ثابت ہو گیا کہ کس طرح ایک بے تشدد تحریک بے شمار آدمیوں پر زبردست اثر ڈالتی ہے اور بہت سے لوگوں کو جو پہلے مذہب تھے اپنا خیال بنالیتی ہے۔ لیکن جو لوگ سرے سے اس کے مخالف تھے ان کو تو یہ خیال نہیں بنا سکی۔ بلکہ اس تحریک کی کامیابی نے ان کے اندیشوں میں اور اضافہ کر دیا اور ان کی مخالفت

اور بڑھ گئی۔

اگر اس بات کو ایک دفعہ تسلیم کر لیا جائے کہ ریاست کو اپنی آزادی کے تحفظ کے لئے جبر و تشدد استعمال کرنے کا حق ہے تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ آزادی حاصل کرنے کے لئے جبر و تشدد سے کام لینا جائز نہ سمجھا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ تشدد کا طریقہ مصلحت کے خلاف ہو لیکن اسے ناجائز اور ممنوع نہیں کہہ سکتے۔ مجھ سے اس سے کہ حکومت برسرِ اقتدار کرنے کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کے قبضے میں ملک کی مسلح افواج ہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اسے جبر و تشدد کے استعمال کرنے کا حق مل جاتا ہے جس سے وہ پہلے محروم تھی؛ اگر اس کے اقتدار کے خلاف بغاوت کی جائے تو وہ اس کا مقابلہ کس طرح کرے گی؟ ظاہر ہے کہ وہ تشدد کے طریقے اختیار کرنے سے پرہیز کرے گی اور اس کی پوری کوشش کرے گی کہ برا من طریقے سے کام چلائے لیکن وہ تشدد کے استعمال کا حق تو نہیں چھوڑ سکتی جو لوگ تبدیلی کے مخالف ہیں ان میں بہت سے غیر مطمئن اور شور و شورش پسند عناصر ہوں گے جو پہلی حالت کی طرف لوٹنا چاہیں گے۔ اگر انہیں یہ خیال ہو گا کہ ان کے تشدد کو روکنے کے لئے نئی ریاست سختی سے کام نہیں لے گی تو وہ اور دل کھول کر تشدد کریں گے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تشدد اور عدم جبر سے کام لینے اور عقائد پر اثر ڈالنے میں کوئی واضح حد فاصل مقرر نہیں کی جاسکتی۔ یہ مشکل سیاسی تبدیلیوں کے مسئلے میں بھی ہوتی ہے لیکن جب امیروں اور غریبوں کی کشمکش کا سوال ہو تو اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ہندوستان میں آج کل یہ رجحان ہے کہ کسی مقصد یا پالیسی کو مجھ سے اس لئے برا کہا جائے کہ وہ عدم تشدد کے منافی ہے۔ میرے خیال میں مسائل پر غور کرنے کا یہ باطل اٹل طریقہ ہے ہم نے پندرہ سال ہوئے عدم تشدد کو اس لئے اختیار کیا تھا کہ وہ ہمارے مقصد کے حاصل کرنے کا سب سے معقول اور موثر طریقہ معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت ہمارا مقصد عدم تشدد

سے جدا تھا۔ صرف اس کا نسیم یا نتیجہ نہ تھا۔ اس وقت کسی شخص کے منہ سے یہ بات نہیں نکلی جتنی کہ آزادی اور مکمل خود مختاری کی کوشش صرف اسی صورت میں کرنی چاہیے جب یہ عدم تشدد کے طریقوں سے حاصل ہو سکیں لیکن اب خود ہمارا مقصد عدم تشدد کے معیار پر رکھا جاتا ہے اور اگر اس کے مطابق نہ نکلے تو رد کر دیا جاتا ہے غرض عدم تشدد کا نیکل ایک اٹل عقیدہ بننا جاتا ہے جس پر کسی قسم کا اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے اسی لئے عقل کے نزدیک اس کی رد و حالی شش زائل ہوتی جاتی ہے اور وہ دن دور نہیں جب یہ مذہب کی اصل میں تقبی ہو کر داخل دفتر کر دیا جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ مستقل حقوق رکھنے والوں کی کشتی کے لئے ٹنکر کا کام دے رہا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ موجودہ حالت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں۔

یہ بات بہت قابل افسوس ہے کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام دنیا کے لئے عدم تشدد کا اصول اور بے تشدد جنگ کا طریق عمل بہت مفید ہے، اور گاندھی جی نے لوگوں کے خیالات اس کی طرف متوجہ کر کے زبردست خدمت انجام دی ہے۔ نتیجے یقین ہے کہ اس کا مستقبل بہت روشن ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بنی نوع انسان انہیں مکمل طور پر اختیار کرنے کے لئے ابھی تک تیار نہ ہو۔ اے۔ ای کے ڈرامے *مہاتما گاندھی* میں ایک شخص کہتا ہے کہ ”تم اندھے کے ہاتھ میں شمع دیتے ہو لیکن وہ اس سوئچ کے سوا اور کیا کام لے سکتا ہے؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی اس شمع کی روشنی زیادہ نہ پھیلے لیکن تمام بڑے خیالات کی طرح اس کا اثر رفتہ رفتہ بڑھے گا اور ہمارے اعمال کو روز بروز متاثر کرے گا۔ عدم تعاون یعنی اس حکومت یا جماعت سے جو بری سمجھی جاتی ہے، کسی قسم کا تعاون نہ کرنا بڑا قوی اور موثر اصول ہے۔ معدوم تشدد اخلاقی قدر رکھنے والے اشخاص بھی عمل کریں تو اس کا اثر پھیلتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے جب زیادہ تعداد میں لوگ اسے اختیار کر لیتے ہیں تو اس کا ظاہر ہی اثر اور بھی نمایاں

ہو جاتا ہے لیکن بعض خارجی چیزیں اس کے اخلاقی پہلو کو دھندلا کر دیتی ہیں۔ جب اس کا دائرہ وسیع کیا جاتا ہے تو اس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ مجموعی ذہنیت رفتہ رفتہ شخصی ذہنیت پر غالب آ جاتی ہے مگر خالص عدم تشدد پر جو زور دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ چیز زندگی سے جدا اور دور ہو گئی ہے اور لوگ یا تو اسے آنکھ بند کر کے مذہبی عقیدے کے طور پر قبول کر لیتے ہیں یا بالکل نہیں کرتے۔ دوسری غصہ بالکل دب کر رہ گیا ہے۔ ۱۹۲۷ء میں اس کا تحریف پسندوں پر بڑا اثر پڑا تھا۔ ان میں سے بہت سے اس گروہ سے نکل آئے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ بھی شبہ میں پڑ جانے کی وجہ سے سست ہو گئے تھے اور انھوں نے اپنے تشدد آمیز مشاغل کو روک دیا تھا۔ لیکن اب ان پر اس کا یہ اثر نہیں ہے۔ خود کانگریس کے اندر ایک اہم جماعت جس نے عدم تعاون اور سول نافرمانی کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا اور ایماذاری کے ساتھ عدم تشدد کے طریقے کی شرائط پوری کرنے کی کوشش کی اب ملحد اور منکر کبھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اسے کانگریس میں رہتے کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ اس کے لئے تیار نہیں کہ عدم تشدد کو اپنا دین و ایمان مانے اور اس مقصد کو ترک کر دے جو اُسے دل سے عزیز ہے۔ یعنی اشتراکی ریاست جس میں سب کے ساتھ یکساں انصاف کیا جائے اور ہر شخص کو برابر کے حقوق دئے جائیں، ایک منظم سوسائٹی جس کے قائم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ موجودہ استبدادی حقوق اور ملکیت کے حقوق میں سے اکثر منسوخ کر دئے جائیں۔ اس میں شک نہیں کہ ابھی تک گاندھی جی کا بہت بڑا اثر ہے، ان کے عدم تشدد میں حرکت اور جارحانہ کیفیت پائی جاتی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کس روز وہ ملک میں برقی لہر دوڑا کرتی کی جڈو فرسوع کر دیں گے۔ وہ اپنی عظمت اور متضاد خصوصیات اور عوام میں حرکت پیدا کرنے کی غیر معمولی قوت کی وجہ سے عام معیاروں سے بہت بلند ہیں۔ ان کو ہمیں

پیمانے سے نہیں ناپ سکے جس سے دوسروں کو بچنے ہیں لیکن بہت سے لوگوں میں
 جوان کے پرہیز ہونے کا دعوئے کرتے ہیں اس قسم کی کنگنی صلح پسندی اور عدم مزاحمت
 کی جھلک نظر آتی ہے جس کی تعلیم ٹالسٹائے نے دی ہے یا وہ ایک تنگ خیال آخر
 کے رکن بن کر رہ جاتے ہیں جنہیں زندگی اور واقعات سے لگاؤ تک نہیں۔ ان لوگوں
 کے گرد بہت سے وہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں جن کا مفاد موجودہ نظام کے قائم رکھنے
 سے وابستہ ہے اور جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے عدم تشدد کی آڑ لیتے
 ہیں۔ اس طرح زمانہ سازی اور مصلحت پرستی کا قدم در میان میں آ جاتا ہے، مخالف
 کو ہم خیال بنانے کی کوشش کا انجام عدم تشدد کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود میں
 کا ہم خیال بن کر اسی کی طرف سے لڑنا شروع کر دیتا ہے جب ہمارا جوش گھٹتا ہے
 اور ہم کمزور ہونے لگتے ہیں تو ہم پیچھے ہٹنے اور مصالحت کرنے پر آمادہ ہو جاتے
 ہیں اور اپنا جی خوش کرنے کے لئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دشمن کو بچا رہے ہیں اور بعض وقت
 یہ کامیابی ہم اپنے پُرانے رفیقوں کو قربان کر کے حاصل کرتے ہیں، ہمسامان کی
 انتہا پسندیوں اور ان کے ان بیانات کی جو ہمارے نئے دوستوں کو ناگوار ہوں۔
 مذمت کرتے ہیں اور ان پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انھوں نے ہم میں تفرقہ ڈال دیا
 ہے۔ سماجی نظام میں بنیادی تبدیلی کی جگہ اس پر زور دیا جاتا ہے کہ موجودہ نظام
 میں فرائض دلی اور احسان و مروت پیدا کر کے اس کی اصلاح کی جائے اور اپنے
 طبقوں کے مستقل حقوق پرستور قائم رہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ گاندھی جی نے
 وسائل کی اہمیت پر زور دے کر ہماری بہت بڑی خدمت انجام دی ہے مگر
 اس کے باوجود میری یہ قطعی رائے ہے کہ مقصد کو وسائل سے زیادہ اہمیت
 حاصل ہونی چاہئے جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک اس
 دہرہ کی طرح بٹھکنے پھرنے جس کی کوئی منزل نہ ہو اور اپنی قوتوں کو ضمنی اور

غیر اہم مسائل پر ضائع کرتے رہیں گے لیکن ظاہر ہے کہ ذرائع کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اخلاقی پہلو سے قطع نظر ان کا ایک علی پہلو بھی ہے۔ برے اور غیر اخلاقی ذرائع اختیار کرنے سے اکثر اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے اور نہایت زبردستی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں کسی شخص کے متعلق صحیح رائے اس کے مقصد کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان ذرائع کے لحاظ سے قائم کی جاتی ہے جو وہ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اختیار کرتا ہے، اگر ایسے ذرائع اختیار کئے جائیں جن سے خواہ مخواہ گنہگار پیدا ہوں اور دلوں میں نفرت بڑھے تو راہ کی مشکلات بڑھتی جائیں گی اور منزل مقصود دور ہوئی جائے گی حقیقت یہ ہے کہ مقاصد اور ذرائع میں چولی دھن کا ساتھ ہے اور ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن ہی نہیں اس لئے لازمی طور پر ذرائع ایسے ہونے چاہئیں جن سے مخالفت اور نفرت نہ پیدا ہو یا کم سے کم ایک حد سے آگے نہ بڑھے (کیونکہ اس کا پیدا ہونا تو ناگزیر ہے) اور باہمی محبت کو ترقی ہو، غرض سوال کسی خاص طریقہ کے اختیار کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے بلکہ محض نیت ارا دے اور مزاج کا چنا بچھ کا مذہبی جی کا زور بھی اسی نیک نیتی پر ہے اور اگر انھیں ایک طرف انسانی نفرت کے بدلنے میں ناکامیابی ہوئی تو دوسری طرف ایک ایسی بڑی تحریک میں جس میں لاکھوں آدمی شریک تھے یہ نیک نیتی پیدا کرنے میں حیرت انگیز کامیابی ہوئی سخت اخلاقی ضبط و انضباط پر انھوں نے جو زور دیا وہ بھی بہت ضروری تھا اگرچہ ان کے انفرادی ضبط کے معیار کو شانہ شرف شخص تسلیم نہ کرے۔ وہ انفرادی گناہوں اور کمزوریوں کو بہت زیادہ اور معاشرتی گناہوں کو بہت کم اہمیت دیتے ہیں۔ اس ضبط کی ضرورت باطل واضح ہے کیونکہ مصیبت اور بخل کی زندگی کو چھوڑ کر ارباب اقتدار میں شامل ہونے کے لالچ نے بہت سے گناہ گریہوں کو اپنی طرف مٹھ لیا ہے۔ ہر مشہور گناہ گریہ کے لئے اس دنیاوی جنت

کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔

ساری دنیا آج مختلف قسم کی کش مکش میں نظر آتی ہے لیکن ان میں سب سے سخت روحانی کش مکش ہے۔ مشرق میں یہ کش مکش خاص طور پر نمایاں ہے کیونکہ ایشیا کے ملکوں میں جو تبدیلیاں حال میں ہوئی ہیں ان کی رفتار دوسرے ملکوں کے مقابلے میں زیادہ تیز تھی اس لئے نئے حالات سے مطابقت پیدا کرنا یہاں اور زیادہ تکلیف دہ ہے۔ سیاسی مسئلہ جو اس وقت سب پر حاوی نظر آتا ہے نسبتاً سب سے کم اہمیت رکھتا ہے گو ہمارے لئے یہ مسئلہ سب سے مقدم ہے اور دوسرے اہم تر مسائل کو حل کرنے سے پہلے اس کا قابل اطمینان تصفیہ ہونا ضروری ہے۔ گذشتہ کئی قرونوں سے ہم ایک غیر تغیر پذیر سماجی نظام کے عادی ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کا ابھی تک یہ عقیدہ ہے کہ صرف یہی نظام صحیح اور قابل عمل ہے، لیکن ماضی اور حال میں مطابقت پیدا کرنے کی جو کوششیں اس طرح کی جاتی ہیں وہ لازمی طور پر ناکام رہتی ہیں۔ امریکہ کے ماہر معاشیات ویلن لکھا ہے کہ "معاشی اخلاق اہل میں معاشی ضروریات کا تابع ہے" موجودہ زمانے کی ضروریات ہمیں مجبور کر رہی ہیں کہ ہم ان کے مطابق ایک نیا نظام اخلاق مرتب کریں۔ اگر ہمیں اس روحانی کش مکش سے نجات پانا ہے اور اس بات کو دریافت کرنا ہے کہ صحیح روحانی معیار کے مطابق آج کل کون سی قدریں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں تو ہمیں ان مسائل پر جرات اور دلیری کے ساتھ غور کرنا پڑے گا، مذہبی عقیدوں کی آڑ میں پناہ لینے سے کام نہیں چلے گا۔ مذہب کی تعلیم ابھی ہو با رہی لیکن اس کا طریقہ تعلیم اور اس کا یہ مطالبہ کہ ہم اس کے اصولوں کو اکٹھے بند کر کے مان لیں ہمیں کسی مسئلے پر عقلی نقطہ نظر سے غور ہی نہیں کرنے دیتا۔ یہ قول فرومڈ کے مذہب کے اذعاناً عقائد کو مان لینا چاہئے کیونکہ اول تو ہمارے آباد اجداد انھیں ابتدا سے مانتے

آئے ہیں، دوسرے ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں جو اسی قدیم زمانے سے سینہ پہنچے
چلے آئے ہیں، تیسرے ہیں ان کے بارے میں چون و چرا کر کے کی ممانعت کر دی
گئی ہے۔“

اگر ہم عدم تشدد اور اس کے تمام لوازمات کو مذہب کے اذعان نقطہ نظر سے
دیکھیں تو اس میں دلیل اور بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اس کی حیثیت ایک تنگ نظر
فرقہ کے معتقدات کی سی ہو جاتی ہے جن کا یا تو بے دلیل اقرار کیجئے ورنہ انکار کر دیجئے۔
اس میں کوئی زندگی باقی رہتی ہے اور نہ اسے موجودہ مسائل سے تعلق رہتا ہے لیکن
اگر ہم موجودہ حالات کی روشنی میں اس سے بحث کرنا چاہتے ہیں تو ہم دنیا کی ارسر فر
تفکیر کرنے میں اس سے بہت مدد ملے گی۔ اس صورت میں ہیں ایک انسانی
جاعت کی فطرت اور کمزوریوں کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔ کوئی تحریک جو عوام میں
پھیلائی جائے خصوصاً ایسی تحریک جس کا مقصد بنیادی اور انقلابی تبدیلیاں کرنا ہو۔
صرف لیڈروں کی ذہنیت سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس پر عام حالات کا اور اس
سے بھی زیادہ ان لوگوں کے خیالات کا اثر پڑتا ہے جن سے وہ کام لیتی ہو۔

تشدد کا دنیا کی تاریخ میں بہت اہم حصہ رہا ہے۔ آج بھی اس کی اہمیت
کم نہیں ہوئی شاید ایک عرصے تک کم نہیں ہوگی۔ مہنی کی اکثر تبدیلیاں تشدد اور جبر
کے ذریعے ہوئی ہیں۔ ڈبلو۔ ای۔ گیلڈ اسٹون نے ایک دفعہ کہا تھا ”مجھے نہایت قسوں
کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ اگر اس ملک کے لوگوں کی سیاسی بے چینی کے زمانے میں صرف
یہی دعا سنایا جاتا کہ تشدد سے نفرت کرو، نظم و امن سے محبت کرو اور صبر سے کام
لو تو ملک کو بھی آزادی نصیب نہ ہوئی ہوتی“

جبر و قوت کو جو اہمیت حاصل رہی ہے اور اب بھی حاصل ہو اس سے انکار کرنا ناممکن ہے۔ اس سے انکار کرنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم زندگی کی حقیقتوں کو نظر ثانی کر رہے ہیں۔ تاہم تشدد بڑی چیز ہے اور اس سے بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور تشدد سے بھی بدتر نفرت، ظلم، انتقام اور سزا کے وہ جذبے ہیں جو اکثر اس سے فائدہ ہوتے ہیں، سچ پوچھئے تو تشدد بجائے خود اتنی بڑی چیز نہیں ہے جتنے اُس کے یہ لوازم تشدد ان جذبوں سے پاک بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا استعمال اچھے مقصد کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اور برے مقصد کے لئے بھی۔ لیکن اُسے ان جذبوں سے پاک رکھنا سخت دشوار ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے پرہیز کیا جائے مگر تشدد سے پرہیز کرنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ آدمی اس سے بدتر چیزوں کو برداشت کرے۔ دوسروں کے تشدد کے آگے سر جھکانا یا کسی غیر منصفانہ نظام حکومت کو قبول کرنا جس کی بنیاد تشدد پر قائم ہے۔ عدم تشدد کے اصول کے قطعاً منافی ہے۔ عدم تشدد کا طریقہ اسی وقت جائز قرار دیا جا سکتا ہے جب اس میں حرکت ہو اور غیر منصفانہ حکومت یا انتقام جات کو بدلنے کی قابلیت رکھتا ہو۔

میں نہیں کہہ سکتا کہ عدم تشدد میں اس کی قابلیت ہی یا نہیں۔ میرے خیال میں یہ طریقہ ہیں ترقی کے مرحلے طے کرنے میں بہت کچھ مدد دے سکتا ہے مگر اس میں مجھے شبہ ہے کہ یہ نہیں مندرجہ مقصود تک پہنچا سکتا ہے۔ بہر حال جبر کی کوئی نہ کوئی شکل ناگزیر ہے کیونکہ جو لوگ اقتدار اور حقوق کے مالک ہوتے ہیں وہ انہیں اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ اس پر مجبور نہ کئے جائیں یا جب تک ایسے حالات نہ پیدا کر دے جائیں کہ ان کے لئے ان حقوق کا چھوڑنا چھوڑنے سے زیادہ مضر ہو۔ سماج کی موجودہ کشمکش یعنی قومی جنگ اور طبقات کی جنگ کا تفسیر بجز جبر کے اور کسی صورت سے ممکن نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ پہلے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنانے کا کام

بہت بڑے پیمانے پر کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک بہت بڑی جماعت ہم خیال نہ ہو جائے اس وقت تک معاشرتی تبدیلی کی کوئی تحریک مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہو سکے گی لیکن اس کے بعد چند اشتحاض چہر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم اس بنیادی اختلاف پر بروہ ڈال دیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں کہ اس قسم کے اختلافات کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس سے ہم نہ صرف حق کو چھپانے کے مجرم ہوں گے بلکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اہلی واقعات سے ناواقف رہیں گے موجودہ نظام کو ایک سہارا مل جائے گا اور حکمران طبقوں کو اپنے امتیازی حقوق کئے ایک اخلاقی بنیاد ہاتھ آجائے گی جس کی وہ ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں۔ ایک غیر منصفانہ نظام سے جنگ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ان غلط مفروضات کی تردید کی جائے جن پر اس کا دار و مدار ہے اور حقیقت سے تقاب کر دی جائے۔ تحریک عدم تعاون کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ان جھوٹے مفروضات کی قطعی کھول دیتی ہے اور ہماری اس کوشش کو تقویت پہنچاتی ہے کہ ہم انہیں تسلیم کرنے اور ان سے اشتراک عمل کرنے سے انکار کر دیں۔

ہمارے پیش نظر ایک ایسی سماج جو جس میں مختلف طبقوں کا فرق مٹ جائے معاشی معاملات میں سب کے ساتھ یکساں انصاف برتا جائے اور سب کو یکساں موقع دیا جائے، ایک منظم سماج جس کا مقصد یہ ہو کہ بنی نوع انسان بلند تر مادی اور تمدنی سطح پر پہنچ سکے اور اس میں روحانی صفات یعنی اشتراک عمل، بے غرضی، خدمت خلق، حق پسندی، ہمدردی اور محبت نشوونما پائیں۔ ہمارا نصب العین یہ ہے کہ ایک دن اس طرح کا ایک عالمگیر نظام قائم ہو جائے۔ اس راہ میں جو چیز حاصل ہونے پڑے گی، اگر ممکن ہو تو نرمی سے ورنہ مجبوراً سختی سے یقینی بات ہو کہ جبر کی ضرورت اکثر پیش آئے گی۔ لیکن اگر قوت کا استعمال کیا جائے تو وہ نفرت اور

ظلم کے جذبے کے ساتھ نہ ہونا چاہئے بلکہ ٹھنڈے دل سے محض رکاوٹ کو دور کرنے کے لئے۔ ظاہر ہے اس میں سخت دشواری پیش آئے گی۔ منزل بڑی دشمن ہے اور قدم قدم پر لغزش کا اندیشہ ہے مگر ان مشکلات کا علاج یہ نہیں کہ ہم ان کو نظر انداز کر دیں بلکہ یہ ہے کہ ہم ان کی حقیقت کو سمجھیں اور بہادری سے ان کا مقابلہ کریں۔ بظاہر یہ تو ایسا خیالی اور دوراز کا معلوم ہوتی ہیں اور یقین نہیں آتا کہ لوگوں کی ایک بڑی جماعت میں یہ اعلیٰ جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اہل پیش نظر رکھنا چاہئے اور ان پر زور دیتے رہنا چاہئے، ممکن ہے کہ ان کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان نفرتوں اور تلخیوں میں کمی واقع ہو جائے جن سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہیں۔

ہمارا طریقہ وہی ہونا چاہئے جو ہمیں اس منزل تک پہنچا سکے اور ان جذبات پر مبنی ہو۔ لیکن ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ انسان کی فطرت اجتماعی کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے عام لوگ ہمیشہ ہماری تعلیم و تلقین پر دھیان نہیں دیں گے اور اعلیٰ اخلاقی اصول پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لئے لوگوں کے خیالات پر اثر ڈالنے کے علاوہ ہمیں اکثر جبر سے بھی کام لینا پڑے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ اس جبر کو محدود رکھیں اور اس سے اس طرح کام لیں کہ اس کی خرابیاں کم ہو جائیں۔

(۶۴)

پھر دہرہ جیل میں

علی پور جیل میں میری صحت ابھی نہیں تھی۔ میرا وزن بہت کم ہو گیا تھا اور کھانے کی ہوا اور گرمی سے تکلیف ہو رہی تھی۔ کچھ دن سے یہ افواہیں سننے میں آتی تھیں کہ میری بدلی کسی بہتر آب و ہوا کے مقام پر ہو جائے گی۔ مرنسی کو مجھے حکم دیا گیا کہ اپنا بوڑا بندھنا سنبھال کر یہاں سے چل دو۔ معلوم ہوا کہ دہرہ دون جیل بھیجا جا رہا ہوں۔ کتنی جینے کال کوٹھری میں بند رہنے کے بعد شام کے ٹھنڈے وقت گاڑی میں کھلتے کی گلیوں سے گذرنا بہت بھلا معلوم ہوا اور ہوڑے کے اسٹیشن پر لوگوں کا مجمع دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔

میں اپنی بدلی سے خوش تھا اور مجھے دہرہ دون پہنچنے کا اشتیاق تھا جہاں سے پہاڑ اس قدر قریب ہیں۔ وہاں اگر معلوم ہوا کہ جو حالت اب سے نوچنے پہلے میرے نشینی جاتے وقت ملتی وہ اب نہیں ہے۔ اب میں ایک نئی جگہ رکھا گیا۔ یہ ایک مونیوں کے باندے کا سا بان تھا جس کی صفائی اور درستی کر لی گئی تھی۔

جیل کی کوٹھری کی حیثیت سے یہ ابھی خاصی جگہ تھی اس سے ملا ہوا کوئی پیاس فٹ لمبا صحن بھی تھا۔ یہ اس کوٹھری سے جو مجھے دہرہ دون میں پہلی بار ملی تھی بہتر تھی مگر کوٹھری ہی دیر میں مجھے معلوم ہو گیا کہ اس میں بہت سی خرابیاں بھی ہیں۔ چار دیواری جو پہلے دس فٹ اونچی تھی خاص طور پر میرے لئے چارپانچ فٹ اور اونچی کر دی گئی تھی پہاڑ کا منظر جس کا مجھے اس قدر اشتیاق تھا بالکل چھپ گیا تھا صرف چند درختوں کی

چوٹیاں نظر آتی تھیں میں تین چہنچے سے زیادہ اس جیل میں رہا اور مجھے پہاڑوں کی ایک جھلک تک دیکھنی نصیب نہیں ہوئی۔ پہلی بار مجھے جیل کے دروازے کے سامنے ٹہلنے کی اجازت تھی مگر اب وہ بھی نہیں رہی۔ کوٹھڑی کے ساتھ کا چھوٹا سامن میری ورزش کے لئے کافی سمجھا گیا۔

یہ اور اسی قسم کی اور بندشیں بہت مایوس کن تھیں اور میں ان سے وق آگیا۔ طبیعت میں ایک ہمتا بن سا پیدا ہو گیا۔ اور جو کوٹھڑی بہت میرے لئے ورزش جائز تھی گئی تھی اس کے کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کبھی تنہائی کا اور دنیا سے بے خبر ہونے کا اس قدر احساس نہیں ہوا تھا جتنا اس مرتبہ ہو رہا تھا۔ اس قید تنہائی کا اثر میرے اعصاب پر پڑنے لگا اور میرے جسم اور دماغ کی قوت ٹھنسنے لگی۔ میں خوب جانتا تھا کہ دیوار کے پار صرف چند فٹ کے فاصلے پر تازگی اور فرحت کا سہل چھایا ہوا ہو گا۔ ہری ہری گھاس اور نرم نرم مٹی کی ٹھنڈی ٹھنڈی خوشبو آرہی ہوگی دور دور تک کا منظر نظر آ رہا ہو گا۔ مگر یہ سب چیزیں میری پہنچ سے باہر تھیں اور میری آنکھیں ان دیواروں کو دیکھتے دیکھتے پتھر انگنٹس جیل کی معمولی زندگی کی جیل پہل بھی نہیں تھی اس لئے کہ میں اور قیدیوں سے الگ رکھا گیا تھا۔

چھ مہینے کے بعد برسات شروع ہو گئی۔ اب ہوا اچھا اور ہی ہو گئی اور اس میں نئی زندگی کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ حرارت کے کم ہونے سے جسم کو تو آرام ملا مگر آنکھوں کو اور دل کو چین نہ آیا۔ کبھی کبھی میرے احاطے کا چھانک کسی پہرے والے کے آنے جانے کے لئے کھلتا اور مجھے دم بھر کو باہر کی دنیا کی ایک جھلک نظر آ جاتی۔ پہرے بھرے کھیتوں اور درختوں کے شوخ رنگ اور ان پر موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے شبنم کے قطرے۔ مگر یہ صرف چند لمحوں کا نظارہ ہوتا جو بجلی کی طرح کو نہ کر چھپ جاتا۔ پورا دروازہ شائد ہی کبھی کھلتا ہو۔ غالباً پہرے والوں کو

حکم تھا کہ اگر میں کہیں اس پاس موجود ہوں تو دروازہ ہرگز نہ کھلے پائے اور جب کبھی تو بس تھوڑا ہی سا۔ سبزی اور شادابی کی یہ جھلک دیکھ کر مجھے نیکین نہیں ہوتی تھی بلکہ کس کام ہرگز کا درد بن کر دل میں اٹھتا تھا یہاں تک کہ بعض اوقات دروازہ کھلتا تو ادھر دیکھنے کی بہت نہ پڑتی۔

اصل میں یہ ساری ادا سی جیل کی وجہ سے نہیں تھی۔ اگرچہ اس کا بھی اس میں کچھ حصہ تھا۔ یہ باہر کے واقعات۔ کھلا کی بیماری اور میری سیاسی پریشانیوں کا رد عمل تھا۔ مجھے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کھلا کو پھر پرانی بیماری نے آلیا ہے اور میں اپنی بے بسی پر کڑوا تھا کہ اُس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں اُس کے پاس ہوتا تو اُسے بہت تقویت پہنچتی۔

یہ خلاف عملی پور کے، دہرہ دون جیل میں مجھے ایک روز انہماک پڑنے کو ملتا تھا۔ باہر کے سیاسی واقعات اور دوسرے حالات معلوم ہوتے رہتے تھے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا جلسہ تقریباً تین سال کے بعد اس مدت کے بہت بڑے حصے میں وہ خلاف قانون قرار دے دی گئی تھی۔ بٹھنے میں ہوا تو اس کی کارروائی بہت مایوس کرنے والی تھی۔ مجھے سخت تعجب تھا کہ ہندوستان میں اور ساری دنیا میں اٹنا کچھ ہو چکنے کے بعد اس پہلے جلسے میں صورت حال کا جائزہ لینے اور واقعات پر مفصل بحث کر کے پرانی لیکچر سے بٹھنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ گاندھی جی دور سے دیکھنے میں اپنی قدیم حکمانہ شان میں نظر آ رہے تھے۔ ان کا قول تھا کہ "اگر تم میرے بچے چنا چاہتے ہو تو تختیں میری شرطیں مانتی پڑیں گی" یہ مطالبہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھا اس لئے کہ اگر انھیں ساتھ لینا تھا تو ان سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اپنے دلی حقیقوں کے خلاف عمل کریں، مگر معلوم ہوتا تھا کہ حکم منوانے پر بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے اور آپس کے مشوئے سے ایک پالیسی تجویز کرنے پر بہت کم توجہ کی جاتی ہے یہ عجیب

بات ہو کہ گاندھی جی دلوں پر اپنی مرضی کا سکہ ٹھادیتے ہیں اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ لوگ خود کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں بہت کم شخصوں کو جمہور کی حقیقت اور اہمیت اس حد تک نصیب ہوئی تھی انہیں حاصل ہے۔ اور لوگوں کو اس وجہ سے قصور وار ٹھہرانا کہ وہ ان کے اچھے معیار تک نہیں پہنچ سکتے، بے انصافی ہے۔ بٹنے کے بدلے میں گاندھی جی آخر تک بھرے بھی نہیں اس لئے کہ انہیں اپنا ہر پختہ کن کی اصلاح کا دورہ جاری رکھنا تھا۔ انہوں نے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کو رائے دی کہ مستعدی سے کام کرے اور ورکنگ کمیٹی نے جو ریزولوشن بھیجے ہیں انہیں جلدی سے بننا دے یہ کہہ کر وہ چل دئے۔

مگر غالباً زیادہ طول طویل بحث سے کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ کمیٹی کے ممبروں کے خیالات اُنہیے ہوئے تھے اور وہ معاملات کو وضاحت سے نہیں سوچ سکتے تھے اعتراض کرنے کو تو بہت سے لوگ تیار تھے مگر تعمیری تجویز ایک بھی پیش نہیں ہوئی۔ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ قدرتی بات تھی اس لئے کہ تحریک نافرمانی کا سارا بوجھ انہیں لوگوں پر، جو مختلف صوبوں کے لیڈر تھے پڑا تھا اور ان کے جسم اور دماغ تھکے ہوئے تھے۔ اس بات کا ایک دھندلا سا احساس سب کو تھا کہ رسول نافرمانی کو روک دینا چاہئے۔ مگر سوال یہ تھا کہ اس کے بعد کیا کیا جائے؟ لوگوں کے دو فریق ہو گئے تھے، ایک تو یہ چاہتا تھا کہ کونسلوں کے ذریعے سے خالص تائیدی جلد و جد کی جائے اور دوسرا کچھ دھندلے سے اشتراکی خیالات رکھتا تھا۔ ممبروں کی بہت بڑی تعداد دونوں فریقوں میں سے کسی میں شریک نہیں تھی۔ وہ آئینی طریقوں کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتے تھے مگر اسی کے ساتھ اشتراکیت سے بھی ڈرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ آئین میں پھوٹ پیدا کر دے گی۔ یہ لوگ کوئی تعمیری خیالات نہیں رکھتے تھے اور انہیں جو کچھ امید تھی اور جو کچھ سہارا تھا وہ

کاندیدی جی کی ذات سے تھا۔ پہلے کی طرح وہ ان کی طرف مڑ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے حالانکہ وہ ان کی رائے سے پوری طرح متفق نہیں تھے۔ کانڈیدی جی کی عدوت سے اقتدار پسند اور آئین پسند حضرات کو کیشی میں اور کانگریس میں غلبہ حاصل ہو گیا۔

ان سب باتوں کی پہلے ہی سے توقع تھی لیکن ان کے رد عمل سے کانگریس اس قدر ہچے ہٹ گئی جس کا مجھے خیال بھی نہیں تھا۔ پہلے پندرہ سال میں اپنی ترک موالات کی تحریک کے بعد سے کانگریس کی لیڈروں نے اس قدر آئین پسندی کا اظہار کبھی نہیں کیا تھا۔ یہاں تک کہ ٹرائی سورا ج پارٹی بھی، جو خود رد عمل کا شجہ تھی، ان نئے لیڈروں سے بہت آگے تھی اور پھر ان میں ایسی زبردست فیصلیتیں بھی نہیں تھیں جیسی سورا ج پارٹی میں تھیں۔ بہت سے لوگ جو کانگریس کی تحریک سے جب تک اس میں شریک ہونا خطرناک تھا، دور ہی دور رہتے تھے اب موجود ہوئے اور انھیں بڑی اہمیت حاصل ہو گئی۔

گورنمنٹ نے کانگریس کو خلاف قانون قرار دینے کا حکم منسوخ کر دیا اور وہ ایک جائز انجمن بن گئی۔ مگر اس کی بہت سی ملحقہ اور ماتحت جماعتیں مثلاً سید اولہا بن سبھائی اور علی دادا سے اور نوجوان سبھائی جن میں بچوں کی ایک انجمن بھی مل تھی، بدستور خلاف قانون تھیں خصوصاً خدائی خدمت گار، جو سرحد کے سرخ پوش کہلاتے تھے، اب تک قانون کے باغی سمجھے جاتے تھے۔ یہ انجمن ۱۹۳۱ء میں باقاعدہ کانگریس میں شامل کی جا چکی تھی اور صوبہ سرحد کی کانگریس کی شاخ قرار دی گئی تھی۔ یعنی باوجود اس کے کہ کانگریس نے علی احتجاج باطل ترک کر دیا اور آئینی طریقوں کی طرف لوٹ آئی، حکومت نے وہ تمام خاص قانون جو سول ناقرمانی کو روکنے کے لئے بنے تھے اسی طرح قائم رکھے بلکہ کانگریس کی اہم ماتحت جماعتوں کو خلاف قانون رہنے دیا۔ کانون اور مزدوروں کی انجمنوں کو دوبارے کا خاص اہتمام کیا گیا اور کچھ

بات یہ تھی کہ بڑے بڑے حکام نے زمینداروں کے پاس جا کر تاکید کی کہ تم اپنی تعلیم کرو۔ زمینداروں کی انجمنوں کے لئے تمام سہولتیں بہم پہنچائی گئیں چنانچہ صوبہ متحدہ کی دہتری انجمنوں کا چند سرکاری طور پر مال گزاری کے ساتھ وصول کیا جاتا ہے۔

یوں تو میں ہندوؤں اور مسلمانوں کی فرقہ دارانہ انجمنوں کو ہمیشہ سے ناپسند کرتا ہوں مگر ایک واقعے کی وجہ سے خاص طور پر مجھے ہندو ہا سبھا سے سخت رنج پہنچا۔ اس کے ایک سکرٹری نے بغضب کیا کہ بغیر کسی تعلق کے اس حکم کی تائید کر ڈالی جو سرحد کی سرخ پوش جماعت کو خلاف قانون قرار دینے کے لئے جاری کیا گیا تھا اور حکومت کو اس نفل پر شاباشی دی۔ مجھے سخت حیرت تھی کہ لوگوں سے ان سے معمولی مدنی حقوق چھیننے کی حمایت کی جا رہی ہے اور وہ بھی اس وقت جب کوئی جارحانہ تحریک موجود نہیں ہے۔ اصول کے سوال کو چھوڑ کر دیکھا جائے تب بھی ہر شخص جانتا تھا کہ ان سرحد والوں نے تین سال کی کشمکش میں کمال کر دکھایا اور ان کا لیڈر خان عبدالغفار خاں جس کا ساہیادرا اور کھڑادی ہندوستان میں مشکل سے چلے گا، اب تک جیل میں ہے جہاں وہ بغیر عدالتی تحقیقات کے شاہی قیدی کی حیثیت سے بھیجا گیا تھا میرے نزدیک فرقہ دارانہ تعصب کی اس سے بدتر مثال نہیں ہو سکتی اور مجھے توقع تھی کہ ہندو ہا کے بڑے بڑے لیڈر فوراً اپنے رفیق کار کی اس رائے سے بے تعلق ہونے کا اعلان کریں گے۔ مگر جہاں تک مجھے معلوم ہوا ان میں سے کسی نے اس معاملے کے متعلق کیا لفظ بھی نہیں کہا۔

ہندو ہا سبھا کے سکرٹری کے اس بیان سے مجھے سخت پریشانی تھی۔ یہ بجائے خود ہیئت بری چیز تھی مگر میرے لئے اس وجہ سے اور زیادہ تکلیف وہ تھی کہ میں اسے ملک کی موجودہ حالت کا ایک نمونہ سمجھتا تھا۔ اس دن سہ پہر کو گرمی سے نڈھال ہو کر سو گیا تو ایک عجیب خواب نظر آیا۔ میں نے دیکھا کہ خان عبدالغفار خاں

پروگ ہر طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور میں ان کو بچانے کے لئے لڑ رہا ہوں۔ یہ کچھ کھلی تو طبیعت بہت پست اور اداس تھی اور سارا کیمہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس پر مجھے تعجب ہوا اس لئے کہ جاگتے میں کبھی میرے جذبات کا جوش اس طرح ظاہر نہیں ہو کرتا۔ بات یہ ہے کہ ان دنوں میرے اعصاب بہت ہی کمزور ہو گئے تھے۔ سوتے میں بے چینی رہتی تھی، جو میرے لئے غیر معمولی چیز تھی، اور طرح طرح کے بھیاں خواب نظر آتے تھے۔ بعض وقت میں نیند میں چیخ اٹھتا تھا۔ ایک بار شاید بہت زور کی چیخ نکل گئی۔ اس لئے کہ جب میں چونکا تو دیکھا کہ دو پرے والے میرے شور و فل سے پریشان میرے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ کوئی میرا گلا گھونٹ رہا ہے۔

اسی زمانے میں کانگرس کی ورکنگ کمیٹی کے ایک ریزولیوشن سے بھی مجھے تکلیف ہوئی۔ اس ریزولیوشن کے پاس کرنے کی وجہ یہ بتائی گئی تھی کہ ذاتی املاک کی ضبطی اور طبقوں کی جنگ کی ضرورت کے متعلق بہت سی غلط باتیں مشہور کی جا رہی ہیں۔ اور اس میں کانگرس والوں کو یہ یاد دلایا گیا تھا کہ کراچی کے ریزولیوشن میں یہ بات غیر معقول وجہ اور مناسب معاوضے کے ذاتی املاک کی ضبطی کی تجویز ہے اور نہ طبقوں کی جنگ کی حمایت۔ ورکنگ کمیٹی کی رائے میں املاک کی ضبطی اور طبقوں کی جنگ، کانگرس کے عقیدہ عدم تشدد کے منافی ہے۔ اس ریزولیوشن کے الفاظ بہم تھے اور اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ترتیب دینے والے طبقوں کی جنگ کا مفہوم پوری طرح نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی زد صریح طور پر کانگرس سوشلسٹ پارٹی پر تھی جو نئی نئی قائم ہوئی تھی۔ سچ پوچھتے تو اس جماعت کے کسی ذمہ دار رکن نے ضبطی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ بہت لوگوں نے کہا تھا کہ طبقوں کی جنگ اس وقت بھی موجود ہے۔ ورکنگ کمیٹی کے ریزولیوشن میں یہ اشارہ پایا جاتا تھا کہ کوئی شخص

جو طبقوں کی ترافع کا قاعدا ہو، کانگریس کا معمولی ممبر بھی نہیں ہو سکتا۔ کانگریس پر کبھی یہ الزام نہیں لگایا گیا تھا کہ اس نے اشتراکیت ختم کیا کر لی پر یا وہ ذاتی املاک کے خلاف ہے۔ البتہ اس کے بعض ممبر یہ خیالات رکھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو اس ہنگامہ پر قومی انجمن کے معمولی ممبروں کی صف میں بھی جگہ نہیں مل سکتی۔

یہ بات کئی بار کہی جا چکی تھی کہ کانگریس را جا سے لے کر ریابک قوم کے ہر طبقے اور ہر جماعت کی نمائندگی کرتی ہے۔ قومی تحریکیں اکثر یہ دعوے کرتی ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ یہ ہوتے ہیں کہ وہ بڑی اکثریت کی نمائندہ ہیں اور ان کی پالیسی سب کے فائدے کے لئے ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ دعوے صحیح نہیں اس لئے کہ کوئی سیاسی انجمن متضاد اغراض رکھنے والے طبقوں کی نمائندہ نہیں ہو سکتی اور اگر ہونا چاہے گی تو وہ ایک بے شکل، بے رنگ اور بے معنی جماعت بن کر رہ جائے گی۔ کانگریس یا تو ایک سیاسی پارٹی ہو جو سیاسی قوت حاصل کرنے اور اُسے قوم کے فائدے کے لئے استعمال کرنے کا ایک ذریعہ (بادھنڈلا) مقصد اور اصول رکھتی ہے یا محض ایک رفادہ عام کی انجمن ہے جو اپنے کوئی خاص خیالات نہیں رکھتی بلکہ ہر شخص کا بھلا چاہتی ہو۔ اگر وہ سیاسی پارٹی ہے تو وہ صرف انہیں لوگوں کی نمائندہ کہلائے گی جو مجموعی طور پر اس کے مقصد اور اصول سے اتفاق رکھتے ہیں جو اس مقصد کے مخالف ہیں۔ وہ اس کے نزدیک قوم کے بھلا سماج کے مخالف اور رجعت پسند قرار پائیں گے اور ان کے اثر کو روکنا یا توڑنا اس کے اصول کی کامیابی کے لئے ضروری سمجھا جائے گا۔

کانگریس کی تحریک شہنشاہی کے خلاف مٹی ہے اور اُسے سماج کی باہمی ترافع سے تعلق نہیں ہے اس لئے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس میں بہت سے لوگوں کے اتفاق رائے کی گنجائش ہے۔ اسی لئے اسے ہندوستانیوں کی بہت بڑی اکثریت کی نمائندگی کم دیش حد تک حاصل ہو گئی ہے اور اس میں مختلف خیالات کی جماعتیں

شریک ہوئیں جو صرف ایک چیز میں یعنی شہنشاہی کی مخالفت میں متحد تھیں اور ان کی اس مخالفت میں بھی درجوں کا فرق تھا ملوک جو شہنشاہی کی مخالفت کے پیادوں کی صف میں کانگریس کے ہم راء نہیں تھے اس سے الگ ہو گئے اور کم و بیش برطانوی حکومت کا ساتھ دینے لگے۔ غرض کانگریس کوئی جماعتوں کی متحدہ انجمن بن گئی جن میں تھوڑا تھوڑا فرق تھا مگر سب کی سب ایک مشترک مقصد اور گاندھی جی کی بااقتدار شخصیت کے رشتے میں مربوط تھیں۔

بعد میں درکنگ کیٹی نے طبقوں کی جنگ کے متعلق اپنے رزولوشن کی تائید کی کوشش کی۔ اس رزولوشن کے الفاظ کی یا اس اصول کی جو اس میں بیان کیا گیا تھا اس قدر اہمیت نہیں تھی جتنی اس بات کی کہ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کانگریس کی پالیسی رنج جاری ہے۔ بالکل کلی ہوئی بات تھی کہ یہ رزولوشن کانگریس کی نئی کونسل پارٹی کے اثر سے پاس ہو اسے جو اسمبلی کے آئندہ انتخابات میں سراپہ داروں کی مدد حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ان کے کہنے سے کانگریس رفتہ رفتہ رجعت پسندی کی طرف سرکتی جاتی تھی۔ اور ملک کے اعتدال پسندوں اور قدامت پسندوں کو پرچانے کی فکر کر رہی تھی۔ یہاں تک کہ جولوگ پہلے کانگریس کے دشمن تھے اور نافرمانی کے زمانے میں جھگڑے کا ساتھ دے چکے تھے ان سے بھی میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی تھیں۔ شور مچانے والے اور نکتہ چینی کرنے والے اتہا پسندوں کی پارٹی اس تالیف قلوب میں سدا رہ سبھی جاتی تھی۔ درکنگ کیٹی کے رزولوشن اور نئی حضرات کے شخصی بیانات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ کانگریس کے ارباب اختیار اتہا پسندوں کے اعتراضات کی وجہ سے لڑی راہ سے ہٹنے والے نہیں اور اگر یہ شرارت سے باز نہ آئے تو سزا نہیں گے اور کانگریس سے محال دے جائیں گے۔

کانگریس کے لیڈروں میں گاندھی جی کے علاوہ اور بھی بہت سے مشہور

بزرگ تھے جنہوں نے قومی آزادی کی جنگ میں بڑے بڑے کارنامے دکھائے تھے اور اپنی دیانت داری اور بہادری کی وجہ سے سارے ملک میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ مگر نئی پالیسی کی وجہ سے کانگریس کی دوسری بلکہ پہلی صف میں بعض ایسے لوگ پہنچ گئے جو کسی طرح اصول پرست نہیں کہہ جاسکتے تھے۔ یوں تو کانگریس کے حلقوں میں اب بھی اصول پرستوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی مگر اب مطلب پرستوں کے لئے اس میں داخل ہونا اتنا سہل ہو گیا جتنا پہلے کبھی نہیں تھا۔ کانگریس کی پسرا شخصیت کے علاوہ جو سب پرچائی ہوئی تھی۔ کانگریس کے دو طرح نظر آتے تھے ایک تو خالص سیاسی ترجیح جس نے ایک خفیہ شورے کی شکل اختیار کر لی تھی یعنی چند آدمی مل کر معاملے کا فیصلہ کر لیتے تھے اور اسے کانگریس سے منوائے تھے اور دوسرا مذہبی ترجیح جس میں ایک پارٹیا منڈلی کی شان تھی اور زہد و تقویٰ اور وقت قلب کا جو ش تھا۔

حکومت کے یہاں فستق کے شادیلے بیج رہے تھے کیونکہ اس کے خیال میں نافرمانی کی تحریک اور اس کی شاخوں کو کچلنے کی پالیسی پوری طرح کامیاب ہو گئی تھی۔ آرٹھن بر خیر و خوبی ہو گیا تھا۔ مریض مرنے لگا ہے یا جیتا ہے اس سے فی الحال بحث نہیں تھی اگرچہ کانگریس اس وقت کسی حد تک ہموار ہو گئی تھی مگر حکومت نے تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اپنی وہی پالیسی جاری رکھی۔ اسے معلوم تھا کہ جب تک اہل مسئلے نہ ہو قومی پالیسی میں اس طرح کے تغیرات محض حاضی ہیں اور اگر زرا ذہیل دی گئی تو یہ آگ پھر بھڑک اٹھے گی۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ کانگریس کے پاک نواں مزدوروں کی جماعت کے اتھاپندوں پر سختی کرنے سے ان کانگریسی لیڈروں کو کچھ زیادہ شکایت نہیں ہوگی جو احتیاط کی راہ پر چل رہے ہیں۔

میرے خیالات دہرہ دو دن جیل میں کچھ اسی قسم کے تھے۔ سچی بات یہ ہے

کہ میں دور ہونے کی وجہ سے واقعات کی رفتار کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ علی پور میں تو مجھے کسی بات کی خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ دہرہ دون میں حکومت کا جو ریز کیا ہوا اخبار دیکھنے کو ملتا تھا جس میں خبریں ایک خاص رنگ میں پیش کی جاتی تھیں اور کبھی کبھی بالکل ایک طرفہ ہوتی تھیں۔ اگر مجھے اپنے ان ساتھیوں سے جو جیل کے باہر تھے ملنے کا اور واقعات کو غور سے دیکھنے کا موقع نصیب ہوتا تو شاید میری رائے تھوڑی بہت بدل جاتی۔

حال کے تصور سے مجھے تکلیف ہوتی تھی اس لئے میں مہنی کا تصور کرنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ جب سے میں نے قومی معاملات میں حصہ لینا شروع کیا ہندوستان میں سیاسی واقعات کی کیا رفتار رہی ہے اور ہم نے جو کچھ اب تک کیا اس میں کونسی بات بجا تھی اور کونسی بے جا تھی؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں جو کچھ سوچتا ہوں اسے کچھ ڈالوں تو میرے خیالات زیادہ با ترتیب اور مفید ہوں گے۔ اور ایک معین کلام میں لگ جالے سے مجھے اس پریشانی اور اُداسی سے بھی نجات مل جائے گی۔ چنانچہ جون سنہ ۱۹۳۷ء میں میں نے دہرہ دون جیل کے اندر یہ آپ بیتی لکھنی شروع کی اور پچھلے آٹھ ہفتے برابر یہ کرتا رہا کہ جب کبھی لہر آگئی بیٹھ کر اسے لکھ ڈالا۔ بیچ میں کئی ایسے وقفے آئے کہ لکھنے کو جی نہیں چاہا۔ ان میں سے تین وقفے تین تین ہفتے کے تھے مگر کسی کسی طرح یہ کام چلتا ہی رہا یہاں تک کہ اب خانے پر آپہنچا ہے۔ اس کا بڑا حصہ میں نے غنیمت پریشانی کے زمانے میں لکھا ہے جب میرے دل پر بیخ اور اُداسی چھائی ہوئی تھی شاید اس کی جھلک اس کتاب میں بھی آگئی ہے مگر اس کے کتنے ہی سے مجھے ان پریشانیوں سے نجات ملی۔ لکھتے وقت میں نے بڑے دالوں کو پیش نظر نہیں رکھا تھا۔ میرا خطاب اپنے دل سے تھا۔ میں آپ ہی سوال کرتا تھا اور آپ ہی جواب دیتا تھا جس پر مجھے بعض اوقات ہنسی بھی آ جاتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جہاں تک ممکن ہو جذبات سے الگ ہو کر

بے لاگ طریقے سے غور کروں۔ اور میں سمجھتا تھا کہ ماضی کے اس جائزے سے مجھے اس میں مدد ملے گی۔

جلائی کے آخر میں کلا کی طبیعت بگڑنے لگی اور چند روز میں حالت نازک ہو گئی اور اگست کو بیکام مجھے دہرہ دون جیل سے رخصت ہونے کا حکم دیا گیا اور اسی روز مات کو میں پولس کی حراست میں الہ آباد روانہ کر دیا گیا۔ دوسرے دن تک شام کو کم لا با کے پر بال اسٹیشن پر پہنچے اور وہاں مجھے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے یہ اطلاع دی کہ تمہاری بیوی کی عیادت کے لئے عارضی طور پر رہائے جانے ہو اس دن میری گرفتاری کو پورے چھوہینے ہو گئے تھے۔

(۶۵)

گیارہ دن

مکو ارے پیام کو گھس لاتی ہے
اوس جہم کو ریت کر رکھ دیتی ہے

(دائمن)

میری رہائی عارضی تھی۔ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ مجھے دو ایک روز کے لئے یا اتنی مدت کے لئے قیدی ڈاکٹر اشد ضروری سمجھیں آزادی دی جاتی ہے۔ اس بے اطمینانی کی حالت میں جہم کو کوئی کام کرنا ناممکن تھا۔ اگر میعاد مقرر ہو جاتی تو مجھے ایک اندازہ ہو جاتا اور میں اس کے لحاظ سے اپنے اوقات کا تعین کرتا۔ اب تو ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ نہ جانے کب دوبارہ جیل بھیج دیا جاؤں۔

یہ تبدیلی یکایک ہوئی اور میں اس کے لئے بالکل تیار نہیں تھا۔ دم بھر میں قید تنہائی سے نکل کر برے گھر میں پہنچ گیا جہاں ڈاکٹر دوں، نرسوں اور مریضوں کا مجمع تھا۔ میری لڑکی اندر بھی شانتی بختیں سے آگئی تھی۔ دوست احباب کھانا کی عیادت کے لئے برابر چلے آ رہے تھے۔ رہنے سے سہاؤ تنگ بالکل ہل گیا تھا۔ گھر کی آرائشیں میری قہیں اچھا کھانا مل رہا تھا میرے دل میں طرح طرح کے خیالات کا جھوم تھا مگر کھانا کی عیادت کی فکر سب پر غالب تھی۔

وہ خبیث دندار بستر پر چڑھی تھی اور مظلوم ہو جاتا تھا یہ کھانا نہیں کھانے پر جھانپ رہا تھا اس میں مرض سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں تھی اور اس کی ہدائی کا خیال میرے لئے سو ہاں صبح بن گیا تھا۔ ہماری شادی کو ساڑھے اٹھارہ برس گزر چکے تھے۔ وہ دن اور اس کے بعد کا دن

میری آنکھوں میں پھر رہا تھا۔ شادی کے وقت میں چھپیں برس کا تھا اور وہ کوئی سترہ برس کی دہلی
پتلی بھلی بھالی لڑکی۔ ہم دونوں کی عمر میں بہت فرق تھا مگر اس سے بھی زیادہ فرق ہمارے
خیالات میں تھا اس لئے کہ میں اس سے زیادہ پختہ کار تھا۔ مگر اس قتل و نیا دی کے دکھاوے
کے باوجود مجھ میں بہت لڑکپن تھا اور مجھے یہ احساس نہ تھا کہ اس نازک حس لڑکی کے نفس
کی کلی کھل کر پھول بن رہی ہے اور اس کی پرداخت بڑی نرمی اور احتیاط سے ہونی چاہئے ہیں
لیکن دوسرے سے محبت تھی اس لئے آپس میں اچھی طرح فہم رہی تھی مگر ہمارے خیالات کی
بنیادیں الگ الگ تھیں اور ان میں میل نہ تھا۔ اس اختلاف کی وجہ سے ان بن رہی تھی
اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے ہو جاتا کرتے تھے۔ مگر یہ بچپن کے قصے زیادہ طول نہیں کھینچتے
تھے اور ہم دیکھ کر ہر ایک ہو جاتے تھے۔ دونوں تیز مزاج اور حس طبیعت کے تھے اور بچوں
کی طرح اپنی آن پر جان دیتے تھے پھر میری سہاری محبت بڑھتی گئی اگرچہ خیالات کا اختلاف بہت
آہستہ آہستہ کم ہوا۔ سہاری شادی کے اگلے ہی بعد ہماری اکلوتی لڑکی اندر پیدا ہوئی۔

جن دنوں ہماری شادی ہوئی قریب قریب اسی زمانے میں ہندوستان کی سیاست
نیا رنگ بدل رہی تھی اور میرا انہماک اس میں بڑھتا جاتا تھا۔ یہ مہم رول کا دور تھا اور قحطی
سی دن بعد پنجاب میں مارشل لا اور اسی کے ساتھ ترک موالات شروع ہو گیا اور میں روز بروز
قومی کاموں سے جکڑ میں پڑ گیا۔ مجھے ان چیزوں سے اتنا شغف ہو گیا کہ باطل غیر شعوری
طور پر میں اس کی طرف سے قریب غافل ہو گیا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا حالانکہ
یہی زمانہ تھا جب اسے میری مدد کی بہت ضرورت تھی۔ اس سے مجھے جو محبت تھی وہ قائم
رہی مگر اور چھ لگتی اور مجھے جڑا اطمینان رہتا تھا کہ وہ میری تسلی کے لئے موجود ہے۔ مجھے تو اس
سے تقویت پہنچتی تھی مگر اسے میری بے پردائی سے ضرور صدمہ پہنچا ہو گا۔ وہ اس طبیعت کی
تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا تو شاید اسے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس غفلت اور
کہ امتحانی سے ہوئی ہوگی۔

اس کے بعد اس پر وہ رہ کر بیماری کے طے ہونے لگے اور میں جون جیل میں رہنے لگا۔ اس عرصے میں ہم دونوں کا ملاپ بس کبھی جیل کے دروازے پر ہو جایا کرتا تھا۔ سول فافوانی ملی تحریک کے زمانے میں وہ ہماری فوج کی صف اعلیٰ میں پہنچ گئی اور جب اسے تھکی سڑولی تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے قریب تر ہو گئے۔ ہم ملاقات کی مختصر گزریوں کو جو مدتوں کے بعد نصیب ہوتی تھیں ایک برس باودت بھجتے تھے اور وقت کے دن گن گن کر کاٹتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی سیر نہیں ہوتے تھے کیونکہ ہماری مختصر ملاقاتوں میں ہمیشہ ایک جدت اور نازکی ہوتی تھی۔ ہم ہر ایک دوسرے کی سیرت کے نئے نئے پہلوؤں کا انکشاف ہوتا تھا اگرچہ بعض اوقات ہمیں یہ نئے پہلو پسند نہیں آتے تھے۔ ہمدلی ان جوانی کی نا اہلیتوں میں بہن کے جھگڑوں کا رنگ ہوتا تھا۔

اعطاء برس کی ازدواجی زندگی کے بعد بھی اس کی صورت پر وہی لوکپن اور کفارین کی کیفیت تھی۔ وہ دو طعناں جو بیاسی عورتوں میں ہوتا ہے نام کو بھی نہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایک دلن بے جا بھی بیاہ کر آئی ہے۔ مگر میں بہت بدل گیا تھا اور گواہی میرے اخبار سے خواہا جاق چوبند تھا اور لوگ کہتے تھے کہ مجھ میں اب تک لوکپن کی بعض خصوصیتیں ہر جود ہیں مگر میرا چہرہ میری عمر کا راز فاش کر دیتا تھا۔ میرے سر کے بال کچھ اڑ گئے تھے اور جوتی پہنے تھے وہ سفید ہو گئے تھے۔ میرے چہرے پر بھریاں اور اکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ پچھلے چار برس کی مصیبتیں اور پریشانیوں نے اپنے نقش میرے چہرے پر چھوڑ رکھی تھیں۔ ان دونوں اکثر لاپتہ ہوا کو کھلا اور میں کسی نئے مقام پر گئے تو لوگوں نے اسے میری لڑکی سمجھا اور مجھے بڑی خفت ملتی پڑی۔ وہ اور انداز نہیں معلوم ہوتی تھیں۔

اندواجی زندگی کے اعطاء برس! کہنے کو تو یہ اعطاء برس تھے مگر ان میں سے نہ جانے کتنے میں نے جن خطنے میں ادا کھلانے استپاوں اور محبت لگا ہوں ہیں گزرا ہے تھے ادب پھر میں جیل میں سزا کاٹ رہا تھا اور صرف چند روز کے لئے چھوٹ کر آیا تھا اور وہ بیماری کے پنجے

کملا - جواہرلال - اندرا

(فریڈا اتن سیلون کا عطیہ)

میں دل پہ رہی تھی۔ میں کسی قدر خفا تھا کہ وہ اپنی صحت کی پروا نہیں کرتی۔ مگر میں اسے کس طرح الزام دے سکتا تھا۔ اس کی من چلی طبیعت اس پر کڑھتی تھی کہ وہ بیماری سے بے بس ہے اور فوری جنگ میں پوری طرح شریک نہیں ہو سکتی۔ وہ عجیب و غریب میں رہتی تھی۔ نہ تو کام کی طرف پوری توجہ کر سکتی تھی اور نہ علاج کی طرف۔

میں اپنے دل میں کتنا تھا کیا بچ مجھے ایسے وقت میں جب مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے مجھ سے مزہ موڑ کر چلی جائے گی؟ ابھی تو ہم نے ایک دوسرے کو پہچانا اور بھنا شروع کیا ہے۔ بچ پوچھے تو اب ہماری ازدواجی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہیں ایک جیسے کاڑا اسدا رہا ہے اور بہت سے کام ساتھ ساتھ کرنے ہیں۔

یہ خیالات دل میں لے ہوئے میں ہر روز ہر وقت اس کی حالت کو دیکھا کرتا تھا میرے رفیق اور دوست مجھ سے ملنے کو آتے تھے۔ وہ مجھے بہت سے واقعات سنایا کرتے تھے جن کی مجھے خبر نہیں تھی۔ وہ موجودہ سیاسی مسائل پر بحث کرتے تھے اور مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے تھے۔ میری کج روی نہیں آتا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں۔ میرے لئے اپنے خیال کو گلا کی بیماری سے بٹانا آسان نہیں تھا اور جیل میں اتنے عرصے تک واقعات سے الگ اور دور رہنے کے بعد میں یہ ایک ایسے مسائل کو حل نہیں کر سکتا تھا جو مخصوص حالات سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک مدت کے تجربے سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ جیل میں جو محدود اطلاعات ملتی ہیں ان کی بنا پر صورت حال کا صحیح اندازہ کرنا ممکن نہیں ہے صحیح رہنے کا نام کرنے کے لئے لوگوں سے مناظرہ درمی تھا۔ اگر بغیر اس کے کوئی رہنے کا حکم کی جاتی تو وہ اصلیت سے دور ہوتی۔ یہ گاندھی جی اور پرانے کانگریسی رفیقوں کے ساتھ بے اضافی ہوتی اگر میں ان سے ملنے اور بحث کرنے سے پہلے کانگریس کی پالیسی کے متعلق کوئی قطعی بات کہہ دیتا۔ مجھے بہت سی کارروائیوں پر سخت اعتراض تھا مگر میرے ذہن میں کوئی عملی تجاویز نہیں تھیں۔ مجھے اس وقت جیل سے چھوٹنے کی مطلق توقع نہیں تھی اس لئے میں نے ان چیزوں پر اس پہلو سے غور بھی نہیں کیا تھا۔

پہرچے یہ خیال بھی تھا کہ جب حکومت نے اتنی حمایت کی کہ مجھے اپنی بیوی کے پاس پہنچنے کی اجازت دے دی تو یہ بڑی نامناسب بات ہے کہ میں اس سے فائدہ اٹھا کر سیاسی کام کروں۔ میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں اس قسم کے کام نہیں کروں گا۔ میری یہ خیال مجھے روکتا تھا۔

میں عام بیانات شائع کرنے سے بھی اقرار کرتا رہا البتہ بعض غلط افواہوں کی تردید ضرور کی۔ سچ کی گفتگو میں بھی میں صاف صاف کسی پالیسی کی تائید نہیں کرتا تھا البتہ پہلے قیامتاً پردہ کھول کر تنقید کیا کرتا تھا۔ کانگریس سوشلسٹ پارٹی ابھی حال ہی میں قائم ہوئی تھی اور میرے بہت سے گہرے رفیق اس سے تعلق رکھتے تھے۔ اس معلومات کی بنا پر مجھے اس کے تعلق حاصل ہو چکی تھی۔ اس کی عام پالیسی سے اتفاق تھا مگر یہ ایک عجیب قسم کی دلچسپی میں جماعت تھی اور اگر میں بالکل آزاد ہوتا تب بھی اس میں شریک ہونے میں تامل سے کام لیتا۔ مقامی سیاسی معاملات میں مجھے کچھ وقت صرف کرنا پڑا اس لئے کہ اور مقامات کی طرح حیاں بھی لوکل کانگریس کمیٹی کے انتخابات میں سخت شکست کھائی تھی۔ کوئی اصولی اختلاف نہیں تھا صرف ذرا نیات کا معاملہ تھا۔ مجھ سے درخواست کی گئی کہ میں ان محکموں کو یکجانے میں مدد دوں۔

میں ان معاملات میں نہیں جونا چاہتا تھا اور نہ مجھے اتنی فرصت تھی۔ اس کے باوجود مجھے بعض ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن سے سخت صدمہ ہوا۔ عجب کی بات تھی کہ کانگریس کے مقامی انتخابات کے معاملے میں لوگوں میں اس قدر جوش کیونکر پیدا ہو گیا۔ ان میں سب سے پیش میں وہ حضرات تھے جو لڑائی کے زمانے میں مختلف قسم کے ذاتی غمروں کی وجہ سے الگ تھکے تھے۔ سول تافروانی کے ختم ہوتے ہی یہ غمزدار بن ہو گئے اور یہ حضرات پر دے سے باہر نکل کر آپس میں بازاری لوگوں کی طرح لڑنے لگے۔ یہ دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ حریفوں کو نینا دکھانے کے جوش نے انہیں اس قدر اندھا کر دیا تھا کہ معمولی تہذیب کی حد سے بھی گزرتے تھے۔ مجھے اس بات سے اور بھی زیادہ صدمہ ہوا کہ کلکے نام بلکہ اس کی پیاری سے بھی ان انتخابات میں

ناجانر قائمہ اٹھایا گیا۔

جن وسیع ترسائل پر گنگوہری تھی ان میں اسمی کے آئینہ امتحانات میں کانگرس کی شرکت کا مسئلہ بھی تھا۔ بہت سے نوجوان اس فیصلے کے مخالف تھے کیونکہ وہ اس کے سنی یہ سمجھتے تھے کہ کانگرس کونسل کے کام اور مصالحت کے چکر میں پڑ جائے گی۔ مگر وہ کوئی اور مستقل تجویز پیش کرنے سے قاصر تھے۔ تعجب ہے کہ ان حضرات میں سے جو اعلیٰ اصولوں کی بنا پر کونسل کی شرکت کے مخالف تھے بعض کو انتخاب میں دوسری جموں کے حصہ لینے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا متنازعہ معلوم ہوتا تھا کہ فرقہ پرور جماعتوں کے لئے میدان خالی چھوڑ دیا جائے۔

مجھے ان نامتو شخصوں سے اور اس ناپاک سیاست سے جو الہ آباد میں پیدا ہو رہی تھی کراہت آتی تھی۔ میں ان سے اور اپنے شہر سے بیزار تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ جب وہ وقت آئے گا کہ میں ان معاملات کی طرف توجہ کروں تو میں اس صف میں کب کسکوں گا۔

میں نے گاندھی جی کو ایک خط لکھا جس میں کلا کی حالت کا ذکر تھا چونکہ میں سمجھتا تھا کہ بہت جلد جلی بیج دیا جائے گا اور مجھے پھر خط لکھنے کا موقع نہیں ملے گا اس لئے میں نے انھیں ان خیالات اور جذبات سے بھی آگاہ کر دیا جو اس وقت میرے دل میں تھے۔ حال کے واقعات سے مجھے سخت مایوسی اور صدمہ ہوا تھا اور میرے خط میں کچھ تقوڑی سی جھلک اس کی بھی تھی۔ میں نے خود کوئی تجویز پیش نہیں کی کہ کیا کرنا چاہئے اور کیا نہیں کرنا چاہئے بلکہ صرف گزرتے ہوئے واقعات کے متعلق اپنی رائے ظاہر کر دی۔ یہ خط جذبات کے جوش سے بھرا ہوا تھا اور مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ گاندھی جی کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی۔

دن گزرتے جاتے تھے اور میں منتظر تھا کہ جلی غانے سے طلبی یا حکومت کے پاس سے کوئی اور اطلاع آئے۔ وقتاً فوقتاً مجھے یہ اطلاع ملتی رہتی تھی کہ مزید احکام کل پرسوں تک جاری ہو جائیں گے۔ اس آئنا میں ڈاکٹروں کو یہ ہدایت تھی کہ میری بیوی کی صحت کی روزانہ رپورٹ

حکومت کو بھیجتے رہیں میرے آنے کے بعد کلا کو کچھ خفیہ سا افادہ سہا تھا۔
 یہ عام خیال تھا اور اس میں وہ حضرات بھی شریک تھے جو عموماً حکومت کے عہدہ اذ
 راکر تھے کہ میں بالکل چھوڑ دیا جاتا مگر وہ باتوں کی وجہ سے نہیں چھوڑا گیا۔ ایک یہ کہ انکو بریں
 کانگریس کا پورا جلسہ بھی میں ہونے والا تھا دوسرے یہ کہ اسمبلی کے انتخابات نومبر میں شروع
 ہونے کو تھے۔ اگر میں جیل کے باہر رہتا تو ان موقعوں پر شور و رش پیدا کرنا اس لئے اقلب یہ تھا
 کہ میں پھر مین جیل کے لئے بجلی بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر اس کا
 بھی امکان تھا کہ شاید واپس نہ بھیجا جائے اور اس کے بعد وہ دن گزرتے جاتے تھے یہ امکان ابھار
 بڑھتا جاتا تھا۔

مجھے جیل سے چھوٹے گیا رھواں دن تھا یعنی اگست کی سیمپریں تاریخ تھی۔ دفعۃً
 پولیس کی موٹر کار آکر چکی اور ایک پولیس افسر نے مجھ سے آکر کہا کہ آپ کا وقت پورا ہو گیا اور
 آپ کو مینی واپس چلنا ہے۔ میں اپنے عزیزوں سے رخصت ہوا اور پولیس کی موٹر میں بیٹھ ہی
 رہا تھا کہ بیمار ماں ہاتھ پھیلائے میرے پاس دوڑی آئیں۔ ان کے چہرے کی وہ کیفیت تیر
 دل پر ایک عرصے تک نقش رہی۔

(۶۶)

پھر وہی کنج قفس پھر وہی حیا و کاغذ

”سایہ کیاں پھیلا ہوا ہوتا ہے مگر دھوپ میں رنگ کا اتار چڑھاؤ لازمی ہے۔ اسی طرح رنجِ راحت سے بالکل اگلبے مگر راحت میں گونا گوں آلام کی فلش اور کنگ پوشیدہ ہے۔“

(راج ترقی مرقبہ ر۔س۔ پنڈت)

میں پرنسپل جیل میں واپس آگیا اوداب معلوم ہوتا تھا کہ میری قید نے سب سے شروع ہوئی ہے۔ میری حالت گیند کی سی ہو گئی تھی جسے اندسے باہر، باہرے اندر پھینکتے ہیں۔ جذبات کے سلسلے اتار چڑھاؤ نے میرے نظامِ صحت کو تہ و بالا کر دیا تھا اور ان سب قیادت سے بھٹا ناسل نہ تھا۔ مجھے امید تھی کہ اپنی پرانی بابرک میں رکھا جاؤں گا۔ اتنے دن رہتے رہتے میں اس سے کسی قدر مانوس ہو گیا تھا۔ اس میں میرے برادرِ بھتیجی رنجیت پنڈت کے لگائے ہوئے پھول اب تک موجود تھے اور اس کا برآمدہ بھی کشادہ تھا۔ مگر اب اس نمبر کی بابرک میں ایک صاحبِ شناسی قیدی کی حیثیت سے رہتے تھے جو بغیر عدالتی تحقیقات کے نظر بند کر دئے گئے تھے۔ میرا ان کے ساتھ رہنا مناسب نہیں سمجھا گیا اس لئے مجھے جیل کے ایک اودھے میں جگہ دی گئی جہاں ہوا گھٹی ہوئی تھی اور سبزے اور پھولوں کا نام تک نہ تھا۔

مگر مجھے تو دن اور راتیں کاٹنی تھیں، راتیں نہ سہی یاں سہی میرا جسم قید میں تھا مگر میرا دل کہیں اودھ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ کلا کو جو ذرا سا افتقر ہوا ہے وہ میرے دوبارہ گرفتار ہو جانے کے مدد سے قائم نہیں رہے گا اور یہی ہوا۔ کچھ عرصے تک مجھے ڈاکٹر کی رپورٹ

روزانہ سختی رہی اور وہ بھی بڑے پھیرے۔ ڈاکٹر پولیس کو ٹیلیفون کرتا تھا، پولیس جیل کے دفتر کو اطلاع دیتی تھی اور وہاں سے مجھے خبر ملتی تھی۔ ڈاکٹروں کا جیل کے محلے سے براہ راست بات چیت کرنا خلاف مصلحت سمجھا جاتا تھا۔ دو ہفتے تک مجھے یہ روپوش پابندی سے تو نہیں مگر خیر نہ خیر رہیں۔ پھر ان کا سلسلہ بند ہو گیا حالانکہ کلا کی حالت روز بروز خراب ہوتی جاتی تھی۔ پہلے بری خبریں سن کر اور پھر خبروں کے انتظار میں مجھے دن دو بھر اور راتیں بے سار ہو گئیں۔ معلوم ہوتا تھا کہ وقت ساکن ہے یا چلتا بھی ہے تو چونٹی کی جال سے۔ ایک ایک گھڑی قیامت کی گھڑی تھی۔ مجھے یہ احساس اس شدت کے ساتھ پہلے کسی نہیں ہوا تھا۔ مجھے یہ توقع تھی کہ میں کوئی دو مہینے میں مینی ہوئی گا مگر اس کے احساس کے بعد رہا کر دیا جاؤں گا مگر یہ دو مہینے دو بج کے برابر تھے۔

دوبارہ گرفتاری کے پورے ایک مہینے کے بعد میں ایک پولیس افسر کے ساتھ اپنی بیوی سے ملنے کے لئے بھیجا گیا۔ مجھے یہ کہا گیا کہ اب سے تمہیں جتنے میں دوباریاں آنے کی اجازت ملے گی بلکہ وقت بھی مقرر کر دیا گیا۔ چوتھے دن میں انتظار کرتا رہا مگر کوئی لینے نہیں آیا۔ پانچواں، چھٹا ساتواں دن بھی اسی طرح گزر گیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ یہ کب ستم خیزی تھی۔

خدا خدا کہ ستمبر کا مہینہ گذرا۔ یہ مہینہ میری زندگی کے سب سے کٹھن دن تھے۔ بیچ والوں کے ذریعے مجھے تک یہ بات پہنچانی گئی کہ اگر تم بے ضابطہ طور پر وعدہ کرو کہ قید کی میعاد کے ختم ہونے تک سیاست سے الگ رہو گے تو تم کلا کی تیار داری کے لئے رہا کر دئے جاؤ گے۔ میں اس وقت سیاست کے خیال سے کوسوں دور تھا اور گیارہ دن تک باہر رہ کر میں نے جو سیاسی حالات دیکھے تھے ان کی وجہ سے میرا دل کٹا ہو گیا تھا۔ مگر وعدہ کرنے کے معنی تھے کہ میں اپنے قول سے، اپنے مقصد سے، اپنے رفیقوں سے، اپنے آپ سے پھر ہٹاؤں گا۔ چاہے کچھ بھی ہو یہ شرط تو میں ہرگز منظور نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا وعدہ کرنا اپنی روح کو ہلاک

کرنے اپنے خاتمہ کا گھونٹنے سے کم نہ تھا۔ بھانے والے سمجھتے تھے کہ کمیو کلا کی حالت بگڑتی جاتی ہے اگر تم اس کے پاس ہو تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ کیا تمہیں اپنی آن کلا کی جان سے زیادہ پیاری ہے؟ اگر صورت حال یہ ہوتی تو واقعی میرے لئے سخت مشکل تھی مگر خوش قسمتی سے شیش مجھے دیرپش نہ تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خود کلا اسے ہرگز پسند نہیں کرے گی اور اگر میں نے اس قسم کا وعدہ کر لیا تو اسے صدر اور ضرر پہنچے گا۔

شروع اکتوبر میں مجھے پھر سے دیکھنے کی اجازت ملی۔ وہ تیز بخار میں قریب قریب بے ہوش پڑی تھی۔ اسے یہ آندھ تھی کہ میں اس کے پاس رہوں مگر جب میں رخصت ہونے لگا تو وہ جیسی بہادری سے مسکرائی اور مجھے جھکے کا اشارہ کیا۔ میں جھک گیا اور اس نے میرے کان میں کہا "یہ کیا قصہ ہے؟ کیا تم سے کہا جاتا ہے کہ تم حکومت سے کوئی وعدہ کر لو؟ دیکھو یہ ہرگز نہ کرنا!"

میری گیارہ دن کی رہائی کے دوران میں یہ طے ہوا تھا کہ کلا کو ذرا افادہ ہو تو وہ کسی بہتر مقام پر علاج کے لئے بھیج دی جائے۔ تب سے ہم برابر اس کی طبیعت کے سنبھلنے کا انتظار کر رہے تھے مگر وہ تو اور گئی جاتی تھی اور اب چھ ہفتے کے بعد صاف نوازا ہوا تھا کہ اس کی حالت پہلے سے بدتر ہے۔ اب زیادہ انتظار کرنا فصول تھا اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ وہ اسی حالت میں بھولی بھیج دی جائے۔

اس کی روانگی سے ایک دن پہلے میں اسے رخصت کرنے کے لئے جایا گیا میں یہ سوچتا تھا کہ دیکھئے اب مجھے اس کی مصرت دیکھنا کب نصیب ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہی نہیں مگر وہ اس روز بہت باشاش تھی اور مجھے ایک عرصے کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کی خوشی کی جھلک نظر آئی۔

تقریباً تین ہفتے بعد میں تہی جیل سے الموب کے ڈسٹرکٹ جیل میں بھیج دیا گیا تاکہ کلا سے قریب رہوں۔ بھولی رستے میں پڑتا تھا اور میں اپنے پولیس کے نگراںوں کے

ساتھ چند گھنٹے وہاں ٹھہرا۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ کلا کی حالت کسی قدر بہتر تھی اور میں ملتان سے الوداع روانہ ہوا۔ سچ پوچھے تو نکلا سے ملنے سے پہلے ہی پاٹھ کی ہوائ سے میرے دل کو سرست سے نمود کر دیا تھا۔

میں دوبارہ پاٹھ آنے سے بہت خوش تھا۔ ہماری موٹر ٹرک کے پیچ وخم کے ساتھ جکر کھاتی چلی جا رہی تھی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اور پاٹھ کے دلفریب مناظر سے دل کو ایک عجیب ذوق ہوتی تھی۔ ہم اونے ہوتے چلے جاتے تھے اور کھڈ کی گہرائی بڑھتی جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ چوٹیاں بادلوں میں چھپ گئیں۔ درخت بالکل بدل گئے۔ جڑوں پاٹھیاں دیو دار اور صنوبر سے ڈھکی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کبھی کسی ٹرک کے موڑ سے نکل کر ایک نیا منظر سامنے آ جاتا تھا۔ پہاڑیوں اور وادیوں کی ایک وسیع فضا اور نیچے کھڈ میں زور شور سے بہتا ہوا اچھوٹا سا چشمہ اس منظر سے میرا جی کسی طرح نہیں بھرتا تھا۔ میں اسے نزدیک کی طرح دیکھ رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اسے سمیٹ کر حافظے کے خزانے میں بھریں تاکہ جب یہ نظروں سے چھپ جائے تو اس کی یاد سے دل ملبلاؤں۔

پہاڑیوں کے پیلوں میں چوٹی چوٹی جھونپڑیوں کے جھنڈ تھے اور ان کے آس پاس خدا خدا سے کھیت جو بڑی محنت سے ڈھلوان زمینوں پر بنائے گئے تھے دور سے یہ چوڑی چوڑی سیریاں معلوم ہوتی تھیں جن کا سلسلہ بعض جگہ وادی کی سطح سے پاٹھ کی چوٹی تک پہنچتا تھا۔ کس قدر شدید شقت سے ان بستیوں کے رہنے والے فطرت سے زراعی غذا حاصل کرتے تھے! ایڑی چوٹی کا پینہ باکرہ وہاں اتنا پیدا کر پاتے تھے کہ روکھی موٹی موٹی میرا آجائے۔ ان جتے ہوئے کھیتوں سے اس کو ہستان میں آبادی کی شان پیدا ہوئی تھی اور کھری یاد دہنوں سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں کے مقابلے میں یہ عجیب لطف دیتے تھے۔

دن کو یہ منظر ناخوشگوار تھا۔ جب سورج اونچا ہوا اور بڑھتی ہوئی دھوپ نے پہاڑوں میں حرارت اور زندگی پیدا کر دی تو ان کی بیگانہ دہشی کم ہو گئی اور ان میں انس اور

مبت کی شان نظر آنے لگی۔ مگر شام ہوتے ہی ان کا رنگ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے جب رات دیو کی طرح لمبے قدم اُٹھاتی دینا سے گزرتی ہے اور زندگی وحشی فطرت کے ہاتھ میدان چھوڑ کر اس کے گوشے میں چھپ جاتی ہے تو یہی پیار کس قدر سرد مہر اور وحشت ناک نظر آنے لگتے ہیں۔ چاندنی رات یا تاروں کی دھیمی روشنی میں یہ پراسرار مہیب طلسمی دیوار میں فضا کو ٹہرنے سے گھیر لیتی ہیں اور دادیوں سے ہوا کے سائیں سائیں چلنے کی آواز آنے لگتی ہے۔ یہاں سے مسافر کو جو اکیلا چلا جا رہا ہو، ایک خفیہ احساس ہوتا ہے کہ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں اور وہ خوف سے لرزے لگتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جہاں اس پر ہستی اور اسے لٹکا رہی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہوا بالکل قلم جاتی ہے اور اس قدر گہرا سا چھا جاتا ہے کہ اس سے سخت وحشت ہوتی ہے۔ صرف تاریکی کے تار کی خفیف سی لگناٹ سنائی دیتی ہے اور تار سے زیادہ شکن اور تریب معلوم ہوتے ہیں۔ پیار دشمنانہ فظوں سے گھومتے ہیں اور انسان ایک راز سر بہتہ کے مقابل کھڑا ہوتا ہے جس کی ہمیت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ پتھریل کا ہم زبان ہو کر بے اختیار کہہ اٹھتا ہے ”ان وسیع فضاؤں کی ابدی خاموشی سے مجھے ہول آتا ہے۔ ٹیریلن میں راتوں کو اس قدر ساٹھ نہیں ہوتا۔ وہاں زندگی کی سن گن کانوں میں پہنچتی رہتی ہے اور مختلف جانوروں اور کیریلوں کی آوازیں رات کی خاموشی کو توڑتی رہتی ہیں۔“

مگر جس وقت ہم موٹر پر الوڑے جا رہے تھے رات کی سردی اور تپے مری ابھی بہت دور تھی۔ ہم منزل مقصود کے قریب تھے کہ راستے کے مرنے اور بادلوں کے یکایک بھٹ جانے سے ایک نیا منظر سامنے آگیا جسے دیکھ میں خوشی اور حیرت سے دم بخود رہ گیا۔ پڑا شہار پیادوں کی دیواروں سے اونچی بہت دور ہالی کی برف آلود چوٹیاں سورج کی روشنی میں چمک رہی تھیں۔ یہ ماضی کی حکمت و دانش کے وارث، ہندستان کے وسیع میدانوں کے زبردست محافظ کس قدر پروقار اور پراسرار نظر آتے ہیں۔ انھیں دیکھتے ہی قلب کا یہ جان اور منظر اب دور ہو گیا اور ان کی شان ابدیت کے آگے میدانوں اور شہروں کی چھوٹی چھوٹی

سازشیں اور جھگڑے جس دھوس اور کمر و پرہیز سے نظر آنے لگے۔

الوڑے کا چھٹا سا جیل ایک اونچی پہاڑی پر تھا۔ اس میں ایک شاندار بارک مجھے پہنچنے کے لئے پہلی ایک بڑا سا ہال جو سترہ گز لمبا اور پونے چھ گز چوڑا تھا۔ اس کا فرش کیا اعلیٰ تھا اور صحت کو کیڑوں نے کھالیا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹوٹ کر گرتے رہتے تھے۔ اس میں سیندرہ کھڑکیاں اور ایک دروازہ تھا یا یوں کہے کہ دیواروں میں روزن تھے جن میں سلاخیں لگی تھیں کوڑکسی میں بھی نہ تھے۔ غرض تانہ ہو لکی کی نہیں تھی۔ جب سردی زیادہ پڑنے لگی تو ان کھڑکیوں پر موٹی پٹائی پڑھا دی گئیں۔ اس وسیع مکان میں (جو ڈیڑھ لاکھ جیل کے ہر احاطے سے بڑا تھا) میں اکیلا جڑی شان سے رہا کرتا تھا۔ مگر سچ پوچھیے تو میں بالکل تنہا ہی نہ تھا اس لئے کہ کم سے کم چالیس جڑیوں نے ٹوٹی ہوئی چھت میں اپنے گھونسلے بنائے تھے۔ کبھی کوئی سیلابی بادل آگھٹتا اور اس کے بہت سے ٹکڑے دیوار کے روزنوں سے کمرے میں گھس آتے اور ساری فضا کو مرطوب کر کے بھر دیتے۔

میں اس سارے چار بجے پہرے کے ناشتے کے بعد جو میری آخری فذا تھی پہنچنے کے منتظر کر دیا جاتا اور صبح سات بجے اس سلاخ دار دروازے کا قفل کھلتا۔ دن کو میں یا تو اپنی بارک میں بیٹھا رہتا یا ایک احاطے میں جو اس سے متصل تھا بیٹھ کر دھوپ کھایا کرتا یا احاطے کی دیواروں کے اوپر سے کوئی ایک میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کی چوٹی کی ذرا سی جھلک دکھائی دیتی تھی اور سریر آسمان کی نیلی چادر تیری رستی تھی جس میں جا بجا بادل بکھرے نظر آتے تھے۔ یہ بادل طرح طرح کے روپ بدل لاکرتے تھے اور میں اس تماشے سے کبھی نہیں اکتاتا تھا۔ تصور کی مدد سے ان میں ہر قسم کے جانوروں کی شکلیں بن جاتی تھیں کبھی کبھی یہ بادل مل کر ایک بڑا حراج معلوم ہوتے تھے یا وہ ساحل بحر سے مشابہ نظر آتے تھے اور دیوار کے درختوں میں ہوا کی ہر سراسیمہ پریہ دھوکا ہوتا تھا کہ بہت فاصلے پر کہیں سمندر کی موجیں ساحل سے ٹکرا رہی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی بادل وہ در سے ٹھوس نظر آتا مگر یہ اس اگر قفل جاتا اور ہمیں

ہر طرف سے گھیر لیا۔

مجھے یہ بڑی سی بارک چھوٹی کوٹھری کے مقابلے میں پسند تھی اگرچہ اس میں تنہائی کا احساس اور بھی زیادہ ہوتا تھا۔ جب باہر بارش ہوتی تھی اس وقت بھی میں اس میں قفل سکتا تھا۔ مگر جوں جوں سردی بڑھتی گئی اس کی اداسی اور زیادہ نمایاں ہوتی گئی اور جب حرارت گرتے گرتے نقطۂ انجم تک پہنچی تو میرا کھلے میدان اور تازہ ہوا کا شوق بھی کم ہو گیا نئے سال کے شروع میں خوب برف گرئی جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور جیل کے گرد و پیش کے بے لطف منظر میں بھی ایک لطف پیدا ہو گیا۔ دیو دار کے درخت جو جیل کے احاطے کے باہر تھے نہایت خوشنما معلوم ہوتے تھے جیسے برف کی پوشاک پہنے پریاں نکھڑی مہل۔

گملا کی صحت کو ایک حالت پر قرار نہ تھا اس لئے مجھے ہر وقت فکر رہا کرتی تھی۔ بری خبر سن کر میں تھوڑی دیر کے لئے بدحواس ہو جاتا تھا مگر پہاڑ کی ہوا طبیعت میں سکون پیدا کرتی تھی اور مجھے پھر رات کو اچھی طرح نیند آنے لگی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ صبح اس وقت جب آنکھ کھلنے والی ہے میں سوچنے لگتا تھا کہ نیند بھی کس قدر عجیب و غریب اور پراسرار چیز ہے۔ آخر آدمی سونے کے بعد جاگنے ہی کیوں کیا اچھا ہو اگر اب میں کبھی نہ جاگوں۔

ان دنوں مجھے رہائی کی آمد اس شدت سے تھی کہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی یہی کی کانگرس ہوجکی، نومبر آیا اور چلا گیا۔ آہلی کے انتخابات کا جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے خیال تھا کہ شاید اب میں چھوڑ دیا جاؤں۔

مگر خبر آئی تو یہ آئی کہ خان عبدالغفار خاں کو گرفتار کر کے سزا دے دی گئی اور سبالتیس پر ہندوستان کے منقرض قیام کے زمانے میں عجیب و غریب پابندیاں عائد کی گئیں۔ یہ احکام بجائے خود وحشیانہ اور بے دردانہ تھے اور پھر یہ اس شخص کے خلاف جاری کئے گئے تھے جسے ملک میں کروڑوں آدمی عزت اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے اور جو اپنی بیماری کے باوجود اپنے باپ کے آخری ویدار کے لئے دوڑ آیا اور وقت پر نہ پہنچ سکا۔ اگر حکومت کا یہی رنگ تھا

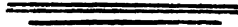
تو ظاہر ہے کہ میری قبل از وقت رہائی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی تھی۔ آگے چل کر سرکاری اطلاعات سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔

الموڈر اہل میں ایک عینہ رہنے کے بعد میں کلا کو دیکھنے کے لئے بھولا لے جایا گیا۔ اس کے بعد ہر سب سے پہلے میں اس سے تقاربا۔ وزیر ہند سر سیموئل ہونے کئی بار یہ فرمایا کہ مجھے پہلے میں ایک دو بار اپنی بیوی سے ملنے کی اجازت ہے۔ اگر وہ عینہ میں ایک دو بار کہتے تو زیادہ صحیح ہوتا۔ الموڈر کے پچھلے ساڑھے تین عینہ کے قیام میں ایک پانچ بار اس سے ملنے پایا۔ میں یہ شکایت کے طور پر نہیں کہتا اس لئے کہ میرے خیال میں حکومت نے میرے ساتھ بڑی عنایت کی اور مجھے کلاسے ملنے کی غیر معمولی سہولتیں دیں۔ میں اس کا بہت شکر گزار ہوں۔ یہ مختصر ملاقاتیں میرے لئے نعمت تھیں اور شاید کلاس کے لئے بھی جس روز میں اس سے ملنے جاتا تھا ڈاکٹر اپنے قواعد کی امتحان کم کر دیتے تھے اور مجھے اس سے دیر تک باتیں کرنے کی اجازت تھی۔ ہم ایک دوسرے سے روحانی حیثیت سے بہت قریب ہو گئے تھے اور مجھے اس سے چھوٹا بہت شاق گذرتا تھا۔ ہم ایک دوسرے کو جی بھر کے دیکھنے بھی نہیں پاتے تھے کہ جدائی کی گھڑی آن پہنچتی تھی اور کبھی کبھی میں یہ خیال کہے کہ ٹپ جاتا تھا کہ شاید ایک دن ہمیں ہمیشہ کے لئے جدا ہونا پڑے گا۔

میری والدہ علاقہ کے لئے بھی گئی تھیں کیونکہ انھیں ابھی تک صحت نہیں ہوئی تھی۔ وہاں سے یہ اطلاعاتیں آرہی تھیں کہ انھیں خاندہ ہو رہا ہے۔ مگر وسط بخوری میں ایک روز دفعہ ایک تار پہنچا اس سے میں بدحواس ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ ان پر فالج کا حملہ ہوا۔ ممکن تھا کہ میں بھی کبیل میں بھیج دیا جاؤں تاکہ ان کے پاس رہ سکوں مگر خبر آئی کہ ان کی طبیعت کچھ متعطل گئی ہے اس لئے نہیں بھیجا گیا۔

فردی کا عینہ آگیا ہے۔ ہوا میں بہار کی کیفیت محسوس ہونے لگی ہے بلبلیں چپک چپکی ہیں۔ درختوں میں پراسرار طریقے سے کوئلیں چوٹی ہیں اور اس عجیب و غریب دنیہ کو

حیران ہو کر دیکھتی ہیں۔ پہاڑیوں کے پہلو میں سرخ پھولوں سے بھری جھاڑیاں دوسرے خون کے دجے معلوم ہوتی ہیں۔ آلوچے اور شتالو کے ٹکڑے کھلے موئے ہیں۔ دن گذرتے جاتے ہیں اور میں ایک ایک ٹکڑی گن رہا ہوں کہ بھولی جانے کا وقت آئے۔ خدا جانے یہ بات سچ ہے یا نہیں کہ مصیبت کے بعد راحت اور جدائی کے بعد وصل کے دن آتے ہیں۔ شاید ایسا نہ ہو تو ہم راحت کی قدر ہی نہ کریں کہتے ہیں کہ مصیبت انسان کے دماغ کو روشن کرتی ہے مگر حد سے زیادہ مصیبت آئے تو وہ اور دھندلا ہو جاتا ہے۔ جل میں رہ کر مشاہدہ نفس کا بہت موقع ملتا ہے اور اتنے دن قید رہنے سے مجھے اپنی نفسی زندگی کو گہری نظر سے دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ میں خلقی طور پر داخل ہیں نہیں ہوں مگر قید کی زندگی میں تمہارے یا کچلے کی طرح یہ خاصیت ہے کہ وہ انسان کو داخل ہیں بنا دیتی ہے۔ بعض اوقات میں دل تلپانے کے لئے پروفیسر میک ڈوگل کے کعب کا خاکہ کھینچتا ہوں جس سے داخل بینی اور خارج بینی ناپی جاتی ہے۔ میں اسے نظر جا کر دیکھتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ شکل بڑی تیزی سے بار بار بدل رہی ہے۔

(۶۷)

مال کے چند واقعات

رات کے بعد صبح ہوتی ہے مگر ہماری زندگی کے گئے پہلے
ان دنوں میں نہیں آتے۔ کچھ آنے والے زمانے کو دیکھتی ہے مگر گزری
ہوئی ہمارا کا دماغ دل سے نہیں ٹٹتا۔

(دلی ٹائیپو)

مجھے جو اخبار پڑھنے کو ملتے تھے ان سے میری کی کانگرس کا حال معلوم ہوا۔ مجھے
قدرتی طور پر کانگرس کی سیاست سے اور اس کے لیڈروں کی شخصیت سے دلچسپی تھی میں سال
کے گزرے تعلقات کی وجہ سے میں اس سے اس قدر وابستہ ہو گیا تھا کہ میری ذات میں
موجودہ کر رہ گئی تھی۔ یہ تعلق کچھ اس حد سے کی وجہ سے نہ تھا جو مجھے اس میں حاصل تھا۔ نئی
روحانی رشتوں نے مجھے اس عظیم انسان انجمن اور اپنے بے شمار پرانے رفیقوں سے جکڑ رکھا
تھا۔ پھر بھی مجھے اس کی کارروائی پڑھ کر کچھ جوش نہیں آیا۔ بہت سے اہم فیصلوں کے باوجود
مجھے یہ احساس بھی کا معلوم ہوا۔ جن چیزوں سے مجھے دلچسپی تھی ان کا اس میں ذکر تک نہیں
آیا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو کیا کرتا۔ میں خود غلطیوں سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ نئے
حالات کا اندازہ اپنے ماحول کا مہر پر کیا اثر پڑتا اس لئے کوئی وجہ نہ تھی کہ میں جیل میں اس شکل
مٹلے میں رہ کر کیا جبکہ میرے فیصلے کا کوئی اثر نہیں پڑ سکتا تھا میں نے اپنے دل میں کہا کہ
جب وقت آئے گا تو میں اس وقت کی صورت حال پر غور کر کے فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا
کرنا چاہئے۔ اس وقت کوئی فیصلہ کرنا چاہیے وہ اپنے دل ہی میں کیوں نہ ہو بعض طاقت تھی

اس لئے کہ بدلے والے واقعات کا پیلے سے کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔

جہاں تک میں اتنی دور اپنے ہاڈی مسکن میں بیٹھ کر سمجھ سکتا تھا اس جگہ کے دو نمایاں پہلو تھے۔ ایک یہ کہ گاندھی جی کی شخصیت جگہ پر چھائی ہوئی تھی دوسرے یہ کہ نپٹت دن موہن مالوی اور مسٹر آنے نے جو فرقہ دارانہ قصے چھیڑے وہ بالکل نہیں چلنے پائے۔ جو لوگ ہندوستان کے عام لوگوں اور اوسط طبقوں کے حقیقی حالات سے واقف ہیں ان کے لئے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ گاندھی جی کا اثر اب تک ہندوستان میں سب سے بڑھا ہوا ہے، ہر کاری حکام اور بعض گورنمنٹین سیاست دان جو اپنی خواہش کو واقعہ سمجھ لیتے ہیں اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ گاندھی جی کا اثر سیاست کے میدان میں ختم ہو گیا ہے یا کم سے کم بہت گھٹ گیا ہے مگر جب یہ شخص پھر اسی قوت اور شان سے میدان میں آتا ہے تو یہ حیرت میں رہ جاتے ہیں اور اس ظاہری تغیر کے اسباب تلاش کرنے لگتے ہیں۔ گاندھی جی کا یہ اقتدار کانگریس میں کچھ تو ان خیالات کی بنا پر ہے جنہیں لوگ عام طور پر مانتے ہیں مگر اس سے بھی بڑھ کر ان کی عجیب و غریب شخصیت کی وجہ سے۔ شخصیت ہر جگہ بہت رکھتی ہے اور ہندوستان میں اس کی اہمیت اور سب ملکوں سے زیادہ ہے۔

ان کا کانگریس سے علیحدہ ہونا اس اجلاس کا سب سے اہم واقعہ تھا اور یہ ظاہر اس سے کانگریس اور ہندوستان کی تاریخ کا ایک بڑا دور ختم ہو گیا۔ مگر اصل میں ان کا طینگی کا اعلان کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا اس لئے کہ کانگریس میں جو ان کا اقتدار ہے اسے وہ چاہیں بھی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی بنا کسی عہدے پر یا کسی محسوس رشتے پر نہیں ہے۔ کانگریس پر ان کے خیالات کچھ بھی اسی طرح چھائے ہوئے ہیں جیسے پہلے تھے اور اگر وہ گاندھی جی کی راہ سے الگ بھی ہو جائے تب بھی غیر شعوری طور پر اس پر اور ملک پر ان کا اثر باقی رہے گا۔ وہ اس ذمہ داری سے کسی طرح بھیجائیں چھڑا سکتے۔ جب ہندوستان کے واقعی حالات پر نظر ڈالی جائے تو ان کی شخصیت سب سے نمایاں دکھائی دیتی ہے اور اس کے کسی طرح ختم پوشی

نہیں کی جاسکتی۔

فی الحال وہ کانگریس سے الگ ہو گئے ہیں غالباً اس وجہ سے کہ وہ اسے الجھن میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ شاید وہ کسی قسم کی انفرادی عملی جدوجہد شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں حکومت سے جھگڑا ہوتا لازمی ہے اور وہ اسے کانگریس کا معاملہ نہیں بنانا چاہتے۔

مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ کانگریس نے ملک کے دستور کی تشکیل کے لئے ایک مجلس اسامی قائم کرنے کی تجویز منظور کی۔ میرے خیال میں اس مسئلے کو حل کرنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں اور کبھی نہ کبھی ایسی مجلس منعقد کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ اس کا انعقاد برطانوی حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس امر ملک میں انقلاب ہو جائے تو اور بات ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ موجودہ حالات میں حکومت اسے منظور نہیں کرے گی۔ اس لئے ایسی مجلس جو خصوصی معنی میں اسامی مجلس کہی جاسکے اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ملک میں اتنی قوت نہ پیدا ہو جائے کہ وہ حکومت کو اس پر مجبور کر دے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ سیاسی مسئلہ بھی اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا۔ کانگریس کے بعض لیڈروں کی جو اسامی مجلس کے خیال سے اتفاق رکھتے ہیں یہ کوشش ہے کہ وہ اسے اعتدال کے سانچے میں ڈھال کر برائی آٹا پیڑز کانفرنس کے نمونے کی چیز بنا دیں۔ اس سے مطلق کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ وہی پرانے لوگ جو زیادہ تر خود ہی اپنے آپ کو منتخب کر لیتے ہیں، ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور انہیں اس لڑیں گے اسامی مجلس کا اصل اصول یہ ہے کہ اسے عام لوگوں کی جڑی سے بڑی تعداد منتخب کرے اور اس میں جمہور کی قوت اور ان کی روح کام کرتی ہو۔ ایسی مجلس خود تحقیقی مسائل پر غور کرنا شروع کر دے گی اور وہ پہلے کی طرح فرقہ وارانہ تھنوں اور اس قسم کے اور جھگڑوں میں پھنس کر نہیں رہ جائے گی۔

اس تجویز کا شلہ اور نلنلن پر جو اثر ہوا اس کا مطالعہ بہت دلچسپ تھا۔ نیم سرکاری طرز پر یہ کہا گیا کہ حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا یعنی اس نے نمبر بیانہ انداز سے

پسندیدگی کا اظہار کیا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ یہ پرانی آل پارٹیز کانفرنس کی قسم کی خیر ہوگی جو تعیناً باکمیاب رہیگی اور اسے تقویت پہنچائے گی۔ آگے چل کر اسے یہ احساس ہوا کہ اس میں بڑے بڑے خطے ہیں اور اس نے زور شور سے اس کی مخالفت شروع کر دی۔

بہی کانگریس کے تھوڑے ہی دن بعد اسمبلی کے انتخابات شروع ہو گئے۔ گوبھی کانگریس کے کونسل کے پروفگرام سے کوئی خاص شغف نہ تھا پھر بھی ان انتخابات سے بڑی دلچسپی لیتی تھی۔ یہ کانگریس کے امیدواروں کی فتح کا، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ ان کے حریفوں کی شکست کا تمثیل تھا۔ حریفوں کی یہ جماعت محدودوں کے طلب گاروں، فرتے پرستوں، تعدادوں اور حکومت کے جبروت شدہ کے حامیوں کا ایک عجیب و غریب مرکب تھی۔ یہ یقین تھا کہ ان میں سے اکثر لوگ مقابلے میں ہار جائیں گے مگر فرتے وارانہ تصنیف کی وجہ سے بڑی الجھن پیدا ہو گئی تھی اور ان میں سے بہتوں نے فرتے وارانہ جماعتوں کے وسیع دامن میں پناہ لی تھی۔ پھر بھی کانگریس کو حیت انگیز کامیابی ہوئی اور میں مبت خوش ہوا کہ بہت سے ناپسندیدہ اشخاص کو نسلوں میں نہیں جانے پائے۔

مجھے سب سے زیادہ قابل افسوس نام نہاد کانگریس فیسٹلٹ پارٹی کا حوزہ عمل معلوم ہوتا تھا۔ ان کا فرتے وارانہ تصنیف کی شدید مخالفت کرنا تو سمجھ میں آتا تھا مگر انھوں نے یہ غضب کیا کہ اپنی قوت بڑھانے کے لئے انسانی فرتے پرست جماعتوں سے دوستی کر لی۔ یہاں تک کہ شاتن وحرری پنڈتوں سے بھی جن سے زیادہ رجعت پسند سیاسی اور سماجی اعتبار سے ہندوستان میں کوئی جماعت نہیں ہے اور بہت سے سیاسی رجعت پسندوں سے جو سارے ملک میں بدنام ہیں مولے نیگل کے جہاں اجن خاص وجہ سے کانگریس کی ایک طاقتور جماعت ان کی موٹی تھی اور سب کہیں ان میں سے اکثر لوگ ہر طرح کانگریس کے مخالفت تھے۔ بلکہ سچ پوچھ تو یہی لوگ کانگریس کے سب سے بڑے حریف تھے۔ باوجود ان قلعہ قوتوں کی مخالفتوں کے جن میں زمیندار، لبرل اور سرکاری ملازم شامل تھے کانگریس کے امیدواروں کو بہت بڑی کامیابی ہوئی۔

فرتے وارانہ تصنیف کے معاملے میں کانگریس کا رویہ عجیب و غریب تھا مگر مجھ وہ حالات

میں کوئی امداد نہ تھی۔ یہاں تک پہنچی غیر جانبدارانہ اور نہ پالیسی کا اندیشہ تھا۔ مگر شروع سے ایک مضبوط پالیسی اختیار کرتی اور فوری تسلیم کو نظر انداز کر کے اس پر قائم رہتی تو اس کی روش زیادہ باوقار اور صحیح ہوتی۔ مگر چونکہ اس نے یہاں نہیں کیا اس لئے اس کے سامنے وہی ایک راہ تھی جو اس نے اختیار کی۔ غلط ہے کہ فرتے دامانہ تصفیہ نہایت انفرادی ناقابل قبول ہے کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے ہندوستان کو کسی قسم کی آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس پر اس وجہ سے نہیں گستاخ کہ اس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ حقوق مل گئے۔ غالباً یہ ممکن تھا کہ دوسرے طریقے سے ان کے سارے مطالبات پورے کر دئے جاتے۔ موجودہ صورت میں برطانوی حکومت نے ہندوستان کو بہت سے الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے کی قوت کو بے کار کر دیں اور غیر ملکی برطانوی ممبر غالب رہے۔ اس طرح سے تو ہندوستان ہمیشہ برطانوی حکومت کا محتاج رہے گا۔

خود مانا بنگال میں جہاں شمی جبرور میں جماعت کو صحیح تناسب سے کہیں زیادہ حقوق دئے گئے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بڑی بے انصافی ہوئی۔ یہ تصفیہ یا فیصلہ بالکل جو کچھ بھی کہا جائے داسے تصفیہ کہنے پر بعض لوگوں کو اعتراض ہے، بہت سے لوگوں کو سخت ناگوار ہے۔ چاہے یہ ذریعہ ترقی نافذ کر دیا جائے اور سیاسی وجہ سے لوگ اسے ماضی طور پر برداشت بھی کر لیں مگر اس کی وجہ سے ہمیشہ خفا کی وجہ قائم رہے گی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا برا ہونا بہت اچھا ہے کیونکہ ہمارے کسی وجہ سے مستقل طور پر قائم نہیں رہ سکتا۔

ٹیلیٹ پائی کو اور اس سے بھی بڑھ کر ہندو ماسیحا اور دوسری فرتے پرست انجمنوں کو یہ مخالفت قدرتی طور پر ناگوار ہوئی مگر ان کے اہلکاروں کے حامیوں کے اعتراضات کی بنا پر اس میں پختہ کردہ برطانوی حکومت کے خیالات سے متاثر رہے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے فائیکلیب پالیسی اختیار کی اور کر رہے ہیں جس سے حکومت بہت خوش ہوگی۔ فرتے دامانہ تصفیہ ان کے مبالغہ پر مسلط ہے اور اس کی وجہ سے وہ دوسرے اہم معاملات میں حکومت کی مخالفت میں کی کہے

ہیں۔ انہیں یہ امید ہے کہ وہ خاندان کے ذریعے سے حکومت کو اپنے موافق کر لیں گے اور اس قبیضے میں اپنے حسبِ مشا تریم کرالیں گے۔ ہندو ماسیحا اس معاملے میں سب سے پیش پیش ہے۔ ان کی کچھ باتیں نہیں سنی گئی کہ اس میں نہ صرف ان کی دولت ہے بلکہ اس سے نئے دارانہ قبیضے میں تریم سہنا اور شکل ہو جائے گا کیونکہ اس سے مسلمانوں میں اور برہمنی پیدا ہو رہی ہے اور وہ صلح کے راستے سے جیتے جاتے ہیں۔ حکومت قوم پرستوں کو ہرگز نہیں توڑ سکتی، دونوں کی اغراض میں زمین آسان کا فرق ہے اور یہ بھی کسی طرح ممکن نہیں کہ وہ فرات دارانہ اغراض کے معاملے میں بدوؤں اور مسلمانوں دونوں کے فرق پرستوں کو راضی کر سکے اس لیے دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینی تھی اور اس نے مسلم فرقہ پرستوں کو ترجیح دی جو اس کے نقطہ نظر سے بالکل صحیح ہے۔ کیا وہ مصلحتی ہو ہندو فرقہ پرستوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی طے شدہ اور مفید پالیسی کو بدل دے گی اور مسلمانوں کو ناراض کر دے گی؟ خود یہ بات کہ ہندو جماعت کی حیثیت سے سیاست میں آگے ہیں اور قومی آزادی کے لیے زیادہ ضرور چاہتے ہیں ان کے خلاف پڑتی ہے حکومت سمجھتی ہے کہ کچھ بڑی چھوٹی فرقہ دارانہ رعایتوں سے دھما ہے کہ بڑی رعایتیں تو دی نہیں جاسکتیں، ان کی سیاسی مخالفت کم نہیں مہنے کی، البتہ مسلمان ان رعایتوں سے کچھ دن کے لیے خوش کئے جاسکتے ہیں۔

اسی کے استنباطات سے ظاہر ہو گیا کہ سب سے زیادہ رحمت پسند فرقہ پرست جماعتیں یعنی ہندو ماسیحا اور مسلم کانفرنس کی پشت پر کون حضرات ہیں۔ ان دونوں کے امیدوار اور مؤید بڑے بڑے زمیندار اور جاہل تھے۔ ہندو ماسیحا اس چھوٹی مسمی جماعت پر جو ہندو صلح میں چوڑی کی جماعت بھی جاتی ہے، اولیٰ لیل پلہی کے چند و کلا وغیرہ پر مشتمل ہے۔ ان کی ہندوؤں میں کوئی اہمیت نہیں اس لیے کہ نیچے اوسط طبقے میں سیاسی بیداری پیدا ہو چکی ہے۔ کانگولہ کے مالک بھی ان سے الگ ہیں اس لیے کہ ابھرتے ہوئے صنعتی طبقے اور زمینداروں کے طبقے میں جو جاگیر داری نظام کی یادگار ہے ایک حد تک اغراض کا تصادم ہے۔ مالکان صنعت میں اتنی مہمت نہیں کر رہے عملی جدوجہد یا اور خطرناک کاموں میں شریک ہوں اور ان کی کوشش یہ ہے

کہ حکومت اور قوم پر جرات دونوں سے بچے تعلقات قائم رکھیں۔ وہ لبرل یا فرقہ پرست جماعت سے کوئی سروکار نہیں رکھتے۔ ان کا مقصد عوامی منتی ترقی اور نفع حاصل کرنا ہے۔

مسلمانوں کے نیچے اوسط طبقے میں بھی تک سیاسی بیداری پیدا نہیں ہوئی ہے اور صنعت میں بھی وہ پیچھے ہیں۔ اس لئے نہ صرف ان کی باہنوں پر سخت رحمت پسند جاگیر داری رنگ میں ڈوبے ہوئے لوگ اور سابق سرکاری ملازم عادی ہیں بلکہ پوری جماعت پر ان کا اچھا فاعلا اثر ہے۔ مسلم کانفرنس میں خطاب یافتوں اور سابق وزیروں اور بڑے زمینداروں کا جھگڑے نظر آتا ہے۔ پھر بھی میرے خیال میں عام ملکان عام مزدوروں سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے کہ ان کے معاشرتی نظام میں ایک حد تک آزادی پائی جاتی ہے اور اگر ان میں ایک مرتبہ بیداری پیدا ہو جائے تو غالباً وہ اشتراکیت کی راہ میں زیادہ تیزی سے قدم بڑھائیں گے بالخصوص تعلیم یافتہ مسلمانوں پر ذہنی اور مہمانی حیثیت سے ایک جمود سا چھایا ہوا ہے اور ان میں بہت کم جرات کا نام نہیں۔ وہ اپنے پروردگاروں کو قہر کی جرات نہیں کر سکتے۔

کانگریس سیاسی اعتبار سے سب سے آگے ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے مگر اس کے لیڈر بھی اس سے کہیں زیادہ اعتیاد کرتے ہیں جتنی عام لوگوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہنی چاہئے۔ وہ عام لوگوں سے مدد تو چاہتے ہیں مگر یہ بہت کم کرتے ہیں کہ ان سے کسی بات میں رائے لیں یا ان محبتوں کا سبب معلوم کریں۔ اسمبلی کے انتخابات سے پہلے انھوں نے اپنے پروگرام کو مستقل بنانے کی انتہائی کوشش کی تاکہ اعتدال پسند غیر کانگریسی جماعتوں کی مدد حاصل کر سکیں۔ یہاں تک کہ مزدوروں کے واسطے کے مسودہ قانون میں بھی ان کے رویے میں اختلاف تھا اور ان میں سے بعض نے ہندوؤں کے کٹر ہندوؤں کی تالیف قلوب کے لئے انھیں بہت کچھ اطمینان دلایا۔ اگر وہ ایک سیدھا سچا جادو اعجاز انتہائی پروگرام پیش کرتے تو لوگوں میں زیادہ جوش تھا اور انھیں اچھی سیاسی تربیت حاصل ہوتی۔ مگر موجودہ پروگرام کا یہ نتیجہ ہو گا کہ ان جماعتوں کو جیسا سیاسی اور سماجی حیثیت سے رحمت پسند ہیں۔ پرچانے کی اور زیادہ کوشش

کی جائے گی تاکہ کسی موقع پر ان کے چند ووٹ حاصل ہو سکیں اور اس سے کانگریس کے یٹھروں اور عام لوگوں میں اور زیادہ بیگانگی پیدا ہوگی۔ دھوں و حادہ تقریریں کی جائیں گی، پارلیمنٹ کے آداب کی پوری پوری پابندی ہوگی اور کبھی کبھی حکومت کو شکست پہنچایا کر سکی جائے وہ پہلے کی طرح بے پروائی سے نظر انداز کر دے گی۔

پچھلے چند سال میں جب کانگریس کونسلوں کا بائیکاٹ کر رہی تھی اکثر یہ کہا جاتا تھا کہ اسمبلی اور صوبوں کی کونسلیں جمہور کی حقیقی نمائندہ اور رائے عامہ کا آئینہ ہیں۔ اب یہ طعنے دیکھئے کہ جب آنتال پسند جماعت اسمبلی پر حاوی ہو گئی تو حکومت کا نقطہ نظر بدل گیا جب کبھی انتخابات میں کانگریس کی کامیابی کا ذکر آتا ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ انتخاب کنندوں کا طعنے بہت عرصہ پہلے میرٹھ میں کر دی گئی آبادی میں صرف تیس لاکھ آدمی رائے دہندگی کا حق رکھتے ہیں۔ گویا کوری نقطہ نظر سے، جتنے آدمی حق رائے دہندگی سے محروم ہیں وہ سب کے سب حکومت برطانیہ کے حامی ہیں۔ اس کا علاج تو کھلا ہوا ہے۔ کل یا انھوں کو یہ حق دیدیجئے تو آپ ہی معلوم ہو جائے گا کہ ان لوگوں کی کیا رائے ہے۔

اسمبلی کے انتخابات کے فوراً ہی دن بعد اس مشترکہ پارلیمنٹری کمیٹی کی رپورٹ شائع ہو گئی جو ہندوستان کے دستور اساسی کی اصلاح کے لئے مستقر ہوئی تھی۔ اس پر ہر طرف سے مختلف قسم کے اعتراضات ہوئے، جن میں زیادہ زور اس بات پر دیا گیا کہ اس رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت ہندوستانیوں کی طرف سے "بے اعتمادی" اور "شہادت" رکھتی ہے۔ مجھے چڑی حیرت ہوئی کہ لوگ ہمارے قومی اور سماجی معاملات کو عجیب و غریب نظر سے دیکھتے ہیں۔ آخر برطانوی سامراجی پالیسی اور ہمارے قومی اغراض میں بنیادی اختلاف ہے یا نہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو مقدم سمجھیں۔ کیا ہم آزادی اسی لئے چاہتے ہیں کہ اس سامراج کی پالیسی کو قائم رکھیں؟ برطانوی حکومت کا تو مرکزی طور پر یہی خیال ہے اس لئے کہ ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ تحفظات سے اس وقت تک تمام نہیں لیا جائے گا جب تک ہم کو کوئی شرارت

نیکوین یعنی ہماری حکومت خود اختیاری کی قابلیت کا ثبوت یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو برطانوی حکومت چاہتی ہے۔ اگر برطانوی پالیسی کو ہندوستان میں قائم رکھنا ہے تو پھر سواراج کے لئے اس قدر ہنگامے کی کیا ضرورت ہے؟

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اٹاوا کے معاہدے سے انگلستان کو جو کچھ معاشی فائدہ ہوا وہ صرف ہندوستان کی تجارت کے معاملے میں ہوا۔ برطانوی تاجر جو ہندوستان سے تجارت کرتے ہیں بے شک نفع میں رہے مگر ہندوستان کے سیاسی اور تجارتی مصلحتوں کی رائے میں یہ نفع عام ہندوستانیوں کی اغراض کو نقصان پہنچا کر حاصل کیا گیا۔ مگر نوآبادیات، خصوصاً کنیڈا اور آسٹریلیا میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ انھوں نے برطانیہ سے بڑا چمکا سودا کیا اور اسے

۱۷۵۰ء ہندوستان کی تجارت کا ذکر کرتے ہوئے سرولیم کری نے فرمایا کہ اٹاوا کے معاہدے سے برطانیہ کو امریکی فائدہ پہنچا، سرولیم نے یہ انفاذ ۵ دسمبر ۱۹۳۳ء کو کے جب وہ پی اینڈ او جہاز ران کینیڈا کے جیلے کی صدارت کر رہے تھے۔

۱۷۵۰ء جن ۱۹۳۳ء کا "لندن اکنا سٹ" کہتا ہے کہ اٹاوا کانفرنس "اس وقت حق بجانب سمجھی جاتی تھی جب اس کی وجہ سے سلطنت کی اندرونی تجارت بڑھ جاتی اور وہ تجارت جو دنیا کے دوسرے ملکوں سے ہوتی ہے گھٹنے نہ پاتی مگر واقعہ یہ ہے کہ صرف سلطنت کی اندرونی تجارت میں خفیہ سا اضافہ ہوا جن سے اس روز افزوں کمی کی تلافی نہیں ہو سکتی جو سلطنت کی مجموعی تجارت میں ہوئی۔ اور پھر اس اضافے سے برطانیہ کے مقابلے میں نوآبادیوں کو زیادہ فائدہ پہنچا۔ سلطنت کے دوسرے ملکوں سے ہمارا درآمد ۱۹۳۳ء میں ۲۴ کروڑ ۷۰ لاکھ پونڈ تھی اور ۱۹۳۳ء میں ۲۴ کروڑ ۹۰ لاکھ پونڈ ہو گئی مگر ہماری برآمد ۱۰ کروڑ ۹ لاکھ سے ۱۴ کروڑ ۵ لاکھ رہ گئی۔ یہ بھی ملحوظ رہے کہ ۱۹۳۳ء سے ۱۹۳۳ء تک اندرون سلطنت میں ہماری برآمد ۵۰۰ فی صدی گھٹ گئی حالانکہ درآمد میں صرف ۲۷۰ فی صدی کی کمی ہوئی۔ ملک غیر میں ہماری برآمد میں تو زیادہ کمی نہیں ہوئی مگر درآمد بہت گھٹ گئی۔"

نقصان پہنچا کر خود فائدہ اٹھایا۔ پھر بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ اٹاوا کے معاہدے کے حیکرے
 نکلیں تاکہ وہ خود اپنی صنعت کو اور دوسرے ملکوں سے اپنی تجارت کو ترقی دے سکیں۔ گنڈیٹ
 میں لبرل پارٹی جو ایک تمنازیسی جماعت ہے اور غالباً بہت جلد برسرِ اقتدار آجائے گی صاف
 الفاظ میں اعلان کر چکی ہے کہ وہ اٹاوا کے معاہدے کو ختم کر دے گی۔ آسٹریلیا میں اٹاوا کے
 معاہدے کی تاویس کر کے بعض قسم کے کپڑے اور سوت پر حصولِ بڑھادیا گیا ہے۔ اس پر نکاشاؤ
 کے کارخانوں کے مالک بہت برہم ہوئے اور انھوں نے اسے معاہدے کی خلاف ورزی قرار
 دیا۔ احتجاج اور انتقام کے طور پر نکاشاؤ میں آسٹریلیا کے مال کو بائیکاٹ کرنے کی تحریک شروع
 ہوئی مگر آسٹریلیا پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوا بلکہ اس نے جارحانہ رویہ اختیار کیا ہے۔

۱۰ اخبار ”میلبرن ایج“ ۱۱ ماہ اس کے معاہدے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس کی رائے میں یہ معاہدہ بہت مخفی
 ثابت ہو رہا ہے اور روز بروز ظاہر ہوتا جاتا ہے کہ اس میں بڑی سخت غلطی کی گئی (جہاں مہنت دار پانچ گارمین
 ۱۹۳۳ء)۔

۱۱ ملٹر بیٹ موجودہ وزیرِ عظم گنڈیٹ اقتدار پر ہونے کے باوجود برطانوی حکومت کے لئے سہولت
 بن گئے ہیں۔ وہ اب روسیوں کی طرح ”نئے معاہدوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ملٹر بیٹ فوف“ سرِ ملٹر بیٹ
 اور ملٹر جان میٹھی کے خوفناک اثرات کی بدولت وہ اجماعیت پسند بن گئے ہیں۔ قدامت پسندوں
 اعتدال پسندوں اور رسول مردوں والوں کو ان سے حیرت حاصل کرنی چاہئے اور ایسے لوگوں سے
 متعلق نہیں رکھنا چاہئے ورنہ وہ بھی خوفناک نظریوں کے قائل ہو جائیں گے۔ ان سطحوں کے کٹنے کے
 بعد معلوم ہوا کہ لبرل پارٹی نے انتخابات میں بہت بڑی اکثریت حاصل کی اور حکومت اس کے ہاتھ میں آگئی۔
 ۱۲ ”میلبرن ایج“ نے لکھا کہ اگر نکاشاؤ نے مجوزہ بائیکاٹ سے باز نہیں آئیں گے تو آسٹریلیا کو نکاشاؤ
 کی رہی سہی تجارت پر اور زیادہ سختیاں کرنی پڑیں گی۔ نکاشاؤ جو کچھ کر رہا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ ہم
 مضبوطی سے اپنے پہلے ارادے پر قائم رہیں۔ (جہاں مہنت دار پانچ گارمین ۱۹۳۳ء)۔

ظاہر ہے کہ یہ معاشی نزاعیں اس وجہ سے نہیں ہیں کہ کینیڈا اور آسٹریلیا کو برطانیہ سے کسی قسم کی پرفاش ہے۔ البتہ آئرستان کو ضرور اس سے کہ ہے۔ تراہیں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ انھوں میں تصادم ہوتا ہے اور ہندوستان کے "تحفظات" کا مقصد یہی ہے کہ جب کبھی تصادم ہو تو برطانیہ کی افواض مقدم رکھی جائیں۔ حال میں ہندوستان اور برطانیہ میں ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے۔

اس میں ہندوستان کے تاجروں اور مالکان صنعت سے رائے نہیں لی گئی اور وہ غیظ سے رہے البتہ برطانیہ کے مالکان صنعت سے برابر شورہ ہوتا رہا۔ آسٹریلیا نے اس معاہدے کو مسترد کر دیا مگر حکومت اس پر اڑی رہی۔ اس سے کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ "تحفظات" کا کیا نتیجہ ہو گا۔ اس قسم کے "تحفظات" کی کینیڈا، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں بڑی ضرورت ہے تاکہ ان کو آبادیوں کے لوگ نہ صرف تجارتی معاملات میں بلکہ آمد کاموں میں بھی جو سلطنت کی حفاظت اور منبسطی کے لئے ان سے زیادہ اہم ہیں راہ راست سے بچ سکے نہ پائیں۔

کہا جاتا ہے کہ سلطنت قرض خواہ ہے اور "تحفظات" اس غرض سے وضع کئے گئے ہیں کہ سلطنت کا ماحین بے نصیب قرض دار کا گلا دبائے رہے اور اپنی افواض اور قوت کی

لے مٹا دے۔ پیراڈیز فوج جنوبی افریقہ نے بیان کیا کہ ان کا ملک سلطنت کی عام حفاظت کی کسی اسکیم میں شریک نہیں ہو گا اور نہ سمندر پار کی کسی لڑائی میں شرکت کرے گا خواہ برطانیہ ہی سے کیوں نہ ہو۔ اگر حکومت نے نا عاقبت اندیشی سے جنوبی افریقہ کو سمندر پار کی لڑائی میں جینا دیا تو عام بد معنی پھیل جائے گی اور جب نہیں کہ خانہ جنگی کی نوبت آجائے۔ اس لئے حکومت سلطنت کی عام حفاظت کی کسی اسکیم میں شرکت نہیں کرے گی۔

دہرہ لکی خیر جوہ فروری ۱۹۳۷ء کو کیپ ٹاؤن سے بھیجی گئی۔
وزیراعظم جرنل بیرسٹر نے اس بیان کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ حکومت کی پالیسی کو

فہرہ کرتا ہے۔

حفاظت کرتا رہے۔ ایک اور عجیب و غریب نظریہ جو سرکاری طور پر اکثر پیش کیا جاتا ہے یہ ہے کہ گنگوٹی
اور کاگرس نے ان تحفّات کے اصول کو تسلیم کر لیا ہے اس لئے کہ ۱۹۳۱ء کے معاہدہ دہلی کی رو
سے وہ ایسے تحفّات جو ہندوستان کے لئے سفید ہوں قبول کر چکے ہیں۔

ادھر اٹاوا کا معاہدہ اور تجارتی تحفّات تو نسبتاً چھوٹی چیزیں ہیں۔ ان سے کہیں زیادہ اہم
وہ شرطیں ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ برطانیہ کا سیاسی اور معاشی تسلط ہندوستان پر قائم رہے جس نے
پچھلے اضعافِ خوب لوٹا اور اب بھی لوٹ رہا ہے۔ جب تک یہ شرطیں اور تحفّات باقی ہیں نہ
کسی قسم کی حقیقی ترقی ہو سکتی ہے اور نہ آئینی طریقوں سے کوئی تغیر ممکن ہے۔ جو کوشش بھی آئینی
طریقے سے کی جائے گی اس کی راہ میں تحفّات کی دیوار محائل ہوگی اور یہ بات ظاہر ہو جائے
گی کہ صرف ایک راہ کھلی ہوئی ہے اور وہ غیر آئینی راہ ہے۔ سیاسی تغیر کے نقطہ نظر سے یہ مجوزہ
دستور اور اس کا عجیب و غریب دفاع بالکل حل چیز ہے اور سماجی اور معاشی نقطہ نظر سے اور
بھی بدتر ہے۔ اکثر اکتیت کا رستہ خاص کر کے بند کر دیا گیا ہے۔ بظاہر بہت سے اختیارات منتقل
کئے گئے ہیں (وہ بھی زیادہ ان طبقوں کو جن سے کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے) مگر کوئی مفید کام
کرنے کا اختیار اور وسائل نہیں دئے گئے۔ اختیار برطانیہ کے ہاتھ میں ہے اور ذمہ داری
ہندوستانیوں پر۔ استبداد کی برہنگی کو چھپانے کے لئے دستور کے مطابق انجیر کا پتلا لگ بھی تو
نہیں ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ آج کل ملکوں کے دستور اساسی میں بہت زیادہ لوچ ہونا چاہیے
تاکہ وہ تیزی سے بدلتی ہوئی حالت کے مطابق بدلا جاسکے۔ جلد فیصلہ کرنے اور اس فیصلے کو نافذ

طہ "لندن کنسٹ" ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۳ء نے صاف کہہ دیا ہے "معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ سے
برطانوی حکومت کی برکات میں ایک مثبتہ اضافہ بھی ہو جائے گا کہ دنیا کے بہت سے حصوں کے
باشندے اس پر مجبور کئے جائیں گے کہ وہ زیادہ قیمت دے کر نکاشا زکامال خریدیں۔ اس کی
سب سے نمایاں مثال سیلون ہے۔"

کے لئے اختیار ضروری ہے۔ آج کل خود غریب ملکوں کی پارلیمنٹری جو ریت بھی ان تغیرات کو عمل میں نہیں لاسکتی جو موجودہ زمانے کے لئے ضروری ہیں۔ مگر یہاں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا اس لئے کہ حرکت کو روکنے کے لئے خاص کر کے ہمارے پیروں میں بھاری بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں اور ہمارے سامنے ایک آہنی دروازہ کھڑا کر دیا گیا ہے۔ یہیں ایک ایسی موٹر کار دی گئی ہے جس میں بریک ہی بریک ہیں انجن کو ٹی نہیں۔ یہ دستور سیاسی ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے جن کی نظر دنیا میں ہمیشہ ماضی لاسایا رہتا ہے۔ جس شخص کا فار و مدائن شد و پر ہو اس کے سامنے وہی صورتیں ہیں یا تو نازل لایا نہا ہی۔

برطانیہ کے اس تحفے سے ہندوستان کو جس قدر آزادی دی گئی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ملک میں جو سب سے زیادہ اعتدال پسند اور سیاسی اعتبار سے پس ماندہ جماعتیں ہیں۔ انھوں نے بھی اس کو رحمت پسندانہ قرار دیا ہے۔ حکومت کے پیشہ ور عاصیوں نے اعتراض کے ساتھ ساتھ اپنی عادت کے مطابق تھوڑی بہت خوشامد بھی کی ہے مگر دوسرے جوش و خروش سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔

مجزوہ دستور کو دیکھنے کے بعد لبرل جماعت کا یہ راسخ عقیدہ بھی متزلزل ہو گیا کہ ہندوستان کو برطانیہ کا محکوم بنانا قدرت کی عین حکمت ہے۔ انھوں نے بڑی سختی سے اس دستور پر تنقید کی مگر چونکہ وہ حقیقت کی طرف التفات نہیں کرتے اور الفاظ اور جن افلاق کے عاشق ہیں اس لئے ان کا سارا زور اس بات پر تھا کہ ریورٹ میں اذسودہ قانون میں درجہ نوآبادیات کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ اس پر بڑی پیچ و بیکار ہوئی اور اب جب کہ سر سیمول ہورن نے اس مسئلے کے متعلق ایک بیان دے دیا ہے غالباً ان حضرات کی خود داری کو تکلیف پہنچا ہے۔ اس سے کچھ بحث نہیں کہ درجہ نوآبادیات محض ایک پرچہ نہیں ہے جو نامعلوم مستقبل میں جھلکتی ہے، ایک سوہم منزل ہے جسے ہم کبھی نہیں پاسکتے۔ یہی ٹیکم ہے کہ ہم اس کا خواب دیکھتے رہیں اور اس کے حسن و جمال کے گیت گاتے رہیں۔ سر بیج ہادرسبروک کو شاید برطانوی پارلیمنٹ اور برطانوی

قوم کے متعلق کچھ شبہات تیار ہے تھے اس لئے انھوں نے بادشاہ کے دامن میں پناہ لی۔ تعجب ہے کہ ان جیسے ممتاز قانون دان نے ایک انوکھا دستور کی نظیر پیش کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ”چاہے بھلا نوی پارلیمنٹ اور برطانوی قوم ہندوستان کے لئے کچھ کرے یا نہ کرے“ ان دونوں سے بالاتر بادشاہ کی ذات ہے جو ہندوستانی رعایا کے حقوق کی اور ہندوستان کے امن اور فلاح کی حفاظت ہے۔ یونٹ یہ بڑا تکمیل وہ نظریہ ہے اس کے بعد یہیں کوئی ضرورت نہیں رہتی کہ دستور کو انین اور سیاسی اور سماجی تغیرات کی فکر میں سرکھائیں۔

مگر بڑی بے انصافی ہوگی اگر یہ کہا جائے کہ لبرل جماعت نے دستور کی مخالفت کم کر دی ہے۔ ان میں سے اکثر نے صاف صاف کہا ہے کہ موجودہ حالات کو چاہے وہ کتنے ہی بُرے کیوں نہ ہوں اس دستور پر ترجیح دیتے ہیں جو برہمن ہندوستان کے سر منڈھا جا رہا ہے۔ اس بات پر زور دینے کے سوا وہ اپنے اصول کے مطابق اور کچھ نہیں کر سکتے اور غالباً وہ زور ہی دیتے رہیں گے۔ اس پرانی شکل میں نیا تصرف کر کے وہ اسے اپنا دستور اہل بنا سکتے ہیں۔ اگر پہلی بار قصیں کاہیلی نہ ہوتو پھر چلاؤ۔“

لبرل لیڈر اور غالباً اور بہت سے لوگ جن میں بعض کانگریسی بھی شامل ہیں اپنی امیدیں اس سے وابستہ رکھتے ہیں کہ برطانیہ میں لبر پارٹی کی فتح ہو اور اس کی حکومت قائم ہو جائے۔ بے شک کوئی وجہ نہیں کہ ہندوستان برطانیہ کی انتہا پسند جماعتوں کی مدد سے ترقی نہ کرے اور لبر حکومت کے آنے سے فائدہ نہ اٹھائے۔ مگر بے بسی کی حالت میں اس جبر و سہرے پر بیٹے رہنا کہ انگلنڈ کی حکومت بدل جائے ہرگز تو می عزت و وقار کے شایاں نہیں۔ اور عزت و وقار تو ایک طرف قتل کے بھی خلاف ہے۔ آخر ہم کیوں برطانیہ کی لبر پارٹی سے زیادہ توقعات رکھیں؟ ہم دو بار لبر پارٹی کی حکومت دیکھ چکے ہیں اور اس سے ہندوستان کو جو کچھ پیش حاصل

لے انھوں نے یہ الفاظ ۲۰ جنوری ۱۹۳۷ء کو گلشن کے ایک عام جلسے میں کہے تھے۔

ہوئیں انہیں کبھی نہیں بھولیں گے۔ سٹریٹس سیکڑا نکلا لبر پارٹی سے الگ ہو گئے تو کیا ہوا ان کے پرانے ساتھیوں کا قریب قریب وہی رنگ ہے۔ لبر پارٹی کی جو کانفرنس اکتوبر ۱۹۳۳ء میں ساؤتھ آسٹریلیا میں ہوئی تھی وہاں سٹروک۔ کرشنا مینن نے ایک رزلویشن پیش کیا "میں میں اس کی اس شدت ضرورت ظاہر کی گئی تھی کہ قوموں کو اپنا طرز حکومت آپس میں کرنے کا جو حق حاصل ہے۔ اس کے مطابق ہندوستان میں خود انکامل حکومت خود اختیاری قائم کر دی جائے۔" سٹروک اور جیٹنڈر سن نے اس پر زور دیا کہ یہ رزلویشن ماس کے لیا جائے اور مجلس تشکر کی طرف سے یہ وعدہ کرنے سے انکار کیا کہ وہ ہندوستان کو تعین حکومت کی آزادی دینے کی پالیسی پر عمل کرے گی۔ انہوں نے فرمایا "ہم صاف صاف کہہ چکے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو گا ہم ہندوستانی قوم کے ہر فرقے سے ملنے لیں گے۔ اس سے سب کا اطمینان ہو جانا چاہئے۔" یہ اطمینان شاید اس وجہ سے کم ہو جائے کہ کچھ لبر حکومت نے بھی حرف بہ حرف اسی پالیسی کا اعلان کیا تھا اور گل میڈ کانفرنس "وائٹ پیپر" سٹروک کی رپورٹ اور انڈیا ایکٹ اسی کا نتیجہ ہے۔ یہ بات باطل صاف ہے کہ سلطنت کی بیرونی پالیسی کے معاملے میں، انگلستان میں فوری ہوں یا لبر پارٹی والے سب ایک سے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ لبر پارٹی کے عام ممبر زیادہ آزاد خیال ہیں مگر ان کا اثر اپنے قدامت پسند لیڈروں پر بہت کم ہے۔ لیکن ہے کہ لبر پارٹی میں اتنا پسند فریق زیادہ قوی ہو جائے کیوں کہ آج کل حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ لیکن کیا قومی اور سماجی تحریکیں دوسرے ملکوں کے موجودہ تغیرات کے آگے میں بڑھ کر سوجھایا کرتی ہیں؟

ہاں یہاں کی لبرل جماعت کا بھانوی لبر پارٹی کے بعد سے پر رہنا ایک لحاظ سے عجیب و غریب ہے؛ کوئی ان سے پوچھے کہ اگر یہ پارٹی اپنے اتنا پسند فریق کی طرف جھک گئی اور اس نے انگلستان میں اپنا اشتراکی پروگرام جاری کر دیا تو پھر آپ اور ہندوستان کے دوسرے اعتدال پسند کیا کریں گے؟ ان میں سے اکثر حضرات اجتماعی مسائل میں بے کچے قدامت پسند ہیں۔ وہ ان اجتماعی اور سماجی تغیرات کو جو لبر پارٹی نے انگلستان میں کئے

ہیں ناپسند کرتے ہیں اور ہندوستان میں ان کے نافذ ہونے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب برطانیہ سے تعلق رکھنے والی جماعتیں انقلاب کی علامت سمجھا جائے تو ان حضرات کو برطانوی تسلط کا یہ شوق نہ رہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے جیسے لوگ جو کامل آزادی اور برطانیہ سے قطع تعلق چاہتے ہیں اس وقت اپنی ریلے بدل دیں اور انٹر اکیٹ پسند برطانیہ سے گھرے تعلقات رکھنے کو ترجیح دیں۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی کو برطانوی قوم سے اتحاد عمل کرنے پر اعتراض نہیں ہے ہم تو اس کی شناسائی کی پابندی کے مخالف ہیں اور جب وہ اس کو چھوڑنے لگی تو اتحاد عمل کی راہ خود بخود کھل جائے گی۔ اس وقت اعتدال پسند حضرات کا کیا رنگ ہوگا؟ غالباً وہ اسے بھی قدرت کی ناقابل فہم حکمت پر عمل کریں گے۔

گول میز کانفرنس اور وفاق کی تجویز کا ایک نمایاں نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستانی والیسان ریاست بہت پیش پیش ہو گئے ہیں۔ رجبت پسند ٹوریوں کی جو شفقت ان کے حال پر ہے اور انھیں جو آزادی ملی ہے اس نے ان میں ایک نئی روح بھونک دی ہے۔ اس سے پہلے کبھی انھیں ذہن پرستی اتنی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ پہلے ان کی یہ مجال نہ تھی کہ جس بات کا اشارہ رزولوشن کی طرف سے ہو اس سے انکار کر سکیں اور حکومت ہند ان حضرات کے ساتھ کھلم کھلا خصامت کا برتاؤ کرتی تھی۔ اکثر ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جاتی تھی اور بعض اوقات یہ مداخلت باطل جائز سمجھتی تھی۔ آج بھی بہت سی ریاستوں میں بلا واسطہ یا بالواسطہ برطانوی افسروں کی حکومت ہے جن کی خدمات انھیں ”ستارہ“ دی گئی ہیں۔ مگر مگر چل چل کر اور لارڈ روبرٹس کی جدوجہد سے حکومت ہند گھبرا گئی ہے اور اب ان کے فیصلوں میں دخل دینے میں بہت احتیاط کرتی ہے اور یہ لوگ بھی ذرا اکڑے ہوئے ہیں۔

میں نے ہندوستان کی سیاست کے ان عملی معاملات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے مگر مجھے ان میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ میں تو اس چیز کو دیکھ کر کہتا ہوں جو ان کی تہ میں ہے اور یہ ہے کہ ہر قوم کی آزادی سلب کی جا رہی ہے مصیبت اور تھکلیت کا بازار گرم ہے۔ لوگوں

کی نیک نیتی مح کے دکھائی جاتی ہے اور بے رحمانات کی بہت افزائی ہوتی ہے۔ نہ جانے کتنے جیل میں پڑے ہیں اور اپنی زندگی کے ماہ و سال گھٹ گھٹ کر کاٹ رہے ہیں۔ ان کے عزیزوں، دوستوں اور بہنوئوں اور آدمیوں کے دل میں غم و غصے کے جذبات اور وحشیانہ قوت کے آگے بڑھ کر اور بے بسی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ امن کے زمانے میں بھی بہت سی انہیں خلاف قانون قرار دے دی جاتی ہیں اور ”جنگامی اختیارات“ اور ”قیام امن کے قوانین“ حکومت کے صلاح خانے میں قریب قریب ہر وقت رہا کرتے ہیں۔ آزادی کو سلب کرنے کی تدبیریں جو استبداد کے طوطے پر شروع ہوتی ہیں بہت جلد کلیہ بن جاتی ہیں۔ صد ہا کتابیں اور رسائل ممنوع قرار دئے جاتے ہیں اور ان کا داخلہ ”بحری جنگی“ کے قانون کی رو سے بند کر دیا جاتا ہے اور جس کے پاس ”خطرناک“ کتابیں نکلیں اسے بعض اوقات بڑی بھاری سزا دی جاتی ہے۔ سیاسی یا سماجی مسائل حاضرہ پر آزادی سے اظہار رائے کیا جائے یا روس کے معاشرتی اور تمدنی حالات کی تعریف کی جائے تو منسٹر صاحب بہت خفا ہو جاتے ہیں۔ ماڈرن ریویو کو حکومت بنگال نے اس بات پر تنبیہ کی تھی کہ اس نے ڈاکٹر ٹنگیور کا ایک مضمون روس کے

۱۷ ستمبر ۱۹۱۳ء کو اس میں کتنا کہ ان لوگوں کی مجموعی تعداد جو جلیوں اور کیمپوں میں منظر بند ہیں حسب ذیل ہے۔

بنگال ۱۵۰۰ اور ۱۶۰۰ کے درمیان، دیوبلی کیمپ ۵۰۰۔ میزان ۲۰۰۰ اور ۲۱۰۰ کے درمیان۔ یہ صرف نظر بندوں یعنی ان لوگوں کی تعداد ہے جو بغیر عدالتی تحقیقات اور سزا کے قید کر دیئے گئے ہیں۔ مزید افتہ سیاسی قیدی ان کے علاوہ ہیں۔ ان کو عموماً بہت بھاری بھاری سزائیں دی گئی ہیں۔ ایڈیشن پریس کی ۱۷ دسمبر ۱۹۱۳ء کی خبر ہے کہ حال میں کلکتے کے ایک مقدمے میں ٹائی کوٹ نے ایک شخص کو بغیر لائسنس اسلحہ رکھنے کے جرم میں ۹ سال قید با مشقت کی سزا دی۔ اس کے پاس سے ایک روٹو اور ۶ کارٹوس نکلتے تھے۔

متعلق، جو انھوں نے وہاں جانے کے بعد دکھا تھا، شائع کیا تھا۔ نائب وزیر ہند صاحب نے پارلیمنٹ میں فرمایا کہ ”اس مضمون میں وہ کارگذاشتیں جو برطانوی حکومت نے ہندوستان میں کیں، منع کر کے دکھائی گئی ہیں۔ اس لئے اس پر اعتراض کیا گیا۔ ان کارگذاشتوں کے متعلق صحیح ملے وہ ہے جو مسٹر کی ہوا اور ہیں کوئی حق نہیں کہ اس کے خلاف رائے رکھیں یا ظاہر کریں حکومت نے اس مختصر پیام کی اشاعت پر بھی اعتراض کیا جو راجد رانا تھ گورنر نے وطن کی ”سوسائٹی آف فرینڈز“ کے نام بھیجا تھا۔ اگر راجد رانا تھ گورنر کا حکیم جو صرف تمدنی مسائل سے دلچسپی رکھتا ہے اور سیاسیات سے خاص کر کے الگ رہتا ہے جس کا ہندوستان میں بڑا احترام اور دنیا میں بڑی شہرت ہے، اس طرح زبان بند کیا جاسکتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کا کیا ذکر کرے۔ خود ان زبان بندیوں سے بھی بدتر وہ خوف کی خناب ہے جو ان کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ان حالات میں نہ تو دیانت دارانہ اخبار نویسی کا امکان ہے اور نہ تاریخ معاشیات سیاسیات اور واقعات حاضرہ کی تحقیق اور صحیح تعلیم کا۔ یہ عجیب و غریب بنیاد ہے جس پر اصلاحات، دوسرا حکومت وغیرہ کی عمارت تعمیر کی جا رہی ہے۔“

۱۲ نومبر ۱۹۳۳ء :-

۱۳ ستمبر ۱۹۳۳ء کو اسمبلی میں سرکاری طور پر پریس کمیٹی کی عمل درآمد کے متعلق ایک بیان دیا گیا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ۱۹۳۳ء سے اب تک ۱۵۱ اخبارات پر ضمانت کی طلبی اور اسمبلی کا اثر پڑا۔ ان میں سے ۳۸ اخبارات بند ہو گئے ہیں اس لئے کہ وہ مزید ضمانتیں نہیں دے سکتے تھے اور ۱۶۶ نے ضمانتیں داخل کیں جن کی مجموعی مقدار ۲ لاکھ ۵۲ ہزار ۸۲۵ روپے تھے۔

حال میں دینی ۱۹۳۳ء کے نصف آخر میں لگتی اور قانون جو دینی آزادی کو سلب کرتے ہیں ایک طویل عرصے کے لئے وضع کئے گئے ہیں۔ ان میں سے اہم قانون زیر ضابطہ فوجداری جو جس کاغذ علیے ہندوستان میں پورے اسمبلی نے نامنظور کر دیا تھا مگر گورنر جنرل نے اس کی تصدیق کر دی۔ اکثر صورتوں میں بھی اس قسم کے قانون بنائے گئے ہیں۔

ہر کچھ دار آدمی جانتا ہے کہ آج کل دنیا سخت دوپٹی ٹنگن میں مبتلا ہے۔ بعض لوگوں کو موجودہ حالات سے بیزاری کا ہم ادھ معنی کو واضح احساس ہے مگر میں سب شدت سے بیزار۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے تیزات مہرے ہیں اور مستقبل خواہ وہ کوئی شکل ہی اختیار کرے اب اتنی دور کی چیز نہیں جو صرف فلسفیوں، علمانیوں اور ماسٹیوں کے ذہن میں غس غسوی دھبسی پیدا کرتا ہو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے جو ہر شخص کی زندگی کو کسی نہ کسی طرح متاثر کرتا ہے اور ہر شہری کا فرض ہے کہ ان قوتوں کو جو دنیا میں کارفرما ہیں اچھی طرح سمجھے اور اپنے طرز عمل کے متعلق فیصلہ کرے کہ پرانی دنیا ختم ہو رہی ہے اور نئی دنیا بن رہی ہے۔ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لئے یہ شرط ہے کہ پہلے آدمی اس مسئلے کو سمجھ لے بلکہ اس کا سمجھنا بجائے خود اسی قدر اہم ہے جتنا اس کا حل کرنا۔

چوتھی سے ہمارے سیاست دان واقعات عالم سے حیرت انگیز طور پر ناواقف یا بے پروا ہیں۔ غالباً یہی ناواقفیت ہندوستان کے اکثر سرکاری ملازمین میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس لئے کہ سول سروس والے اپنی علیحدہ اور محدود دنیا میں گمن رہتے ہیں صرف بڑے بڑے حکام ان مسائل پر غور کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بھارتی حکومت واقعات عالم کو پیش نظر رکھنے پر مجبور ہے تاکہ ان کے لحاظ سے اپنی پالیسی کی تشکیل کرے۔ سب جانتے ہیں کہ بھارتیہ کی خارجی پالیسی پر اس چیز کا بڑا اثر ہے کہ وہ ہندوستان پر قابض ہے اور اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ مگر کتنے ہندوستانی سیاست دان اس پر غور کرتے ہیں کہ جاپانی شینٹائی ہوٹل کی بڑھتی ہوئی قوت، پاسن کیا ٹنگ میں انگریزوں، روسیوں اور جاپانیوں کی سازشیں، ہندستان کی سیاست سے گہرے تعلق رکھتی ہیں۔ وسط ایشیا کے حالات کا اثر صریح طور پر کشمیر پر پڑ رہا ہے اور وہ بھارتیہ کی پالیسی اور مہافت کا مرکز بن گیا ہے۔

ان سے بھی زیادہ اہم وہ ماسٹی تیز رفتاری سے جاری دنیا میں ہونا سمجھ رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیتا چاہے کہ انیسویں صدی کا نظام ختم ہو گیا اور

وہ آج کل کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ قانون دانوں کا وہ اصول، جو ہندوستان میں بہت رائج ہے کہ بریات کی نظیریں ڈھونڈ بھی جاتی ہیں وہاں کیا کام دے سکتے ہیں جہاں سب سے کوئی نظیر ہی موجود نہ ہو۔ ہم چھوٹے کو بیڑی پر چلا کر اسے ریل نہیں کہہ سکتے۔ اسے تو فرسودہ چیز سمجھ کر ترک ہی کرنا پڑے گا۔ روس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی ”نئے معاشی انتظامات“ اور عظیم اٹان تغیرات کا چرچا ہے۔ پریسڈنٹ روز ویلٹ نے ”جوئیٹینا ٹریڈنگ“ نظام کو قائم رکھنا اور تقویت پہنچانا چاہتے ہیں نہایت ببادری کے ساتھ بڑی بڑی ایکٹیں جاری کی ہیں جن سے ممکن ہے کہ امریکا کی ساری زندگی بدل جائے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ”جن لوگوں کو حد سے زیادہ حقوق حاصل ہیں ان سے وہ بچیں لے جائیں گے اور انہیں حد سے کم حقوق ملے ہیں انہیں اور دے جائیں گے“ ممکن ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوں مگر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ بہت رکھتے ہیں اور اپنے ملک کو یا مال رستوں سے نکال کر نئی راہ پر چلانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنی پالیسی کو بدلنے یا اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے سے نہیں ڈرتے۔ انگلستان میں سٹراٹھ جارج نے ایک ”نئے معاشی انتظام“ کی تجویز پیش کی ہے۔ ہندوستان میں بھی لیے بہت سے نئے انتظامات کی ضرورت ہے۔ یہ پرانا خیال کہ ”جو کچھ جانتا تھا وہ جانا جا چکا اور جو کچھ نہ جانتا تھا وہ کیا جا چکا“ عمل بھی ہے اور خطرناک بھی۔

بہت سے مسائل کا سامنا کرنا ہے اور اس کے لئے جرات سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اگر موجودہ اجتماعی اور معاشی نظام عام لوگوں کی حالت کو درست نہیں کر سکتا تو کیا اسے ہٹا دینے کا حق ہے؟ کیا کسی اور نظام سے عام فلاح کی امید ہو سکتی ہے؟ معن سیاسی تغیر سے کہاں تک بنیادی اصلاح اور ترقی ممکن ہے؟ اگر مستقبل حقوق رکھنے والوں کی انراض نہایت مفید تغیر کی راہ میں حائل ہوں تو کیا عقل اور اخلاق کا یہ تقاضا ہے کہ ان انراض کو نہ چھیڑا جائے اور عام لوگوں کو بدستور افلاس اور مصیبت میں رہنے دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ اصل مقصد ان حضرات کو نقصان پہنچانا نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو نقصان

نہ پہنچنے پائیں۔ اگر ان سے مصالحت کرنے کی کوئی صورت ہوتی تو وہ سب سے بہتر تھی۔ ممکن ہے کہ بعض لوگ مصالحت کو خلافت انصاف سمجھیں مگر اس میں کسی گوشہ نہیں ہو سکتا کہ مصلحت اسی میں ہے۔ ظاہر ہے کہ مصالحت کے یہی نہیں کہ مستقل حقوق ایک طبقے سے چھین کر دوسرے کو دے دئے جائیں۔ جاں کیس ممکن اور مناسب جو ان حقوق کے بدلے مقول معاوضہ دیا جاسکتا ہے کیونکہ بڑائی کا خروج اس سے کہیں زیادہ ہو گا۔ مگر بد قسمتی سے تمام تاریخ شاہد ہے کہ مستقل حقوق کے مالک اس طرح کے کھجورے پر راضی نہیں ہوتے۔ وہ طبقے جن کی ضرورت اور اہمیت سلج کی زندگی میں ختم ہو چکی ہے نہایت نا عاقبت اندیش ہوتے ہیں۔ وہ ایسا جو اکیلے ہیں کمر یا تو سب کچھ رہے یا سب کچھ جائے اس لئے وہ رفتہ رفتہ مٹ جاتے ہیں۔

بقول کانگرس مددنگ کیٹی کے لوگ املاک کی منضبطی وغیرہ کے متعلق بہت سی فضول باتیں کیا کرتے ہیں۔ اصل میں موجودہ نظام کی بنیاد املاک کی سلسل اور مستقل منضبطی سے قائم ہے اور اسی کو ختم کرنے کے لئے اجتماعی تغیرات تجویز کئے جاتے ہیں۔ مزدور جو کچھ اپنی محنت سے پیدا کرتا ہے اس کا ایک حصہ و زمرہ ضبط ہوتا رہتا ہے۔ کسان کا گھیت اس طرح ضبط کر لیا جاتا ہے کہ گان آنا بڑھادیے میں جے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ پہلے افراد مشترک زمین کو ضبط کر کے بڑی بڑی جائیدادیں بنالیتے تھے۔ وہ کاشتکار جو اپنی زمین کے مالک ہوتے تھے اسی طرح مٹا دئے گئے زمین منضبطی موجودہ نظام کی روح رواں ہے۔

اس کی تھوڑی بہت تلافی کرنے کے لئے سوسائٹی یا سلج مختلف تدبیریں اختیار کرتی ہے جو خود منضبطی کی تعریف میں آتی ہیں۔ جاری ٹیکس، ترکے کے محصول، قرض کو کم کرنے کے قوانین، زرعی مقدمہ بڑھا کر اس کی قیمت گھٹانا وغیرہ وغیرہ۔ حال میں ہم نہ صرف سودیٹ روس میں بلکہ چینی کے سرمایہ دار ملکوں میں قومی قرضے سے انکار کی بڑی بڑی مثالیں دیکھ چکے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں مثال برطانیہ کی ہے جس نے امریکا کا قرضہ چکانے سے انکار کر دیا۔ اودیہ مثال منہ وستان کے سامنے پیش کرنا بہت خطرناک ہے۔ مگر ان سب منضبطیوں اور انکاروں

سے بہت کم فائدہ ہوتا ہے اور بنیادی خرابی دور نہیں ہو سکتی اور بغیر اس کو دور کے سب سے نیا نظام قائم کرنا ناممکن ہے۔ موجودہ نظام کو بدلنے کا جو طریقہ سوچا جائے اس میں یہ اندازہ کر لینا چاہئے کہ ہیں اس کے لئے کتنا مادی اور روحانی نقصان اٹھانا پڑے گا اور اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ نامعاقبت اندیشی سے کام نہیں چل سکتا۔ ہیں یہ دیکھنا ہو گا کہ اس سے آخر میں انسان کی مادی اور روحانی خوشی اور ترقی میں کہاں تک مدد ملے گی۔ مگر اسی کے ساتھ ہیں اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہئے کہ اگر موجودہ نظام نہ بدلا جائے اور اپنی ناکام اور نامراد زندگی قاتلے اور مصیبت اخلاقی اور روحانی ذلت کا بوجھ بدستور اٹھاتے رہیں تو اس سے کس قدر شدید نقصان ہوگا۔ موجودہ معاشی نظام بار بار آنے والے سیلاب کی طرح بے شمار انسانوں کو بہا لے جاتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر ہم میں سے کچھ لوگ ڈول بھر بھر کے پانی نکالیں تو نہ اس سے یہ سیلاب رک سکتا ہے اور نہ لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ یہاں چپے باندھنے اور نہریں بنانے کی ضرورت ہے تاکہ پانی کی ملک توت انسان کی فلاح کا ذریعہ بن جائے۔

پہلی ہوئی بات ہے کہ اکثر اہمیت جو عظیم الشان تبدیلیاں کئی چاہتی ہے وہ دو چار قانون پاس کر دینے سے نہیں ہو سکتیں۔ مگر بغیر ہی اس عمارت کی بنیاد کھنڈے کے لئے کچھ بنیادی قوانین اور حقوق ضروری ہیں۔ اگر ہیں اکثر اہمیت کی نظام کی تعمیر شروع کرنی ہے تو اس سے کام نہیں چل سکتا کہ ہم اتفاقات کے بھروسے پر بیٹھے رہیں یا کبھی جو سن آجائے تو دیوار پر دو چار روٹے رکھ کر چھوڑ دیں کہ وہ گر جائے۔ پہلے بڑی بڑی مکادوں کو دور کرنا پڑے گا۔ مسلسل قصداً میر میں سے چھیننا نہیں بلکہ غریبوں کو دینا ہے، موجودہ منگدستی کی جگہ خوش حالی پیدا کرنا ہے۔ مگر اس کے حاصل کرنے کے لئے لوگوں کی ذاتی اغراض کو جو سماج کی ترقی میں مائل ہیں راہ سے ہٹانا پڑے گا۔ راہ کے انتخاب میں ہمارے پسند کرنے یا ناپسند کرنے سے بحث نہیں بلکہ یہ مجرد انصاف کا بھی سوال نہیں۔ یہاں تو یہ دیکھنا ہے کہ ایسی چیز جو معاشی حیثیت سے معمول ہو، ترقی پذیر ہو، ماحول سے مطابقت رکھتی ہو اور انسانوں کی بڑی

سے جی جاعت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتی ہو۔

تمکنت اغراض میں تصادم ہونا ناگزیر ہے۔ مصالحت کی کوئی صورت نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے گا کہ ہم ادھر ہوں یا ادھر۔ مگر فیصلہ کرنے سے پہلے مسئلے کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ اشتراکیت کو مقبول بنانے کے لئے محض جذباتی اثر ڈالنا کافی نہیں۔ اس کے ساتھ ذہنی اور عقلی اثرات بھی ہونے چاہئیں جو واقعات اور دلائل پر مبنی ہوں۔ مغرب میں اس قسم کی بہت سی کتابیں موجود ہیں مگر ہندوستان میں ان کی بڑی کمی ہے اور بہت سی باہمی کتابیں بیاں داخل نہیں ہونے پاتیں۔ گردوسرے ملکوں کی کتابیں پڑھنا کافی نہیں۔ اگر ہندوستان میں اشتراکیت قائم ہونی ہے تو وہ میں کے حالات کے مطابق نشو و نما پائے گی اس لئے ان حالات کا مطالعہ کرنا نہایت اہم ہے۔ ہمیں ماہرین فن کی ضرورت ہے جو مطالعہ کر کے مفصل تجویزیں پیش کریں۔ قسمتی سے ہمارے ماہرین فن سرکار کے یا نیم سرکاری یونیورسٹیوں کے ملازم ہیں اور وہ اس راہ میں قدم بڑھاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اشتراکیت جسے لے ڈینی بنیاد کافی نہیں۔ مگر یہ بھی یقینی ہے کہ اس بنیاد کے بغیر ہم معاملات پر پورا قابو حاصل نہیں کر سکتے اور کسی قوی تحریک کو نہیں چلا سکتے۔ اس وقت زراعتی مسئلہ ہندوستان میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے مگر صنعت بھی اس سے کچھ کم نہیں اور پھر وہ روز بروز بڑھ رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس قسم کی ریاست چاہتے ہیں یا کان ریاست یا صنعتی ریاست؟ ظاہر ہے کہ ہمارے بیاں غالب رنگ کاشتکاری کا تھا مگر میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ صنعت کو ترقی دینا بھی ممکن ہے۔

ہماری صنعت کے ناخدا عجیب فرسودہ خیالات رکھتے ہیں۔ وہ دوسرے مایہ نازوں سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ عام لوگ اس قدر غفلت میں کہ یہ حضرات ان سے مطلق توقع نہیں رکھتے کہ وہ آگے چل کر صنعتی پیداوار کے فریادوں گے اس لئے وہ مزدوروں کی اجرت بڑھانے یا کام کا وقت کم کرنے کی تجاویز کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ حال میں

پارچہ بانی کے کارخانوں میں کام کا وقت دس گھنٹے کے بجائے نو گھنٹے کر دیا گیا ہے۔ اس پر احمد آباد کے کارخانہ داروں نے مزدوروں کی اجرت بیان تک کہ ٹھیکے کے کام کی اجرت بھی کم کر دی یعنی کام کا وقت کم ہونے سے بے چارے مزدوروں کی آمدنی کم ہو گئی اور ان کا معیار زندگی اور بھی گھٹ گیا صنعت کی عقلی تنظیم بڑھ رہی ہے جس سے مزدور پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور وہ زیادہ تنگنا ہے مگر اس کی اجرت میں اس تناسب سے اضافہ نہیں ہوا۔ ہمارے ارباب صنعت کا خیال وہ ہے جو یورپ میں انیسویں صدی کے آغاز میں تھا۔ انھیں جب موقع ملتا ہے خوب نفع کھاتے ہیں مگر مزدور دی موچی کے موچی رہتے ہیں۔ جب مندا ہوتا ہے تو مالک شور مچاتے ہیں کہ اجرت کم کرے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ انھیں نہ صرف ریاست مدد دیتی ہے بلکہ ہمارے اوسط طبقے کے سیاست دان بھی۔

احمد آباد کے پارچہ بان مزدوروں کی حالت پھر بھی غنیمت ہے بہمی وغیرہ میں تو ہیبتناک حال ہے اور بنگال کے جوٹ کے یا کان کنی کے مزدور ان سے بھی گئے گذرے ہیں۔ سب سے پست درجہ چھوٹی چھوٹی غیر منظم صنعتوں میں کام کرنے والوں کا ہے۔ اگر کوئی جوٹ اور پارچہ بانی کے کارخانوں کے کردار سنی مالکوں کے محلوں اور ان کی شان و شوکت کا مقابلہ ان جھونپڑیوں سے کرے جن میں ان کارخانوں کے نیم پرہیز مزدور رہتے ہیں تو اسے بڑی عبرت اور بصیرت حاصل ہو مگر ہم اس تضاد کے منظر کو معمولی چیز سمجھ کر اس سے گذر جاتے ہیں اور مطلق متاثر نہیں ہوتے۔

صنعتی مزدوروں کی یہ گئی گذری حالت آمدنی کے لحاظ سے کسانوں کی حالت سے پھر بھی بہتر ہے۔ مگر کسان کو ایک فائدہ ہے۔ وہ کھلی ہوا میں رہا کرتا ہے اور شہر کے غریب پوروں کی ذلت سے محفوظ رہتا ہے۔ مگر وہ اس قدر کمزور ہے کہ اپنے کھلے ہوا دار گاؤں کو یہ قول گاندھی جی کے ”گھوڑا“ بنا دیتا ہے۔ اس میں اتحاد عمل یعنی مل جل کر سب کے فائدے کے لئے کام کرنے کا مادہ بالکل نہیں ہے۔ اسے اس الزام میں برا بھلا کہنا

سہل ہے مگر وہ غریب کیا کہے جب زندگی اس کے لئے ایک مسلسل اور شدید انفرادی کشمکش بن گئی ہو اور ہر شخص اس کا دشمن ہو؟ سچ پوچھے تو یہی نعتِ تعب کی بات ہے کہ وہ بہر کیوں کر کرتا ہے۔ حجاب لگایا گیا ہے کہ ۱۹۲۸ء میں پنجاب کے کاشتکار کی روزانہ آمدنی کا اوسط ۹ آنے تھا اور ۱۹۳۸ء میں نوپائی یعنی تین پیسے رہ گیا۔ اور پھر پنجاب کے کاشتکار صوبہ متحدہ، بہار اور بنگال کے کسانوں سے زیادہ خوشحال سمجھے جاتے ہیں صوبہ متحدہ کے بعض مشرقی اضلاع دگن کوٹ (دیگرہ) میں کسا دبا زاری سے پہلے کھیت کے مزدور کی اجرت دو آنے روز تھی۔ یہ کہنا کہ ان افسرِ سناک حالات کی اصلاح خیرات و حیات سے یا دیہی ترقی کی مقامی کوششوں سے ہو سکتی ہے کسان اور اس کی مصیبتوں کی سنہی اڑانا ہے۔

آخر اس دلدل سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ کروڑوں آدمیوں کو اس جہتی سے ابعادِ ناسل نہیں پھر بھی کوئی نہ کوئی تدبیر سوچی جاسکتی ہے۔ مگر اصل شکل یہ ہے کہ اگر بابِ غرض ہر تبدیلی کی مخالفت کرتے ہیں اور بیرونی سلطنت کے ماتحت رہ کر کسی قسم کا تغیر ناممکن ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے زمانے میں ہندوستان کون سا رخ اختیار کرتا ہے۔ زمانے کا رجحان زیادہ ترکیبِ نرم یعنی اشتراکیت اور فاشزم یعنی قومی اشتراکیت کی طرف ہے۔ جو پارٹیاں ان دونوں کے مین بین ہیں وہ ٹپتی جاتی ہیں۔ سرمایہ کی پیش گوئی ہے کہ ہندوستان قومی اشتراکیت اختیار کرے گا۔ غالباً مستقبلِ قریب میں ایسا ہی ہو گا جیسا کہ وہ کہتے ہیں۔ ابھی سے بنگال اور ایک ہندک دوسرے صوبوں کے نوجوان مردوں اور عورتوں میں قومی اشتراکیت کے نمایاں رجحان نظر آ رہے ہیں۔ چونکہ قومی اشتراکیت انسانی تشدد سے وابستہ ہے اس لئے ہندوگان کا گرس جو عدم تشدد کے پابند ہیں، قدرتی طور پر اس سے نفرت کرتے ہیں۔ مگر قومی اشتراکیت کی فلسفیانہ بنیاد یعنی ایک اجتماعی ریاست کا تصور، جس میں اپنے طبقوں کے مستقل حقوق متعین اور محدود کر دئے جائیں گے مگر چھینے نہیں جائیں گے، غالباً انہیں پسند آئے گا۔ پہلی نظر میں پرانے اور نئے اتر راج کی یہ صورت بہت دلکش

علوم ہوتی ہے۔ یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ یہ صورت جس میں سانپ مرے اور لالچی نہ ٹوٹے ممکن بھی ہے یا نہیں۔

ظاہر ہے کہ قومی اشتراکیت کی تائید اصل میں اوسط طبقے کے نوجوانوں کی طرف سے ہوگی۔ ہندوستان میں بافضل انقلاب پسند مزدور کسان نہیں بلکہ اوسط طبقے ہی کے بعض لوگ ہیں اگرچہ آگے چل کر کارخانوں کے مزدور یقیناً ان سے کہیں زیادہ انقلاب پسند ہو جائیں گے۔ قومیت پسند اوسط طبقہ فاشزم کے خیالات پھیلنے کے لئے بہت عمدہ میدان ہے۔ مگر فاشزم مغربی ممالک میں یہاں اس وقت تک نہیں پھیل سکتا جب تک بیرونی حکومت موجود ہے۔ ہندوستان میں فاشزم یا قومی اشتراکیت یقیناً اپنے ملک کی آزادی کی حامی ہوگی اور وہ کسی طرح بھانوی حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ اُسے جمہور سے مدد لینا پڑے گی۔ اگر بھانوی قبضہ باطل ہو جائے تو غالباً قومی اشتراکیت اُسے اوسط طبقے اور دوسرے مستقل حقوق رکھنے والے طبقوں کی مدد سے بہت جلد پھیل جائے گی۔

مگر بھارتیہ کا قبضہ اس قدر جلد ہٹنے والا نہیں اور اس آئینہ حکومت کی انتہائی سختیوں کے باوجود اشتراکیت اور اشتراکیت کے خیالات بھی پھیل رہے ہیں۔ اشتراکی پارٹی ہندوستان میں خلاف قانون قرار دے دی گئی ہے اور اس میں اشتراکیت کے سہارا دینا پسندانہ پروگرام رکھنے والی مزدوروں کی انہیں بھی سمیٹ لی جاتی ہیں۔

قومی اشتراکیت اور اشتراکیت میں سے میری ہمدردی سراسر اشتراکیت کے حق میں ہے جیسا کہ اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوگا۔ ہرگز میں خود اشتراکی نہیں ہوں۔ میرے خیالات کی جڑیں شاید اب بھی ایک صد تک انیسویں صدی میں پویست ہیں اور مجھ پر ”تہذیب انسانیت“ کی تعلیم کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ میں اس سے پوری طرح آزاد نہیں ہو سکتا۔ اوسط طبقے کے شہریوں کی ذہنیت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی اور قدرتی طور پر بہت سے اشتراکی اس سے خفا ہیں۔ میں اذعاناً عقائد کو پسند نہیں کرتا۔ اس لئے مجھے یہ چیز جو اشتراکیوں کی خصوصیت ہے ناپسند

ہے کہ کارل مارکس کی تصانیف یا اورکت میں وحی آسانی بھی جائیں جن میں چون دجہا کی گنجائش نہیں اور فرقہ بندی کر کے منکروں کے خلاف جہاد کیا جائے بلکہ روس کی بہت سی کارروائیاں، خصوصاً اس کے زمانے میں تشدد سے کام لینا مجھے سخت ناپسند ہے۔ ان سب باتوں کے باوجود اشتہالی فلسفے کی طرف میرا رجحان روز بروز بڑھتا جاتا ہے۔

مکن ہے کہ مارکس کے بعض اقوال اور اس کا اخلاقی اقدار کا نظریہ غلط ہو۔ میں اس کا فیصلہ کرنے کا اہل نہیں ہوں۔ مگر میرے خیال میں وہ اجتماعی امور میں گہری بصیرت رکھتا تھا اور یہ بصیرت اس علمی طریقے پر مبنی تھی جو اس نے اختیار کیا تھا۔ یہ طریقہ تاریخ اور موجودہ حالات دونوں کے سمجھنے میں اور طریقوں سے کہیں زیادہ مفید ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو تغیرات آج کل ہو رہے ہیں ان کا سب سے گہرا اور روشن مطالعہ پیروان مارکس کی تصانیف میں نظر آتا ہے۔ یہ کہہ دینا سہل ہے کہ مارکس ان رجحانات کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکا جو آگے چل کر ظاہر ہوئے مثلاً اوسط طبقے میں انقلابی عنصر کا پیدا ہونا جو آج کل اس قدر نمایاں ہے مگر میرے خیال میں مارکس کے فلسفے کی اصل خوبی یہ ہے کہ اس میں اذعانیت کا نام تک نہیں بلکہ تمام مسائل کو سمجھنے کے عقلی اور علمی طریقے پر زور دیا گیا ہے اور اسی کے ساتھ عملی پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہ طریقہ ہمیں اپنے زمانے کے اجتماعی مطالبہ کے سمجھنے میں مدد دیتا ہے اور عمل اور تدبیر کی راہ دکھاتا ہے۔

طبعی عمل بھی اس کے یہاں معین اور محدود نہیں بلکہ حالات کے لحاظ سے بدلا جاسکتا ہے۔ کم سے کم لینن کی ہی رائے تھی اور اس نے نہایت قابلیت سے بدلتے ہوئے حالات کی مناسبت سے اپنے عمل کو بدل کر اسے صحیح ثابت کر دیا۔ وہ کتاب ”جہاد و جد کے کسی خاص طریقے کو رد یا قبول کرنا“ بغیر اس کے کہ موجودہ صورت حال کی تفصیلات پر موقع اور عمل کے لحاظ سے غور کیا جائے، مارکس کے اصول سے صریحی انحراف ہے؛ ایک اور جگہ اس نے کہا ہے ”کوئی چیز آخری اور قطعی نہیں۔ ہمیں ہمیشہ حالات سے سبق لینا چاہئے“

اس وسیع اور ہمہ گیر طرز خیال کی وجہ سے، مستقل پسند اشتہالیوں میں، ایک حد تک تقابلی زندگی کا ایک نامی تصور پیدا ہو گیا ہے۔ سیاست ان کے نزدیک محض ابن الوقتی یا اندھیرے میں ٹٹولنے کا نام نہیں۔ جو مقصد اور نصب العین ان کے سامنے ہے وہ ان کی جدوجہد اور قربانیوں میں ایک منویت کی شان پیدا کرتا ہے۔ انھیں یہ احساس ہے کہ ہم ایک عظیم الشان فوج کے سپاہی ہیں جو نوع انسانی کی منزل مقصود کی طرف بڑھ رہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ”ہم تاریخ کی رفتار کے قدم پر قدم چل رہے ہیں“۔

قابلاً اکثر اشتہالی یہ احساس نہیں رکھتے۔ شاید لینن ہی ایک شخص تھا جو نامی زندگی کا کامل تصور رکھتا تھا اور اسی وجہ سے اس کا عمل اس قدر موثر تھا۔ مگر کچھ تھوڑی سی جھلک اس تصور کی ہر اشتہالی کے ذہن میں، جس نے لینن کے فلسفے کو سمجھ لیا ہے، موجود ہے۔

بہت سے اشتہالی ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ نبھا بہت مشکل ہے۔ انھوں نے دوسروں کو خواہ مخواہ چھڑ کر خصر دلانے کا ایک عجیب طرز اختیار کر لیا ہے۔ مگر ان بے چاروں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں اور سولے سو ویٹ یونین کے اور سب کہیں انھیں بڑی سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ میں ان کی ببادری اور ایشیا کا ہمیشہ سے قائل ہوں۔ وہ اور کروڑوں آدمیوں کی طرح تکلیفیں سستے ہیں مگر فرق یہ ہے کہ وہ تقدیر کی زبردست قوت کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ وہ ان تکلیفوں کا مقابلہ انسانوں کی طرح کرتے ہیں اور اس میں ایک لٹاک عظمت و وقار کی شان ہے۔

روس کے اجتماعی تجربات کے کامیاب یا ناکامیاب ہونے کا مارکس کے نظریے کی قدر و قیمت پر براہ راست کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ بات تصور میں آسکتی ہے گو یہ بہت بعید از قیاس ہے، کہ بعض مخالف حالات یا بعض قوتوں کے اتحاد سے یہ تجربات ناکام رہیں۔ پھر بھی اس زبردست انقلاب کی اہمیت باقی رہے گی۔ باوجود اس کے کہ مجھے اس کی بہت سی باتیں ناپسند ہیں یہ خیال ہے کہ اس نے دنیا کے سامنے ایک شمع امید

روشن کر دی ہے۔ میں کافی معلومات نہیں رکھتا اس لئے مجھے اس پر نکتہ چینی کرنے کا حق نہیں۔ سب سے بڑا خوف مجھے یہ ہے کہ جبر و تشدد کی جو فضا قائم ہو گئی ہے اس کا انجام اچھا نہیں اور اس سے بھی اچھا چیز انا شکل ہو جائے گا۔ مگر جو لوگ روس کی قسمت کے مالک ہیں ان میں یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نئی راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ نصب العین ہمیشہ ان کے پیش نظر رہتا ہے۔ دوسرے ملکوں میں ان کی جدوجہد بالکل بے کار ثابت ہوئی۔ مگر غالباً یہ اب بہت کم کر دی گئی ہے۔

جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے اشتہاریت اور اشتہاریت کا زمانہ ابھی بہت دور ہے۔ ہاں اگر خارجی واقعات کی رو میں آگے بڑھائے جائے تو اور بات ہے۔ ابھی تو ہمیں اشتہاریت سے نہیں بلکہ فرقہ پرستی سے نبٹنا ہے۔ فرقہ وارانہ زندگی کے لحاظ سے ہندوستان حکمت کے دور سے گزر رہا ہے۔ اربابِ مل اپنی قوت کو بھپوٹی بھپوٹی چیزوں میں سانسوں اور چالوں میں، ایک دوسرے کو ذک وینے میں ضائع کر رہے ہیں۔ ان میں بہت کم ایسے ہیں جو دنیا کی ترقی اور بہتری سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ شاید یہ ایک عارضی حالت ہے جو بہت جلد گزر جائے گی۔

کانگریس نے انا ضرور کیا کہ مجموعی طور پر اس تاریک فضا سے دور رہی مگر اس کی ذہنیت چھوٹے طبقے کے شہریوں کی ہے اور اسی رنگ میں اس نے فرقہ وارانہ مسئلے اور دوسرے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح سے کامیابی ہونے کی امید نہیں آج کل وہ نیچے اور سطح طبقے کے خیالات کی نمائندگی کر رہی ہے کیونکہ بائیسویں طبقہ سب سے زیادہ انقلاب پسند ہے اور سب سے زیادہ احتجاج کرتا ہے۔ مگر میری اس میں اتنی زندگی نہیں ہے جتنی دیکھنے میں معلوم ہوتی ہے۔ اس پر دونوں طرف سے دو قوتوں کا زور ہے۔ ان میں سے ایک بہت مستحکم ہے اور دوسری کمزور ہے مگر اس کی قوت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس میں

آج کل بحران کی کسی کیفیت ہے اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ آگے چل کر اس کا کیا انجام ہو گا۔ وہ غالب قوت کا ساتھ نہیں دے سکتی جب تک ہندوستان کو آزادی دلانے کا کام جو اس کا تاریخی مشن ہے ایوارڈ کر دے۔ مگر اس مقصد کے حاصل ہونے سے پہلے ممکن ہے کہ اور قوتیں بڑھ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیں یا اس کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لیں۔ بہر حال اغلب یہی ہے کہ جب تک ہندوستان آزاد نہ ہو جائے گا مگر اس کی سیاست پر حاوی رہے گی۔

کوئی تشدد کا طریقہ اختیار کرنا بالکل خارج از بحث ہے۔ یہ محض قوت کا ضائع کرنا ہے جس سے کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ میرے خیال میں یہ بات عام طور پر تسلیم کی گئی ہے اگرچہ اکادمی کاشا لیں انفرادی تشدد کی بھی نوا آ جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ سوا اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ دونوں طرف سے تشدد برپا ہو اور اگر ہم اس جگہ میں نہیں گئے تو پھر اس سے نکلنا بہت مشکل ہو گا۔

ہم سے اکثر کہا جاتا ہے کہ ہم ”آپس میں متحد ہو کر دشمن سے مقابلہ کرنا چاہیے۔“ سرزنائے دشمنانہ جو مشن اور طاقت سے اس کی تاکید کرتی رہتی ہیں۔ وہ شاعرہ ہیں اور اتحاد اور ہم آہنگی کی خوبیاں بیان کرنا ان کا حصہ ہے۔ ظاہر ہے کہ آپس میں متحد ہونا بڑی اچھی چیز ہے بہ خصوصیکہ اس کے ساتھ ”دشمن سے مقابلہ“ بھی ہو۔ مگر جب اس فقرے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اونچے طبقے کے چند آدمیوں میں کسی قسم کا معاہدہ یا مصالحت ہو جائے۔ اس قسم کے اتحاد میں ہی ہو گا کہ جو لوگ سب سے زیادہ محتاط اور اعتدال پسند ہیں ان کا رنگ چھا جائے۔ متحدہ مقابلے کی جگہ متحدہ پسائی کا منظر نظر آئے گا۔

یہ کہنا بالکل مہمل ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اتحاد یا مصالحت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ زندگی اور سیاست بڑی پیچیدہ چیز ہے۔ اس میں ہمیشہ سیدھی لکیروں کی کھینکیں نہیں ہوتیں۔ لیکن جیسے سخت آدمی نے کہا تھا کہ ”بغیر رٹے ہوئے آگے بڑھے چلے جانا“

معاملت کا نام نہ لینا معنی یہ ہے انقلابی طبقے کی سنجیدہ حکمت عملی نہیں، معاملت تو کرنی ہی پڑتی ہے۔ ہمیں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا چاہئے۔ مگر خواہ ہم معاملت کریں یا نہ کریں اصل اصول یہ ہے کہ جو چیزیں مقدم ہیں وہ ہمیشہ مقدم رہیں مگر درجے کی چیزیں ان سے زیادہ اہمیت نہ حاصل کرنے پائیں۔ اگر ہم اپنے اصول و مقاصد پر قائم ہیں تو عارضی سمجھوتوں سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ خطرہ تو یہ ہے کہ کہیں ہم اپنے کردار بھائیوں کے خواہو مہلنے کے طور سے اصول اور مقاصد میں ڈھیل نہ ڈال دیں۔ لوگوں کو گمراہ کرنا انھیں خفا کرنے سے بدتر ہے۔

میں نے موجودہ واقعات کا ذکر صبح اور ایک حد تک خشک منطقی طریقے سے کیا ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح دکھوں جیسے ایک شخص دور سے تماشہ دیکھتا ہو۔ عموماً جب محل کا موقع آتا ہے تو میں تماشائیوں کی صف میں نہیں ہوتا ہوں بلکہ مجھ پر تو یہ لازم لگایا جاتا ہے کہ میں بے ضرورت میدان میں کود پڑتا ہوں۔ اس وقت اگر میں آزاد ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنے ہم وطنوں کو میں کیا مشورہ دیتا؟ شاید وہ جلی احتیاط جو سیاسی آدمیوں میں ملتی ہے مجھے اپنی رائے قبل از وقت ظاہر کرنے سے روکتی۔۔۔ مگر سچ پوچھے تو میں نے کوئی رائے قائم کی ہے اور نہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں کچھ کہی نہیں سکتا تو خواہ مخواہ الجھن میں کیوں پڑوں؟ یوں تو مجھے الجھن رہتی ہے مگر جب تک جیل میں ہوں، یہ کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم فوری جدوجہد کے مسئلے میں سر نہ کھپاؤں۔

جیل میں جدوجہد ایک دور از کار چیز معلوم ہوتی ہے۔ انسان عمل کا ناخدا نہیں رہتا بلکہ موج حوادث کی گشتی بن جاتا ہے۔ وہ ہر وقت انتظار میں رہتا ہے کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ میں ہندوستان اور ساری دنیا کے سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بحث کرتا ہوں مگر سچ پوچھے تو یہ چیزیں جیل کی اس چھوٹی سی دنیا میں جو ایک مدت سے میرا گھر ہے کب اہمیت رکھتی ہیں؟ قیدیوں کو تو بس ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے یعنی اپنی رہائی کی تاریخ کی۔

نینی کے جیل میں اور بیاں الوٹے میں مبت سے قیدی میرے پاس آکر بڑے
 اشتیاق سے ”جنگلی“ کے متعلق سوال کرتے تھے۔ پہلے تو میری کچھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا چیز ہے
 مگر پھر معلوم ہوا کہ یہ جو بلی کی خوابی ہے۔ انھوں نے شاہ جارج کی سلور جو بلی کے جشن کی
 انوار میں سنی تھیں مگر وہ اس کی حقیقت سے واقف نہ تھے۔ پہلے کی سنی سانی باتوں کی بنا
 پر وہ اس کے صرف ایک ہی سنی سمجھتے تھے، بعض قیدیوں کو رہائی ملنا اور مبتل کی سزا
 میں تخفیف ہونا۔ اسی وجہ سے سب قیدی، خصوصاً وہ جنہیں لمبی سزا نہیں ملی ہیں، آنے والی
 ”جنگلی“ سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کے لئے ”جنگلی“ دستور اساسی کی اصطلاحات پالوئٹ
 کے قوانین، اشتراکیت اور اشتعالیت ان سب سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔

(۶۸)

خاتمہ

”ہیں سی کی تاکید کی گئی ہے مگر سی کا پورا کرنا ہمارے نصیب میں نہیں؟“

(تالمود)

میری کہانی ختم ہو گئی۔ سفر زندگی کے یہ حالات جو باہل شخصی نقطہ منظر سے لکھے گئے ہیں، جیسے کہ بھی ہیں، آج کی تاریخ یعنی ۱۴ فروری ۱۹۳۵ء تک الموطے کے ڈسٹرکٹ میں میں مکمل ہو گئے۔ تین مہینے ہوئے میں نے اسی جیل میں اپنی پینتالیس سالگرہ منائی تھی اور غالباً ابھی میری زندگی کے بہت سے سال باقی ہیں۔ کبھی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تمک گیا ہوں اور کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا نازہ خون میری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میرا جسم خاصہ مضبوط ہے اور میرا دل غصہ سے جھیلنے کی قوت رکھتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اتفاقی حادثہ پیش نہ آگیا تو میں بھی بہت دن جیوں گا۔ لیکن آنے والی زندگی جب تک بہت نہ جائے اس کا حال کیونکر لکھا جاسکتا ہے۔

شائد میری سرگذشت لوگوں کو ہیجان خیز نہ معلوم ہو۔ جس کی عمر قید میں کٹی ہو اس کی زندگی میں ہیجان خیز واقعات کہاں سے آئیں؟ سچ پوچھے تو میری کہانی میں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ جو مجھ پر گزری وہ میرے ملک کے لاکھوں مردوں اور عورتوں پر بھی گزری۔ جتنی ہوئی کیفیتیں، امیدوں اور مایوسیوں، تشنگی اور افسردگی، سخت جدوجہد اور جبری تمنائی کی یہ داستان ہم سب کی داستان ہے۔ ایک فرد قوم کی حیثیت سے میں قوم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، کبھی اس پر اثر ڈالا، کبھی اس سے متاثر ہوا۔ اس کے باوجود دوسرے افراد کی طرح

میں ایک جداگانہ شخصی زندگی رکھتا تھا اور ب کے بیچ میں رہتے ہوئے سب سے الگ رہتا تھا۔ یوں تو ہم لوگ اکثر جتنے بھی تھے مگر ہمارے بہت سے کاموں میں حقیقت اور پہچانی ہوتی تھی جس کی وجہ سے ہم اپنی ذات کے تنگ دائرے سے نکل کر وہ اہمیت حاصل کر لیتے تھے جو ہیں ان کاموں کے بغیر نہیں حاصل نہ ہوتی۔ کبھی کبھی ہمیں خوش قسمتی سے اس مکمل زندگی کا تجربہ ہوتا تھا جو نصب العین اور عمل کی مطابقت کا نام ہے اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ اگر ہم نصب العین کو ترک کر کے غالب قوت کے آگے چپ چاپ سر جھکا دیں تو ہماری زندگی برباد اور ہماری اوقات تلخ ہو جاتی۔

مجھے اس زمانے میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ایک بڑی نعمت یہ حاصل ہوئی کہ میں زندگی کو ایک نہایت دلچسپ سفر سمجھنے لگا جس میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، بہت کچھ کرتا ہے۔ مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا رہا کہ میں عقل اور تجربے میں ترقی کر رہا ہوں۔ یہ احساس اب بھی ہے اور اس سے مجھے اپنے کاموں میں اہل کار ہوں کے مطالعے میں خاص لطف آتا ہے اور زندگی اچھی طرح گذرتی ہے۔

اس سرگزشت کے لطف میں میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر واقعے کے ساتھ ان خیالات اور جذبات کا بھی ذکر کروں جو اس وقت میرے دل میں تھے، تاکہ جہاں تک ممکن ہو میری اندرونی حالت کا اندازہ ہو جائے۔ گذری ہوئی کیفیت کی تصویر اس طرح کھینچا کہ اس میں ہر کے واقعات کی جھلک نہ آنے پائے سہل نہیں ہے۔ اس سے لازمی طور پر اچھے حالات کے بیان میں پچھلے خیالات کا رنگ آگیا ہو گا مگر جو مقصد میرے پیش نظر تھا وہ یہی تھا کہ خود اپنی بصیرت کے لئے اپنی ذہنی نشوونما کا نقشہ کھینچوں۔ شاید میں اس تحریر میں اپنے آپ کو ایسا نہیں دکھاسکا جیسا میں واقعی تھا بلکہ ایسا جیسا میں ہونا چاہتا تھا یا سمجھتا تھا کہ ہوں۔

چند مہینے ہوئے سرچ۔ بی۔ راہسوامی آئرن نے جمع عام میں یہ کہا تھا کہ جو اہر لال مجبور کے خیالات کا ناماندہ نہیں ہے مگر اپنی قربانی تصور پرستی اور جوش عقیدت کی وجہ

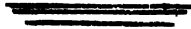
سے، جو بہ قول ان کے محض ”غریب نفس“ ہے، اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ”غریب نفس“ میں مبتلا ہو وہ اپنی حالت کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا۔ میں اس ذاتی معاملے میں جی۔ پی۔ سے بحث کرنے کی جرأت نہیں کروں گا۔ کئی سال سے مجھے ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا، مگر اب سے بہت پہلے ایک زمانہ وہ بھی تعجب وہ اور میں دونوں ہوم رول لیگ کے جوائنٹ سکرٹری تھے۔ اس عرصے میں دنیا بدل گئی۔ وہ ترقی کے مدارج طے کر کے آسمان پر پہنچ گئے اور میں خاک کا پتلا زمین پر پڑا رہا۔ اب مجھ میں اور ان میں اس کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں کہ دونوں ایک ہی قوم کے افراد ہیں۔ وہ آج کل، خصوصاً پچھلے چند سال سے، ”ہندوستان کی برطانوی گورنمنٹ کے تحیدہ خواں“، ”ہندوستان اور دوسرے ملکوں میں حکومتِ مطلق کے حامی“ اور خود بھی ایک دیسی ریاست کے وزیر اور استبداد کے چشم و چراغ ہیں۔ غالباً ان میں اور مجھ میں ہر معاملے میں اختلاف رائے ہے مگر ایک جزوی چیز میں ہم دونوں متفق ہیں۔ ان کا یہ ارشاد بالکل صحیح ہے کہ میں مجبور کے خیالات کا نایندہ نہیں ہوں۔ مجھے ہرگز یہ خیال نہیں ہو۔

بچ پوچھے تو بعض وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا میں کسی کامی نائنڈ ہوں اور میرا دل کہتا ہے نہیں کسی کانہیں۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ مجھ سے انس اور محبت رکھتے ہیں۔ مشرق اور مغرب کا سمجھن مرکب بن کر نہ میں اور نہ کارہا نہ اُدھر کا۔ غالباً میرے خیالات اور تصورات میں مغربی رنگ مشرقی رنگ پر غالب ہے مگر اور ہندوستانیوں کی طرح میں بھی اپنے دلیں سے بے شمار رشتوں سے وابستہ ہوں اور میرے نفس کے نیم شعوری طبقے میں برہمنوں کی سیکڑوں نیشتوں کی روایات دلی ہوئی ہیں۔ نہ تو میں قدیم اثرات سے آزاد ہو سکتا ہوں نہ جدید خیالات سے۔ یہ دونوں میری سیرت کا جز بن گئے ہیں اور اگرچہ وہ مشرق اور مغرب دونوں جگہ میرے کا آتے ہیں مگر اسی کے ساتھ انھوں نے میرے دل میں دھانی ترقی کا احساس پیدا کر دیا ہے جو نہ صرف سیاسی جدوجہد میں بلکہ سادگی زندگی میں مجھ پر چھایا ہوا رہتا ہے۔ مغرب میں بالکل باطنی معلوم ہوتا ہوں وہاں کی زندگی میں کسی طرح

نہیں کپ سکا۔ مگر بعض اوقات اپنے دہس میں بھی جھے بسی ہونے کا احساس ہوتا ہے۔
 پہاڑ کو دور سے دیکھ کر اس پر چڑھنا سہل معلوم ہوتا ہے اور چوٹی اٹا رہا کرتی ہے کہ چلے آؤ
 مگر پاس پہنچ کر خشک کا سامنا ہوتا ہے اور قبا اور چڑھتے جائے آنا ہی راستہ کٹھن ہوتا جاتا ہے اور
 چوٹی دور پہنچتی جاتی ہے۔ مگر جو بھی چڑھنے کی کوشش کرے گا زمین اس میں بجائے خود ایک پلٹ
 ہے۔ شاید زندگی کی قدر قیمت کسی پر منحصر ہے انجام پر نہیں۔ اکثر راستے کا ڈھونڈنا خشک ہوتا ہے
 مگر غلط راستے کا پہچان لینا آسان ہے اور اگر انسان اس سے بچ کر چلے تب بھی غنیمت ہے۔
 نہایت عجز و انکسار سے میں حکیم بیل ستراط کا یہ قول نقل کرتا ہوں "جھے نہیں معلوم موت کیا
 ہے۔ ممکن ہے وہ کوئی اچھی چیز ہو اس لئے میں اس سے نہیں ڈرتا۔ مگر یہ میں خوب جانتا ہوں
 کہ اپنے فرض سے من موڑنا برا ہے اور جس چیز میں بھلائی کا احتمال ہو اسے میں اس چیز پر ترجیح
 دیتا ہوں جس کی برائی کا یقین ہے۔"

نہ جانے کتنے سال میں نے جیل میں بسر کئے! کتنے موسم آئے اور چلے گئے، کتنے چاند
 بڑھے اور گھٹ گئے۔ تارے بڑے نباتات اور وقار سے اپنے مسیر پر چلے رہے اور میں تنہائی
 اور محویت کے عالم میں تنہائے دیکھتا رہا۔ میری جوانی کے بے شمار دن بیاں دفن ہیں۔ کبھی کبھی
 وہ بھوت بن کر میرے سامنے آتے ہیں، گزرتے ہوئے زمئے کی تقیباں یاد دلاتے ہیں اور
 چپکے سے میرے کان میں کہتے ہیں "اس سے کچھ حاصل بھی ہوا؟" میں اس کا جواب دینے
 میں ذرا بھی نہیں چپکاتا۔ اگر جھے اپنے موجودہ علم اور تجربے کے ساتھ گزری ہوئی زندگی پر سے بسر
 کرنے کا موقع ملے تو بے شک میں اپنی ذاتی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں کر دوں، اپنے پچھلے
 کاموں میں بہت کچھ ترمیم اور اصلاح کر دوں مگر خاص خاص قومی مسالط میں میرے فیصلے وہی
 ہوں گے جو پہلے تھے۔ سچ پوچھے تو میں ان کو بدل ہی نہیں سکتا۔ میں خود ان کے آگے بے بس
 ہوں۔ یہ فیصلے میں نے نہیں کئے، بلکہ ایک ایسی قوت نے جو سے کر لئے جو میرے اختیار میں نہیں۔
 جھے مزید اپنے شیک ایک سال ہو گیا۔ وہ برس کی میعاد میں سے ایک برس گزرا ہے

اور ابھی پورے بارہ جیسے باقی ہیں۔ اس بار تخفیف کی کوئی امید نہیں۔ قید محض میں تخفیف نہیں ہوا کرتی۔ وہ گیارہ دن جو میں نے پچھلے اگست میں جیل سے باہر گزارے تھے محسوب نہیں ہوئے بلکہ دو سال کی میا د میں گیارہ دن اور بڑھا دئے گئے۔ مگر یہ سال بھی کسی نہ کسی طرح گزند طلبے گا اور میں رہا ہو جاؤں گا۔ میر کیا ہو گا؟ میں شک نہیں کہ یہ سکتا مگر بے فائدہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری عمر کا ایک باب ختم ہو گیا اور دوسرا باب شروع ہو گا۔ اس میں کیا مضمون ہو گا اس کا مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ کتاب زندگی کے اگلے ورق سر ہاں ہے۔

تمت

باڈن وائلر، شوارتس والد (جمنی)

۲۵ اکتوبر ۱۹۳۵ء

میں میری بیوی مزید علاج کے لئے بھواتی سے یورپ روانہ ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میرا معمولی جانا بند ہو گیا اور پندرھویں دن جلی سے باہر نکل کر پھاڑی سڑکوں سے گزرنے کا جو موقع ملتا تھا وہ جاتا رہا۔ مجھے اس کا بڑا قلق ہوا اور الموڑے کا جیل اور جی سسٹن معلوم ہونے لگا۔

کوئٹے کے زلزلے کی خبر آئی اور اس نے کچھ دن کے لئے اور سب چیزوں کو بھلا دیا۔ مگر حکومت اپنی انوکھی حرکتوں کی یاد لوگوں کے دل سے محو نہیں ہونے دیتی۔ قحطی ہی بننے کے بعد معلوم ہوا کہ کانگرس کے صدر بابو راجندر پرشاد کو 'جن سے زیادہ زلزلے کے امدادی کام کی واقعیت منہ دستان میں کوئی نہیں رکھتا' اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ کوئٹے جاکر امدادی کام میں شریک ہوں۔ اسی طرح گاندھی جی اور دوسرے مشہور لیڈر بھی وہاں جانے سے روک دیئے گئے۔ بہت سے منہ دستانی اخباروں کی ضمانت اس جرم میں منبجہ کر لی گئی کہ انھوں نے کوئٹے کے متعلق مضامین لکھے۔ ہر جگہ وہی فوج اور پولیس کی ذہنیت نظر آتی ہے چاہے اہلی ہو یا سول حکومت یا سرحد پر گولہ باری کرنے والا توپ خانہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے منہ دستان کی بھلائی حکومت اور منہ دستانی قوم کی بہت بڑی جماعت میں ایک تسلسل جنگ چھڑی رہتی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ پولیس ایک مفید اور ضروری چیز ہے لیکن اگر دنیا میں پولیس کے سپاہیوں اور پولیس کے ڈیوٹیوں کے سوا کچھ نہ ہو تو شاید انسان کو اس میں رہنا دوسرا ہو جاتے۔ یہ ایک مشہور قول ہے کہ شخص دوسرا دل پر ہے ادا ذلت و کرے وہ صرف انہیں

کوہست اور ذلیل نہیں کرتا بلکہ خود بھی بہت اور ذلیل ہوتا ہے۔ آج ہندوستان میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے حکام خصوصاً سول سروس والوں کی اخلاقی اور ذہنی پستی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ اس کا اثر سب سے زیادہ بڑے افسروں میں نظر آتا ہے مگر ایک حد تک تمام سرکاری افسروں میں پھیل گیا ہے۔ جب کبھی کوئی بڑی جگہ خالی ہوتی ہے تو اس کے لئے ہمیشہ وہ شخص منتخب کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ اس جگہ میں ڈوبا ہوا ہو۔ ہر سترہ کو میں اچانک الملوڑ ایل سے را کر دیا گیا کیونکہ یہ خبر آئی تھی کہ میری بیوی کی حالت بہت نازک ہے۔ وہ جرمنی کے علائقے شوارتس والڈ میں باڈن مائکے کے مقام پر زیر علاج تھیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ تمہاری سزا ملتوی کی جاتی ہے اور مجھے اپنی سیاد کے ختم ہونے سے ساڑھے پانچ مہینے پہلے رہائی مل گئی۔ میں انسانی محبت کے ساتھ ہوائی جہاز سے یورپ روانہ ہو گیا۔

یورپ میں پہل مچی ہوئی ہے۔ ایک طرف جنگ اور شورش کا خوف ہے دوسری طرف معاشی تباہی کا ڈر ہے۔ حبش پر چڑھائی ہو رہی ہے اس کے باشندوں پر گولے برسائے جا رہے ہیں۔ شمشاہی پسند سلطنتوں میں ان بن ہے اور وہ ایک دوسرے کو دھکیلاں دے رہی ہیں۔ انگلستان جو سب سے بڑی شمشاہی قوت ہے ایک طرف مسلح دامن اور انجمن اقوام کے قانون کی حمایت کر رہا ہے اور دوسری طرف اپنی محکوم قوموں کو پس پا رہا ہے اور ان پر گولہ باری کر رہا ہے۔ مگر یہاں شوارتس والڈ میں امن اور سکون چھایا ہوا ہے اور نازیوں کی سراسیمہ کاری بہت کم نظر آتی ہے۔ میں اس کہر کو دیکھ رہا ہوں جو آہستہ آہستہ وادی پر چھا رہا ہے۔ فرانس کی سرحد جو یہاں سے بہت دور ہے نظر سے چھٹی جاتی ہے ان سارے منظر پر ایک سیاہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ میں دل میں سوچتا ہوں کہ خدا جانے اس کمر کے پیچھے کیا ہے۔

ضمیمہ الف

وہ طع جو یوم آزادی کو اٹھایا گیا

۲۴ جنوری ۱۹۴۷ء

ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اور قوموں کی طرح ہندوستانی قوم کا لازمی حق ہے کہ وہ آزاد ہو، اس کی محنت کا پل ہاں ہی کے پاس رہے اور اسے وہ چیزیں میر سوں جو زندگی کے لئے ضروری ہیں تاکہ اسے بچے اور بڑھے کا پورا پورا موقع ملے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی حکومت کسی قوم کو ان حقوق سے محروم کرے اور اس پر ظلم کرے تو قوم کو حق ہے کہ اس حکومت کو بدل دے یا ختم کر دے۔ ہندوستان کی برطانوی حکومت نے ہندوستانی قوم کو نہ صرف آزادی سے محروم کر دیا ہے بلکہ اس نے اپنی بنا اس پر قائم کی ہے کہ عام لوگوں سے ناجائز فائدہ اٹھائے اور اس نے ہندوستان کو معاشی، سیاسی، تمدنی اور روحانی حیثیت سے برباد کر دیا ہے اس لئے ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہندوستان برطانیہ سے قطع تعلق کر لے اور پورن سودا ج بھی کامل آزادی حاصل کر لے۔

معاشی حیثیت سے ہندوستان تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہم سے جو محصول وصول کئے جاتے ہیں وہ ہماری آمدنی کی نسبت سے کہیں زیادہ ہیں۔ ہماری اوسط آمدنی سات پیسے روزانہ ہے اور جو بھاری محصول ہم کو ادا کرنے پڑتے ہیں ان میں سے میں فی صدی لگان کی صورت میں کانوں سے وصول کئے جاتے ہیں اور تین فی صدی نمک کے محصول سے جس کا بوجھ سب سے زیادہ غریبوں پر پڑتا ہے۔

دیہی صنعتیں مثلاً ہاتھ سے سوت کا تاشا دی گئی ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے

کسان کم سے کم سال میں چار مہینے بے کار رہتے ہیں اور دستکاری کا شغل نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ذہن کند ہو جاتے ہیں۔ یہ خلافت دوسرے ملکوں کے یہاں ان برباد شدہ صنعتوں کی کسی صورت سے تلافی نہیں کی گئی۔

چنگی کی شرح اور روپے کی قیمت اس ترکیب سے مقرر کی گئی کہ کسانوں پر اور زیادہ بوجھ نہ پڑ گیا۔ ہماری درآمد کا بہت بڑا حصہ برطانیہ کے کارخانوں کا بنا ہوا مال ہے۔ چنگی کی شرح سے برطانوی کارخانہ داروں کے ساتھ حکم کھلا رعایت ظاہر ہوتی ہے اور اس سے جو آمدنی ہوتی ہے وہ غریبوں کا بوجھ کم کرنے کے لئے استعمال نہیں کی جاتی بلکہ سرخاڑہ حکومت کے چلانے میں اس سے بھی زیادہ اندھیر یہ ہے کہ شرح مبادلے میں اس ڈھب سے مداخلت کی گئی کہ کروڑوں روپیہ ملک سے کھینچ کر باہر چلا گیا۔

سیاسی اعتبار سے ہندوستان کا درجہ آسائیت کبھی نہیں تھا جتنا برطانوی حکومت میں ہے۔ اصلاحات کے ذریعے سے لوگوں کو کوئی حقیقی سیاسی اختیارات حاصل نہیں ہوئے۔ ہمارے بڑے سے بڑے آدمی کو بدلی حکومت کے آگے سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہم رائے کی آزادی اور میل جول کی آزادی کے حق سے محروم رکھے گئے اور ہمارے بہت سے بھائی جلاوطن کر لئے گئے اور انھیں اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں۔ ہماری انتظامی قابلیت فنا کر دی گئی اور یہ نوبت پہنچ گئی کہ ہم مجموعی طور پر چوکیداری اور محوری پر قیامت کرنے لگے۔

تہذیب و تمدن کے لحاظ سے موجودہ نظام تعلیم نے ہمیں اپنے لنگر سے جھڑا کر ڈال دیا۔ تہذیب و تمدن کے لحاظ سے موجودہ نظام تعلیم نے ہمیں اپنے لنگر سے جھڑا کر ڈال دیا۔

روحانی اعتبار سے ہتھیار چھن جانے نے ہمیں نامرد بنا دیا اور بیرونی فوج کی موجودگی نے بڑی بے دردی سے ہماری دفاعی قوت کو کھل دیا اور ہمارے دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ ہم خود اپنی حفاظت اور بیرونی حملے کی مدافعت نہیں کر سکتے بلکہ اپنے گھر بار کو چوروں اور ڈاکوؤں اور بدعاشوں کے حملے سے بھی نہیں بچا سکتے۔

ہذا عقیدہ ہے کہ جس حکومت نے ان چار طریقوں سے ہمارے ملک کو برباد کیا
 اس کی اطاعت کرنا انسانیت کی ذلت اور خدا کی نافرمانی ہے۔ مگر ہم یہ جانتے ہیں کہ تشدد
 ہمارے لئے آزادی حاصل کرنے کا سب سے موثر ذریعہ نہیں ہے، اس لئے ہم یہ طریقہ
 اختیار کریں گے کہ جہاں تک ممکن ہے برطانوی حکومت سے بالادادہ کوئی تعلق نہ رکھیں اور
 سول نافرمانی کی تیاری کریں جس میں محصول ادا نہ کرنا بھی شامل ہے۔ ہم یقین ہے کہ اگر ہم
 حکومت کو بالادادہ کی قسم کی مدد نہ دیں، محصول دینا بند کر دیں اور خواہ کتنا ہی اشتعال ہو، تشدد
 سے ہرگز کام نہ لیں تو اس ظالمانہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لئے ہم صدق دل سے
 وعدہ کرتے ہیں کہ کانگریس وقتاً فوقتاً پورن سوریج قائم کرنے کے لئے رجحان دیاات دے گی ان پر
 عمل کریں گے۔

ضمیمہ ب

خط مورخہ ۵ اگست ۱۹۱۳ء جو کانگریس کے لیڈروں نے
یرادو ایل سے مرتب ہوا اور مسٹر م۔ ر۔ جیکار کو صلح
کی شرائط کے متعلق بھیجا۔

یرادو انٹرل میل
۵ اگست ۱۹۱۳ء

صاحبان مکرم

ہم آپ کے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے برطانوی حکومت اور کانگریس میں صلح
کرنے کا ذریعہ کیا ہے۔ اس خط و کتابت کو چھڑ کر جو آپ لوگوں میں اور ہر کسٹینی وائٹس اسے
میں ہوئی ہے اور آپ سے مفصل گفتگو اور آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے
ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب کوئی ایسی صلح ہو سکے جو ہمارے ملک کی عزت و وقار کے
شایان شان ہو۔ اگرچہ پچھلے پانچ مہینے میں مجبور میں حیرت انگیز بیداری پیدا ہو گئی ہے اور ہر
طبقہ اور جماعت ہر مذہب و ملت کے لوگوں نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں لیکن ہم یہ
سمجھتے ہیں کہ ابھی تک یہ تکلیفیں نہ اس قدر مسلسل ہیں اور نہ اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے مقصد کے
حاصل کرنے کے لئے کافی ہوں۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم آپ کے اور دائرہ کے
اس خیال سے متفق نہیں ہیں کہ سول نافرمانی سے ملک کو نقصان پہنچا یا یہ تحریک بے وقت
اور غیر آئینی ہے۔ انگلستان کی تاریخوں ریڈ خورشوں کی مثالوں سے بھری ہوئی ہے جن

کی خود انگریزوں نے دل کھول کر تعریف کی اور ہیں بھی ان کی تعریف کرنا سکھایا۔ لہذا دوسرے کے لئے یا کسی بھی کچھ دوسرے کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک ایسی تحریک کو ہمارے جو اپنے مقصد کے لحاظ سے اور بہت بڑی حد تک اپنے عمل کے لحاظ سے بھی پر امن رہی ہے مگر یہاں ہم ان الزامات کی تردید نہیں کرنا چاہتے جو سرکاری یا غیر سرکاری طور پر موجودہ سول نافرمانی کی تحریک پر لگائے گئے ہیں۔ ہمارے خیال میں اس تحریک کو جو حیرت انگیز مقبولیت عام لوگوں میں حاصل ہوئی وہ اس کے جواز کا کافی ثبوت ہے۔ اس وقت تو صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح دل سے چاہتے ہیں کہ اگر کسی طرح بھی ممکن ہو سول نافرمانی مثنوی یا ختم کر دی جائے۔ یہی خود یہ گولڈمانیں کہ بلا ضرورت اپنے ملک کے مردوں اور عورتوں اور بچوں کو قید، لاشی چارج اور اس سے بھی بدتر خطوں میں ڈالیں، اس لئے ہم آپ کو اور دوسرے کو یقین دلانے ہیں کہ ہم باجرت صلح کی تمام امکانی صورتیں تلاش کرنے میں کئی دقیقہ نہیں اٹھا رکھیں گے۔ مگر ہمیں یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ابھی تک اس کے کوئی آثار معلوم نہیں ہوتے۔ ہمیں اس کی کوئی علامت نظر نہیں آتی کہ انگریز حکام اس کے قائل ہو گئے ہیں کہ ہندوستان کے مردوں اور عورتوں کو اپنے ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہمیں ان خالی خولی وعدوں پر اعتبار نہیں ہے جو حکام کی طرف سے کئے جاتے ہیں اگر یہ یہ اکثر نیک نیتی پر مبنی ہوتے ہیں۔ انگریزوں سے ہماری قوم سے ناجائز فائدہ اٹھانے کے عادی ہیں اس لئے انہیں اس اخلاقی، معاشی اور سیاسی تباہی کا احساس باقی نہیں رہا جو ان کے ہاتھوں ہمارے ملک پر آئی ہے۔ وہ کسی طرح اپنے دل کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ ان کا ایک ہی فرض ہے اور وہ یہ ہے کہ اپنی حکومت کا جواہری گردنوں سے اتار دیں اور اپنی بھینچا باتوں کی تھوڑی بہت کافی کے لئے ہمیں اس روز افزوں تزلزل سے نہایت پانے میں مدد دیں جو برطانوی حکومت کے ماتحت ایک صدی سے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔

مگر ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو اور ہمارے بعض فاضل ہم وطنوں کو ان خیالات سے

اتفاق نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ذہنیت کہے کہ اس حد تک بدل گئی ہے کہ مجوزہ کانفرنس میں شرکت کرنے سے مفید نتیجہ نکلے گا اس لئے باوجود ان دقتوں کے جو ہیں درپیش ہیں ہم خوشی سے تیار ہیں کہ جہاں تک کامیابی اسکان میں ہے آپ کے ساتھ تعاون کریں۔ اس لئے موجودہ حالت میں آپ کی دوستانہ تجویز کے جواب میں ہم جو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں وہ حسب ذیل ہے:-

۱۱۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ کے اس خط کے جواب میں جو مجوزہ کانفرنس کے متعلق تھا دائرہ نے ایسے سبب الفاظ استعمال کئے ہیں کہ ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ قومی مطالبے سے جو پچھلے سال لاہور میں پیش کیا گیا تھا کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اس وقت تک کوئی قطعی جواب نہیں دے سکتے جب تک کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے باضابطہ اجلاس میں اس مسئلے پر غور نہ کر لیا جائے۔ البتہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ذاتی طور پر ہمیں وہی فیصلہ منظور ہو گا جس کی رو سے:-

(الف) صاف الفاظ میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہندوستان جب چاہے برطانوی سلطنت سے علیحدہ ہو سکتا ہے۔

(ب) ہندوستان کو مکمل قومی حکومت دی جائے جو ملے عامہ کے سامنے جوابدہ ہو جائے ملک کی حفاظت اور معاشی امور کے متعلق پورے پورے اختیارات حاصل ہوں اور جو ان گیارہ شرطوں کو پورا کرتی ہو جو گاندھی جی نے دائرہ کو اپنے خط میں لکھی تھیں۔

(ج) ہندوستان کو یہ حق دیا جائے کہ اگر ضرورت ہو تو ایک آزاد عدالت کے ذریعے سے ان برطانوی مطالبات (جن میں ہندوستان کا نام نہاد ملکی قرضہ بھی شامل ہے) کی تصحیح کرائی جائے جو قومی حکومت کے نزدیک غیر دوجہ یا ہندوستانیوں کے مفاد کے خلاف ہیں۔

(نوٹ) انتقال حکومت کے دوران میں جو خاص اسطلاحات ہندوستانوں کے
مناد کے لئے ضروری ہوں ان کا فیصلہ ہندوستان کے متنب شدہ ہائے
کریں۔

(۱۲) اگر برطانوی حکومت مندرجہ بالا شرائط کو منظور کر لے اور اس کا قابل اطمینان طریقے
سے اعلان کر دے تو ہم درگنگ کیٹی کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ سول ناظرانی بند کر دے یعنی
بعض خاص قوانین کی ناظرانی جو محض قانون شکنی کی غرض سے کی جاتی ہے مگر بریسی کپڑے اور
شراب کی بائسن پکننگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک حکومت خود شراب اور
بریسی کپڑے کی فروخت کی ممانعت نہ کر دے۔ عام لوگوں کو نمک بنانے کی اجازت ہوگی اور
نمک کے قانون کی تیزی و سخت نافذ نہ کی جائیں گی۔ حکومت کے یا بج کے نمک کے
کارخانوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔

(۳) سول ناظرانی کے بند کرنے کے ساتھ ساتھ ۱۔

دفعہ ۱۱ تمام سٹیا گری اور دوسرے سیاسی قیدی خواہ وہ جیل میں ہوں یا حوالات
میں جو تشدد یا ترغیب تشدد کے مجرم نہیں ہیں رہا کر دئے جائیں۔

(ب) جو اطلاق قانون نمک، قانون مطیع اور قانون مالگزاری وغیرہ کے طاقت
ضبط کی گئی ہے وہ واپس کر دی جائے۔

(ج) جرمانے اور ضمانت کی رقمیں جو سزا یافتہ سنیہ گروہوں یا پریس ایکٹ کی
ظلمات درزی کرنے والوں سے وصول کی گئی ہوں واپس کر دی جائیں۔

(د) تمام ملازم، جن میں دیہات کے مقدم، چوکیدار وغیرہ بھی شامل ہیں، جو
سول ناظرانی کی تحریک کے دوران میں مستغنی یا برطرف ہوئے ہوں اور
دوبارہ حکومت کی ملازمت کرنا چاہتے ہوں بحال کر دئے جائیں۔

(نوٹ) یہ دفعات ترک موالات کے زلمے پر بھی عائد ہوں گی۔

د ۵ ، دائرہ کے جاری کئے ہوئے تمام تہذیبی مضامین منسوخ کر دئے جائیں۔
 (۲) مجوزہ کانفرنس کی نمائندگی اور اس میں کانگرس کی شرکت کا مسئلہ اسی وقت
 طے ہو سکتا ہے جب مندرجہ بالا مقدمات کا قابل اطمینان تصفیہ ہو جائے۔

آپ کے مخلص

موتی لال نرود

م۔ ک۔ گاندھی

سرحدی ناٹو

دلہہ بھائی پٹیل

جے رام داس دولت رام

سید محمود

جواہر لال نرود

ضمیمہ ج

عہد آزادی کی تجدید کارزولوشن

۲۶ جنوری ۱۹۳۱ء

ہم باشندگان فرزندِ سرمت کے ساتھ احترام کرتے ہیں کہ ہم دل سے شکرتاً
ہیں ہندوستان کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے جنہوں نے مادرِ وطن کی آزادی کی خاطر تکلیفیں
جھیلیں اور قربانیاں کیں، اپنے جلیل القدر اور محبوب رہنما ہمتا گاندھی کے جن کے فیض
ہدایت نے ہیں ملحد مقصد اور برتری کی راہ دکھائی، ان سیکڑوں بہادر جوانوں کے جنہوں
نے اپنی جان آزادی کی قربان گاہ پر پیش کر چکا ہے اور کل صوبہ سرحد
شولاپور، ضلع مدنا پور اور ممبئی کے شہیدوں کے، ان ہزاروں لاکھوں آدمیوں کے جنہوں
نے دشمنوں کے دشنام لاشی چارج کی چٹائی کھائی، گروہ والی رعبٹ اور فوج اور پولیس
کے اور سپاہیوں کے جنہوں نے اپنی جان جو رکھوں میں ڈال کر اپنے بھائیوں پر گولی چلانے
اور کسی قسم کی سختی کرنے سے انکار کر دیا، گزشتہ کے ان جوار کسانوں کے جنہوں نے نہایت
ثابت قدمی سے ہر طرح کی تحریک اور تشدد کا مقابلہ کیا، ہندوستان کے دوسرے صوبوں
کے بہادر اور مظلوم کاشتکاروں کے جنہوں نے اتھلی سختیوں کے باوجود جنگ آزادی
میں پورا پورا حصہ لیا، ان بہادر اور کاہر باری لوگوں کے جنہوں نے سخت نقصان
اٹھا کر قومی تحریک خصوصاً بدیشی کپڑے اور برطانوی مال کے بائیکاٹ میں مدد دی، ان
ایک لاکھ مردوں اور عورتوں کے جنہوں نے جیل جاکر ہر قسم کی تکلیفیں اٹھائیں اور کبھی کبھی
جیل کے لازموں کے ساتھ ساتھ مارنگ کھائی، خصوصاً ممبئی والی شیریں کے جنہوں نے

ہندوستان کے بچے سپاہیوں کی طرح بغیر شہرت یا انعام کی امید کے محض اپنے اعلیٰ مقصد کی خاطر سمٹتے وقتوں کے باوجود محنت اور استقلال سے ملک و قوم کی خدمت انجام دی۔ اور ہم اعتراف کرتے ہیں انتہائی عقیدت اور احترام کا ہندوستان کی عورتوں سے جنہوں نے مصیبت کے وقت مادر وطن کی مدد کرنے کے لئے اپنے گھروں کے امن و آرام کو فریاد کیا اور ہندوستان کی فوج کی صف اول میں مردوں کے دوش پر دوش جا کر کھڑی ہوئیں کہ جاں بازی اور فتح میں ان کے ساتھ شریک ہوں۔ اور ہم فخر کرتے ہیں اپنے ملک کے نوجوانوں اور وازمینا کے بچوں پر جنہوں نے اپنی کم سنی کے باوجود حصہ لیا اور شہادت پائی۔

اور آخر میں ہم خوشی کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں اس بات کا کہ ہندوستان کے سب بچے بڑے فراتے اور بڑے اس عظیم الشان جگہ میں شریک ہیں اور انہوں نے اس کے لئے میٹھی بیاتر بنائیں کہیں خصوصاً اقلیتوں یعنی مسلمانوں، سکھوں، پارسیوں، عیسائیوں اور دوسرے فرقوں کے جنہوں نے اپنی ببادری اور مادر وطن کی وفاداری کا ثبوت دے کر ایک متحدہ قوم کی بنیاد ڈالی جو اپنی فتح کاشین رکھتی ہے اور اس پر تلی ہوئی ہے کہ ہندوستان کو آزاد کر لے اور آندور کے اور اس آزادی سے یہ کام لے کہ ہندوستان کے تمام طبقوں کی بیڑیاں کٹ جائیں اور ان کے حقوق کا فرق و امتیاز مٹ جائے جو حقیقت میں ساری نوع انسانی کی خدمت ہے ہندوستان کی خاطر قربانی اچھا بازی کی ان شان وادب و جوش آفریں شاہوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنے عہد آزادی کی تجدید کرتے ہیں اور ہم دعا دہا کرتے ہیں کہ اس جنگ کو اس وقت تک جلدی رکھیں گے جب تک ہندوستان کو کامل آزادی حاصل نہ ہو جائے۔

مالیات عامہ اور ہمارے افلاس کے اسباب

مصنف جے، اسی، کمان برپا صاحب۔ ایم، اے

ہندوستان کے موجودہ اقتصادی حالات پر مالیات عامہ نے جو کچھ اثر کیا اس کا بیان اور ہمارے افلاس کے اسباب پر ایک دردناک تبصرہ، عام معلومات کے لئے یہ کتاب بہت اچھی ہے۔ اسے پڑھ کر آسانی معلوم ہو جائے گا کہ غلام ملک شہنشاہیت کے ہاتھوں کس قدر مجبور ہے ؟

قیمت ۱۲ ار

دیہی صنعتیں

مصنف جے، اسی، کمان برپا صاحب

اس مختصر سی کتاب میں دیہی صنعتوں اور دیہات کی نئی تعمیر پر دلچسپ بحث کی گئی ہے۔ ہندوستانی زندگی میں گاؤں کی کیا اہمیت ہے ؟ دنیا کا موجودہ معاشی نظام کیا ہے ؟ اور ہماری مشکلات کا حل کیا عدم مرکزیت اور سودیشی نہیں ؟ اس رسالے کو ہر بھی خواہ قوم خود پڑھے اور عوام تک پہنچائے۔

قیمت ۲۰

مکتبہ جامعہ قزولباغ، نئی دہلی

نفسیاتِ شباب

مترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب ایم۔ اے۔ پی ایچ، ڈی

یہ کتاب برلن یونیورسٹی کے پروفیسر اور فلسفہ تعلیم و تمدن کے بے مثل ماہر ایڈورڈ ڈیورکھ کی تازہ تصنیف کا ہادو راست جرمن زبان سے ترجمہ ہے۔ نوجوانوں کی مجموعی نفسی سہولتوں کی تحقیقی زندگی، ان کے عشق، ان کے تصور کائنات اور اخلاقی تشو و نما پر نفسیاتِ شباب کے بہتر کوئی کتاب نہیں

ضمانت بڑے سائز کے ۲۰ صفحے، قیمت مرن سے۔

ضبطِ نفس اور نفس پرستی

مضیفہا گاندھی

مترجمہ ڈاکٹر سید عابد حسین صاحب

ہانا گاندھی نے اس کتاب میں نوجوانوں کو بہت مفید اور عملی مشورے دئے ہیں جن پر عمل کر وہ اپنی زندگی کا مایاب بناسکتے ہیں اور اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ہر طبقے کے نوجوانوں کو بے غور پڑنا چاہئے۔

قیمت ----- ۱۳

مکتبہ جامعہ قزو لبلاغ، نئی دہلی

انقلابِ فرانس

از مولوی عبدالقادر صاحب بی اے (جامعہ)

فرانس کی تحریک آزادی اور دہائی کے انقلاب کی تاریخ میں چارے نئے
بہت سے سبق ہیں۔ ہمیں اس کا مطالعہ قاتر نظر سے کرنا چاہئے۔ تاکہ اُن کی خوبیوں
اور خامیوں کو سمجھ کر اُسے بڑھ سکیں اور جو کچھ اپنے ملک کی خاطر سیکھ سکتے ہیں سیکھ
لیں۔

قیمت ۳۰

جاپان

ترجمہ مولوی محمود علی خاں صاحب (جامعہ)

آج سے صرف اسی برس پہلے جاپان جس سے اُس وقت دنیا کا نام روشن ہو گئی
میں پڑا تھا۔ لیکن اس مختصر مدت میں اس نے وہ حیرت انگیز ترقی کی کہ اس کا شمار دنیا کی ترقی
محققوں میں ہونے لگا۔ اس انقلاب کی داستان اس تہہ دست تصنیف میں ملاحظہ
کیجئے۔ کتاب میں لاتعداد تصاویر ہیں۔

قیمت نم اول فار قیمت نم دوم چھ

مکتبہ جامعہ قزو لباع، نئی دہلی

کسان

مصنفہ جناب چودھری غلام حسن صاحب، سابق ایم ایل اے
مترجمہ مولوی محمد علی خاں صاحب (جامعی)

قدیم زمانے میں کسان کا کیا درجہ تھا۔ اور وہی نظام کی کیا مصیبت تھی! پھر کس
طرح رفتہ رفتہ اسے فحش حال سے متعلق بنایا گیا! اور اس حالت کو پہنچا دیا کہ تن و حاکم
کو کپڑا اور دو وقت کھانے کو روٹی بھی نہیں! اس کتاب میں ان امور پر مفصل بحث کی گئی ہے
اور اس مصیبت کا علاج بھی تجویز کیا ہے۔

مجموعہ ۲۷ صفحات۔ قیمت مجلد میر

کسان کے مطالبات

اڈچودھری غلام حسن صاحب

اس کتاب میں چودھری صاحب نے کسان کے ان چودہ مطالبات کی
تفصیل بیان کی ہے جن کے پورا کر دینے سے کسان کی حالت سدھ سکتی ہے دیہات سدھ
کے مسئلے سے دلچسپی رکھنے والوں کے لئے اس کا مطالعہ مفید ہوگا۔

مجموعہ ۲۱۰ صفحات۔ قیمت ۱۳

مکتبہ جامعہ قزوین، نئی دہلی

آزادی

جان اسٹورٹ ہل کی کتاب برٹنی کا صحیح اور بجا ترجمہ جو سیاسیات کے درس کا ایک اہم جز ہے۔ ہل اہلستان کے نوآبادیہ فکر میں سے ہے جس نے اپنی بلند خیالی اور دور رس علم سے یورپ کے اہل فکر میں اپنا لوہا منوایا۔

مترجمہ

جناب سید انصاری صاحب ایم اے (دکلیما)
مقدمہ لائبریری فیسر محمد مجیب صاحب بی اے (اکن)

قیمت پندرہ

مکتبہ جامعہ دہلی